

11822

พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย
: ศึกษาเฉพาะกรณี ศิลปจารึกพ่อขุนรามคำแหงและสุภาสิตพระร่วง
BUDDHISM AND THAI LITERATURE IN SUKHOTHAI
PERIOD : A CASE STUDY OF THE RAMKHAMHAENG
INSCRIPTION AND SUPHASIT PRARUANG

พระมหาสนิท อนุจารี (สุมหิรัญย์)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๖

ISBN 974-399-500-5

พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย
: ศึกษาเฉพาะกรณี ศิลปจารึกพ่อขุนรามคำแหงและสุภาวดีพระร่วง

พระมหาสนิท อนุจารี (สุมหิรัญย์) :

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๖

ISBN 974-399-500-5

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

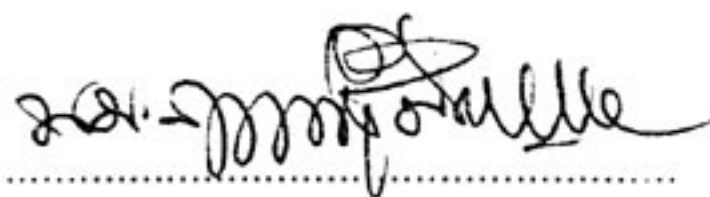
**BUDDHISM AND THAI LITERATURE IN SUKHOTHAI
PERIOD : A CASE STUDY OF THE RAMKHAMGAENG
INSCRIPTION AND SUPHASIT PRARUANG**

PHRAMAHA SANIT ANUCĀRĪ (SUMHIRAM)

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of
The Requirement For The Degree of
Master of Arts
(Buddhist Studies)

Graduate School
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Bangkok, Thailand

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

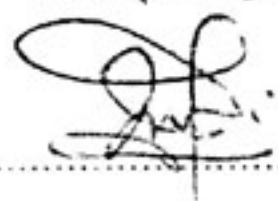
(พระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

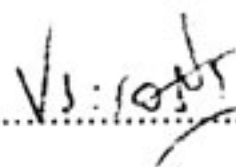
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการ

(พระสุธีวรญาณ)

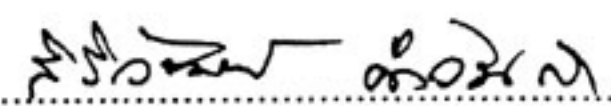
..... กรรมการ

(พระมหาสุริยา วรเมธี)

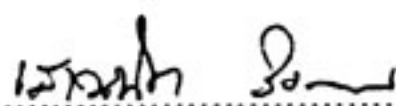
..... กรรมการ

(ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร)

..... กรรมการ

(รศ. สิริวัฒน์ คำวันสา)

..... กรรมการ

(ผศ.ดร. เสาวณิต วิ่งวอน)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ พระมหาสุริยา วรเมธี ประธานกรรมการ

รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา กรรมการ

ผศ.ดร.เสาวณิต วิ่งวอน กรรมการ

ชื่อวิทยานิพนธ์ : พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย : ศึกษาเฉพาะกรณีศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงและสุภาษิตพระร่วง

ผู้วิจัย : พระมหาสนิท อนุจารี (สมหิรัญย์)

ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

: พระมหาสุริยา วรเมธี ป.ธ. ๓, พธ.บ., M.A., M.P.A., Ph.D.

: รศ. สิริวัฒน์ คำวันสา ป.ธ. ๖, พธ.บ., M.A.

: ผศ.ดร. เสาวณิต วิงวอน อ.บ., อ.ม., อ.ด. (ภาษาไทย)

สำเร็จการศึกษา : ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย : ศึกษาเฉพาะกรณีศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงและสุภาษิตพระร่วง

วิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมหลักฐานและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย ทั้งจากพระไตรปิฎก ตำราทางพระพุทธศาสนา หลักศิลาจารึก ตำราทางวิชาการและเอกสารต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์และสรุปตามหลักฐานที่ปรากฏ

ผลของการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สามเป็นต้นมา ได้แผ่ขยายประดิษฐานมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย จากกรณีศึกษาศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงและสุภาษิตพระร่วงแสดงให้เห็นชัดว่า พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมาก พระสงฆ์มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและมีข้อวัตรปฏิบัติเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใส พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยทรงอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ทรงเป็นครูอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ให้รู้จักบาป-บุญ คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ ธรรม-อธรรม เป็นต้น และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ส่วนชาวสุโขทัยก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา เช่น มีการทำบุญให้ทาน รักษาศีล พังธรรมเป็นนิจ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะสมาทานรักษาศีลกันทุกคน และยังสามารถประยุกต์หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง ดังปรากฏคำสอนเหล่านั้นในสุภาษิตพระร่วง ซึ่งเป็นคำสอนที่ส่งเสริมศีลธรรม ปลุกฝังคุณธรรม และและจริยธรรมแก่ทุกคน ด้วยเหตุที่วิถีชีวิตของชาวสุโขทัยเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา จึงทำให้มีวัฒนธรรมประเพณีและคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหลายอย่างได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

Thesis Title : BUDDHISM AND THAI LITERATURE IN SUKHOTHAI PERIOD : A CASE STUDY OF THE RAMKHAMHAENG INSCRIPTION AND SUPHASIT PRARUANG

Researcher : PHRAMAHA SANIT ANUCĀRĪ (SUMHIRAM)

Degree : Master of Arts (Buddhist Studies)

Thesis Supervisory Committee

: Phramaha Suriya Wamedhī, Pali III, B.A., M.A., M.P.A., Ph.D.

: Associate Professor Sirivat Khamvansa, Pali VI, B.A., M.A.

: Assistant Professor Sauvanit Vingvorn, B.A., M.A., Ph.D.

Date of Graduation : MARCH 28, 2003

ABSTRACT

The purpose of this research is to analytical study about Buddhism in Thai literature of Sukhothai period, in particular to the Ramkhamhaeng Inscription and Suphasit Phraruang .

The method of study : to collect the data from Tipitaka, Buddhist Texts, Inscription and others; then analysis and conclusion.

The result of study can be summarized that the Theravada Buddhism come to Thailand in the 3rd Buddhist Century, was rich and influent into Thai Literature of Sukhothai period. The Ramkhamhaeng inscription and Suphasit Phraruang shows that Buddhism in Sukhothai was prosperous, Buddhist monks experted in Tipitaka, strenuously practiced the disciplines that were believed by people. H.M. Kings of Sukhothai supported Buddhism and administrated under the way of Buddhism. They taught people to know everything like virtue, sins and merit, good and bad, truth an unfair etc.; they were good model men, Sukhothai people were good Buddhists, they respected to the doctrine, in doing merit by giving, morality practicing, Dhamma hearing. They all were moral in the time of Buddhist lent, applied the principle of Buddhism to the way of daily life as found in Suphasit Phraruang which cultivated morality, virtue and ethics to people depending upon Buddhism which gave us to the Buddhist culture, tradition and belief continued in Thailand until now.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงลงได้ โดยได้รับความกรุณาช่วยเหลือ และสนับสนุนจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกล่าวนามเพื่อเป็นการขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

พระมหาสุริยา วรเมธี, รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา, ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษา แนะนำข้อคิดเห็นที่มีคุณค่าตลอดจนเอาใจใส่ช่วยเหลือ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องอย่างละเอียดลออ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงลงเรียบร้อยอย่างดียิ่ง

ครอบครัวของคุณอบ คุณประเทือง แดงเนียม, คุณบัญญัติ คุณลิลลา พานิชัตตรา ที่ได้อุปถัมภ์ผู้วิจัยตั้งแต่เป็นสามเณร และให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงจบการศึกษาปริญญาโท

พระมหาอุตร จานิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมิการาม นนทบุรี ที่ได้อนุเคราะห์ให้ที่พักอาศัย ทุนการศึกษาวิจัย และทุกสิ่งทุกอย่าง

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคุณอุษา โลหะจรรุญ ที่ได้มอบทุนให้ในการศึกษาวิจัย

เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดต่าง ๆ ได้แก่ หอสมุดกลาง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้กรุณาให้สืบค้นเอกสาร และตำราทางวิชาการต่าง ๆ

อาจารย์รังษี สุนด์ ที่ได้กรุณาช่วยสอบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก และคุณนภาพร สุนด์ ที่ได้จัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ให้ถูกต้องตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เจ้าของวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ตำราทางวิชาการและเอกสารต่าง ๆ ทุกเล่ม ที่ผู้วิจัยได้นำมาประกอบในการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้

และสุดท้าย ขอมอบคุณงามความดีทั้งหมด อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอน้อมบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมด้วยคุณบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดและให้การเลี้ยงดู คุณพระอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกสาขาวิชา ตลอดถึงผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

พระมหาสนิท อนุจารี (สุมหิรัญย์)

๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	(๑)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(๒)
กิตติกรรมประกาศ	(๓)
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	(๘)

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๓
๑.๓ คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย	๓
๑.๔ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๓
๑.๕ ขอบเขตของการวิจัย	๗
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๗
๑.๗ วิธีดำเนินการวิจัย	๗

บทที่ ๒ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย

๒.๑ พระพุทธศาสนาเข้าสู่แดนสุวรรณภูมิ	๘
๒.๑.๑ ทศนะเกี่ยวกับที่ตั้งของ “สุวรรณภูมิ”	๑๐
๒.๑.๒ การเดินทางสู่สุวรรณภูมิ	๑๓
๒.๒ พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๓-๑๑	๑๓
๒.๓ พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔	๑๕
๒.๓.๑ พระพุทธศาสนาในอาณาจักรทวารวดี ในดินแดนภาคกลาง	๑๕
๒.๓.๒ พระพุทธศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัย ในดินแดนภาคใต้	๑๗
๒.๓.๓ พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนลานนา (พ.ศ.๑๒๐๔ - ๑๘๒๔)	๑๙
๒.๓.๔ พระพุทธศาสนาในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๐
๒.๔ พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘	๒๑

๒.๔.๑ พระพุทธศาสนาภายใต้การปกครองของอาณาจักรกัมพูชา	
ในดินแดนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๑
๒.๔.๒ พระพุทธศาสนาภายใต้การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมมาโคกราช	
ในดินแดนภาคใต้	๒๓
๒.๕ พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย	๒๕
๒.๕.๑ พระพุทธศาสนาในสมัยพ่อขุนรามคำแหง	๒๗
๒.๕.๑.๑ พ่อขุนรามคำแหงกับพระพุทธศาสนา	๒๘
๒.๕.๑.๒ บทบาทพระสงฆ์ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง	๒๙
๒.๕.๑.๓ ชาวสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงกับพระพุทธศาสนา	๓๐
๒.๕.๒ พระพุทธศาสนาในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย	๓๑
๒.๕.๒.๑ พระมหาธรรมราชาลิไทยกับพระพุทธศาสนา	๓๒
๒.๕.๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย	๓๖
๒.๕.๒.๓ คัมภีร์พระไตรปิฎกและการพึ่งเทศน์มหาชาติ	
ในสมัยสุโขทัย	๓๗
๒.๕.๒.๔ ชาวสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย	
กับพระพุทธศาสนา	๓๙
๒.๖ ประเพณีและคติความเชื่อในสมัยสุโขทัย	๓๙
บทที่ ๓ พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย	๔๒
๓.๑ ศิลปจารึกพ่อขุนรามคำแหง	๔๕
๓.๑.๑ ลักษณะของศิลปจารึก	๔๕
๓.๑.๒ เวลาที่จารึก/ผู้แต่ง	๔๕
๓.๑.๓ ประวัติความเป็นมา	๔๗
๓.๑.๔ การศึกษาและเผยแพร่ศิลปจารึกพ่อขุนรามคำแหง	๔๙
๓.๒ หลักธรรมที่ปรากฏในศิลปจารึกพ่อขุนรามคำแหง	๕๑
๓.๒.๑ สรุปลัทธิธรรมที่ปรากฏในศิลปจารึกพ่อขุนรามคำแหง	๕๒
๓.๓ สุภาษิตพระร่วง	๕๓
๓.๓.๑ ผู้แต่งและสมัยที่แต่ง	๕๔
๓.๔ หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง	๕๕

๓.๕	สุภาสิตพระร่วงเป็นคำสอนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในระดับต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับสถานที่ สิ่งของ เป็นต้น	๓๑๔
๓.๖	สุภาสิตพระร่วงเป็นคำสอนหรือหลักธรรมโดยตรง	๓๑๘
๓.๗	สรุปสุภาสิตพระร่วงลงใน “พุทธโอวาท”	๓๔๐
๓.๘	สรุปสุภาสิตพระร่วงลงใน “ไตรสิกขา”	๓๔๑

บทที่ ๔ วิถีชีวิตของชาวสุโขทัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ๓๔๔

๔.๑	ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดี	๓๔๔
๔.๑.๑	ความหมายของวัฒนธรรม	๓๔๔
๔.๑.๒	ความหมายของประเพณี	๓๔๕
๔.๑.๓	ความหมายของพิธีกรรม	๓๔๖
๔.๑.๔	ความหมายของคติความเชื่อ	๓๔๗
๔.๑.๕	ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับประเพณี	๓๔๗
๔.๑.๖	ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับพิธีกรรม	๓๔๗
๔.๑.๗	ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย	๓๔๘
๔.๑.๘	การนำประเพณีและพิธีกรรมมาใช้ในวรรณคดี	๓๔๘
๔.๒	ประเพณีในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง	๓๔๙
๔.๒.๑	การทอดกฐิน	๓๔๙
๔.๒.๒	การแสดงธรรม	๓๕๓
๔.๒.๓	การฟังธรรม	๓๕๖
๔.๒.๔	การนบพระ	๓๕๘
๔.๒.๕	การบูชาพระธาตุ	๓๕๙
๔.๒.๖	การสร้างพระเจดีย์บรรจุพระธาตุ	๓๖๐
๔.๒.๗	การเผาเทียน-เล่นไฟ	๓๖๓
๔.๓	คติความเชื่อในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง	๓๖๔
๔.๓.๑	คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	๓๖๔
๔.๓.๑.๑	การบริจาคทาน	๓๖๔
๔.๓.๑.๒	การรักษาศีลในวันพระและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	๓๖๕
๔.๓.๑.๓	การปกครองบ้านเมืองโดยธรรม	๓๖๙
๔.๓.๒	คติความเชื่อการนับถือผี	๓๗๐
๔.๔	คติความเชื่อในสุภาสิตพระร่วง	๓๗๕

๕.๔.๑	คติความเชื่อเรื่องผี	๓๗๖
๕.๔.๒	คติความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์	๓๗๖
บทที่ ๕	อิทธิพลของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง และสุภาสิตพระร่วงที่มีต่อสังคมไทย	๓๗๘
๕.๑	อิทธิพลของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อสังคมไทย	๓๗๘
๕.๑.๑	ด้านอักษรศาสตร์	๓๗๘
๕.๑.๒	ด้านภาษาศาสตร์	๓๘๐
๕.๑.๓	ด้านวรรณคดี	๓๘๔
๕.๑.๔	ด้านนิรุกติศาสตร์	๓๘๔
๕.๑.๕	ด้านสังคมศาสตร์	๓๘๖
๕.๑.๖	ด้านรัฐศาสตร์	๓๘๗
๕.๑.๗	ด้านนิติศาสตร์	๓๘๗
๕.๑.๘	ด้านเศรษฐศาสตร์	๓๘๘
๕.๑.๙	ด้านประวัติศาสตร์	๓๘๘
๕.๑.๑๐	ด้านพุทธศาสนา	๓๘๙
๕.๑.๑๑	ด้านสถาปัตยกรรม	๓๘๙
๕.๑.๑๒	ด้านศิลปกรรม	๓๙๒
๕.๑.๑๓	ด้านดนตรี	๓๙๓
๕.๑.๑๔	ด้านวัฒนธรรมประเพณีและคติความเชื่อต่าง ๆ	๓๙๔
๕.๑.๑๕	ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงกับแวดวงวิชาการในปัจจุบัน	๓๙๔
๕.๒	อิทธิพลของสุภาสิตพระร่วงที่มีต่อสังคมไทย	๓๙๖
๕.๒.๑	ด้านสังคม	๓๙๖
๕.๒.๒	ด้านวรรณคดีไทย	๓๙๘
บทที่ ๖	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	๔๐๓
๖.๑	สรุปผลการวิจัย	๔๐๓
๖.๒	ข้อเสนอแนะ	๔๐๕
บรรณานุกรม		๔๐๖
ภาคผนวก		๔๑๘
ประวัติผู้เขียน		๔๓๙

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

การใช้คำย่อ

คำย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎก-อรรถกถา-ฎีกา-ปกรณ์วิเสส ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และธมฺมปทฎจกถา ภาษาบาลี ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เรียงตามคัมภีร์ ดังนี้

พระวินัยปิฎก

วิ.มหา.	(บาลี)	=	วินยปิฎก มหาวิภังคปาติ (ภาษาบาลี)
วิ.ภิกขุณี.	(บาลี)	=	วินยปิฎก ภิกขุณีวิภังคปาติ (ภาษาบาลี)
วิ.ม.	(บาลี)	=	วินยปิฎก มหาวคฺคปาติ (ภาษาบาลี)
วิ.จุ.	(บาลี)	=	วินยปิฎก จุฬวคฺคปาติ (ภาษาบาลี)
วิ.ป.	(บาลี)	=	วินยปิฎก ปริวารวคฺคปาติ (ภาษาบาลี)

พระสุตตันตปิฎก

ที.สี.	(บาลี)	=	ทีฆนิกาย สีลขุณฺธวคฺคปาติ (ภาษาบาลี)
ที.ปา.	(บาลี)	=	ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาติ (ภาษาบาลี)
ม.ม.	(บาลี)	=	มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาติ (ภาษาบาลี)
ม.อุ.	(บาลี)	=	มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาติ (ภาษาบาลี)
ส.ส.	(บาลี)	=	สํยุตฺตนิคาย สคาววคฺคปาติ (ภาษาบาลี)
ส.นิ.	(บาลี)	=	สํยุตฺตนิคาย นิทานวคฺคปาติ (ภาษาบาลี)
ส.ม.	(บาลี)	=	สํยุตฺตนิคาย มหาวคฺคปาติ (ภาษาบาลี)
อง.เอกก.	(บาลี)	=	องฺคฺตฺตฺตฺตนิคาย เอกกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)
อง.ทุก.	(บาลี)	=	องฺคฺตฺตฺตฺตนิคาย ทุกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)
อง.ติก.	(บาลี)	=	องฺคฺตฺตฺตฺตนิคาย ติกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)
อง.จตุกก.	(บาลี)	=	องฺคฺตฺตฺตฺตนิคาย จตุกกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)
อง.ปญจก.	(บาลี)	=	องฺคฺตฺตฺตฺตนิคาย ปญจกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)
อง.ฉก.	(บาลี)	=	องฺคฺตฺตฺตฺตนิคาย ฉกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)
อง.สตตก.	(บาลี)	=	องฺคฺตฺตฺตฺตนิคาย สตตกนิปาตปาติ (ภาษาบาลี)

อง.อฏฺจก.	(บาลี)	=	องคฺตฺตฺรณิกาย อฏฺจกนิปาตปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.ข.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาจปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.อิติ.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.ธ.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.สุ.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาตปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.เถร.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย เถรคาถาปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.ชา.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.ม.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทศปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.จู.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทศปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.อป.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย อปทานปาฬิ (ภาษาบาลี)
ขุ.พทุธ.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย พทุธวสฺสปาฬิ (ภาษาบาลี)

พระอภิธรรมปิฎก

อภิ.สง.	(บาลี)	=	อภิธมฺมปิฎก ธมฺมสงคฺคณิปาฬิ (ภาษาบาลี)
อภิ.วิ.	(บาลี)	=	อภิธมฺมปิฎก วิภังคปกรณปาฬิ (ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระวินัยปิฎก

วิ.อ.	(บาลี)	=	วินยปิฎก สมฺมุตฺตปาสาทิกากอฏฺจกถา (ภาษาบาลี)
-------	--------	---	--

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก

ที.สี.อ.	(บาลี)	=	ทีฆนิกาย สุมงฺคฺลวิลาสินี สีลกฺขนธวคฺคกอฏฺจกถา (ภาษาบาลี)
ที.ม.อ.	(บาลี)	=	ทีฆนิกาย สุมงฺคฺลวิลาสินี มหาวคฺคกอฏฺจกถา (ภาษาบาลี)
ที.ปา.อ.	(บาลี)	=	ทีฆนิกาย สุมงฺคฺลวิลาสินี ปาฏิกวคฺคกอฏฺจกถา (ภาษาบาลี)
สํ.ส.อ.	(บาลี)	=	สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินี สคฺคาถวคฺคกอฏฺจกถา (ภาษาบาลี)
ขุ.ข.อ.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาจกอฏฺจกถา (ภาษาบาลี)
ขุ.อิติ.อ.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกอฏฺจกถา (ภาษาบาลี)
ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทกอฏฺจกถา (ภาษาบาลี)
ขุ.ชา.อ.	(บาลี)	=	ขุทฺทกนิกาย ชาตกอฏฺจกถา (ภาษาบาลี)

ปกรณ์วิเสส

วิสุทธ.	(บาลี)	=	วิสุทธิมคคปกรณ์ (ภาษาบาลี)
มิลินท.	(บาลี)	=	มิลินทปญฺหาปกรณ์ (ภาษาบาลี)
สงคห	(บาลี)	=	อภิธมฺมตฺถสงคห (ภาษาบาลี)
มหาวิส	(บาลี)	=	มหาวิส (ภาษาบาลี)

ฎีกาพระวินัยปิฎก

สารตฺถ.ฎีกา	(บาลี)	=	สารตฺถที่ปนี วินยฎีกา (ภาษาบาลี)
-------------	--------	---	----------------------------------

ฎีกาพระอภิธรรมปิฎก

อภิ.วิ.มูลฎีกา	(บาลี)	=	อภิธมฺมปิฎก วิภังคปกรณ์มูลฎีกา (ภาษาบาลี)
----------------	--------	---	---

อื่น ๆ

ว.ว.	=	สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ส.จ.	=	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม)
ส.ม.	=	สวดมนต์ฉบับหลวง
ส.ส.	=	สมเด็จพระสังฆราช (สา)

การใช้หมายเลขย่อ

การใช้หมายเลขอ้างอิงพระไตรปิฎกภาษาบาลี จะแจ้งเล่ม ข้อ หน้า ตามลำดับ เช่น ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๕๕/๑๒๙. หมายถึง ขุทฺทกนิกาย มหานิเทศปาติ เล่มที่ ๒๙ ข้อที่ ๕๕ หน้า ๑๒๙ ฉบับมหาจุฬาฯเดิปีฎก ๒๕๐๐

การใช้หมายเลขอ้างอิงอรรถกถา-ฎีกา ภาษาบาลี จะแจ้งเล่ม หน้า ที่ไม่จัดเป็นลำดับ เล่ม จะแจ้งเฉพาะหน้า เช่น ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๔/๔๐๔. หมายถึง ขุทฺทกนิกาย ชาตกอฏฺฐกถา เล่ม ๔ หน้า ๔๐๔ ฉบับมหาจุฬาฯอฏฺฐกถา

สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๒๖๓. หมายถึง สารตฺถที่ปนี วินยฎีกา เล่ม ๑ หน้า ๒๖๓ ฉบับมหาจุฬาฎีกา

ปกรณ์วิเสส เช่น มิลินท. (บาลี) ๓๖๖. หมายถึง มิลินทปญฺหาปกรณ์ หน้า ๓๖๖ (ฉบับมหาจุฬาฯ) มหาวิส (บาลี) ๑๒/๑-๑๑/๘๑-๘๒. หมายถึง มหาวิส ปริจเฉทที่ ๑๒ คาทาที่ ๑-๑๑ หน้า ๘๑-๘๒ (ฉบับมหาจุฬาฯ)

ส่วน ข.ธ.อ. (บาลี) ๑/๖๘๖. หมายถึง ธรรมปทฎกถา ภาษาบาลี เล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๖ เฉพาะ ธรรมปทฎกถา ภาษาบาลี ใช้ฉบับมหามกุฏฯ พิมพ์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดพิมพ์รวมเป็น ๒ เล่ม

การใช้หมายเลขอ้างอิงศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจะแจ้งหลักที่ ด้าน แถวที่ ตามลำดับ เช่น ๑/๑/๑-๒ หมายถึง ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้านที่ ๑ แถวที่ ๑-๒ เป็นต้น

การอ้างอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงและในสุภาสิตพระร่วง ในงานวิจัยนี้ บางตอนจะอ้างอิงหลักธรรมซ้ำกัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากจำต้องยกเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอ้างอิงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เห็นว่า ข้อธรรมที่เป็นคำสอนในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงและสุภาสิตพระร่วง ตรงกับหลักธรรม หรือมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนารองรับ เป็นส่วนมาก และแม้จะอ้างอิงหลักธรรมซ้ำกัน แต่บริบทในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงและสุภาสิตพระร่วง มีสาระต่างกัน

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ศาสนาย่อมเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ เป็นเครื่องกลมเกลียวจิตใจมนุษย์ และทำให้มนุษย์อยู่รวมกันเป็นเหล่าเป็นสังคมพึ่งพาอาศัยกัน มีความสงบร่มเย็น ไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ หรือข่มเหงรังแกบราฆ่าฟันกัน “มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ดิรัจฉาน สังคมมนุษย์สูงกว่าสังคมสัตว์ แต่ทั้ง ๆ ที่สูงกว่า ประเสริฐกว่าสังคมของสัตว์นั่นเอง สังคมของมนุษย์ก็ยังมีแบ่งแยกออกไปตามความสูงต่ำแห่งความเป็นอยู่ในระหว่างกันและกันอีก เราเรียกคนกลางหมู่กลางถิ่นว่า คนป่า (Savages) เราเรียกคนกลางพวกว่าคนเถื่อน (Barbarians) และเรียกคนกลางหมู่ว่าคนเมือง (Civilized) คือพวกที่มีความเจริญ คนทั้งสามพวกนี้ แม้จะมีความเป็นอยู่ผิดแผกแตกต่างกันอย่างไร จะดีเลวสูงต่ำกว่ากันอย่างไร ทุกหมู่ทุกคณะจำเป็นต้องมีเครื่องผูกพันสังคมของตน เครื่องผูกพันที่กล่าวนี้คือศาสนา ได้แก่ ศีลและธรรม”^๑ ศาสนาเป็นเรื่องทางจิตใจ ในคำสอนของศาสนานั้น เน้นการยกระดับจิตใจของคนขึ้นสู่ที่สูง เมื่อศาสนาเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ “ศาสนาจึงเป็นศาสตร์ที่วางแบบฉบับชีวิตให้มนุษย์ เป็นหลักพำนักยึดของมนุษย์ และเป็นประทีปให้ความสว่างแก่มนุษย์ในการดำเนินชีวิตด้วย”^๒

ศาสนาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ฉะนั้นศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ดังที่เสฐียรโกเศศได้กล่าวว่า “ศาสนานอกจากเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ ยังทำให้ความเชื่อถือของเดิมซึ่งดูแห่งแล้งกลับเป็นมีความสุขสดชื่น มีชีวิตจิตใจขึ้น เพราะด้วยเรื่องศิลปะ สถาปัตยกรรมอันเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์วิหาร และปูชนียสถานในศาสนา ประติมากรรมอันเกี่ยวกับการสร้างรูปเคารพ จิตรกรรมอันเกี่ยวกับการแสดงภาพของศาสนา ดุริยางค์ดนตรีอันเกี่ยวกับการบรรเลงเป็นทำนองเพลงในพิธี วรรณคดี อันเกี่ยวด้วยถ้อยคำสำหรับสวดสวดดีและนาฏกรรมอันเกี่ยวกับการแสดงเรื่องราวบุชาเทพเจ้า ในงานอันเป็นเทศกาลเหล่านี้ เป็นอันกล่าวได้ว่า ศิลปะแต่เดิมมามีกำเนิดมาจากศาสนาทั้งสิ้น”^๓ จะเห็นได้ว่า

^๑ เสฐียร พันธ์วังซี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๖), หน้า ๔-๕.

^๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๗๘.

^๓ เสฐียรโกเศศ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปบรรณาการ, ๒๕๐๒), หน้า ๘๕.

ศิลปะส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา รวมทั้งวรรณคดีด้วย ในวรรณคดีทั่ว ๆ ไป ย่อมมีแนวความคิดทางศาสนาสอดแทรกอยู่ด้วยเสมอในรูปต่าง ๆ^๔

ความคิดทางพระพุทธศาสนาในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ได้เน้นเรื่องคำสอนของพระพุทธศาสนา จากหลักฐานทางวรรณคดี ทำให้เห็นว่า คนไทยในยุคนั้นล้วนเป็นผู้มีวัฒนธรรมทางจิตใจสูง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตาปรานี รักสงบ ต่างยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตนโดยสม่ำเสมอ เมืองสุโขทัยจึงเป็นสังคมที่มีความสงบร่มเย็น^๕

ในสุภาสิตพระร่วง ได้มีการนำพระพุทธศาสนาสุภาสิตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคม เพราะฉะนั้น วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่จึงอยู่ในกรอบแห่งศาสนา พระพุทธศาสนาจึงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก เสมือนว่าเป็นเครื่องควบคุมและประคับประคองให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตแก่สังคมไทยตลอดมา สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่นับถือพระพุทธศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมจึงดำเนินไปภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่ถูกกำหนดขึ้นโดยจารีตประเพณี ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จึงทำให้คนไทยมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา^๖

ด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธศาสนาจึงเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมไทย มีอิทธิพลต่อสังคมไทยทุก ๆ ด้าน เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา การเมืองการปกครอง และวรรณกรรม^๗

ในสมัยสุโขทัยถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาและวรรณคดีไทย จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดี ทำให้เราทราบว่า ประชาชนในเมืองสุโขทัยได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ประชาชนพบความสุขภายใน และทำให้เมืองสุโขทัยมีแต่สันติสุข สงบร่มเย็น สาเหตุที่เป็นแบบนี้ เพราะพ่อเมืองสุโขทัยเป็นตัวอย่าง (แบบอย่าง) ที่ดีให้แก่ประชาชนนั่นเอง พระสงฆ์ในยุคนี้นี้ก็มีการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่าง

^๔ รศ.ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, รายงานการวิจัย การวิเคราะห์แนวความคิดทางพุทธศาสนาในวรรณของสุนทรภู่, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๔), หน้า ๒.

^๕ วารี สามารถ, "ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย", วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๑), หน้า ๕๔.

^๖ ภารดี มหาขันธ์, พื้นฐานอารยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเคียนสโตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๓๓.

^๗ สุกัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย คำนิยม ครอบครั้ว ศาสนา ประเพณี, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๑), หน้า ๘๓-๘๔.

เครื่องครัด และได้นำธรรมวินัยเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนให้ประชาชนปฏิบัติตาม ทำให้ชาวเมืองสุโขทัยมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้จึงทำให้เมืองสุโขทัยสงบร่มเย็น และเจริญรุ่งเรือง พระพุทธศาสนาก็พลอยเจริญรุ่งเรืองไปด้วย

จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะได้ศึกษาวิจัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยให้ละเอียดลึกซึ้ง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง และ สุภาสิตพระร่วง
๒. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวสุโขทัย ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง และสุภาสิตพระร่วง
๓. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยสุโขทัย

๓. คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

วรรณคดีไทย หมายถึง หนังสือภาษาไทยที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี

วรรณคดีสมัยสุโขทัย หมายถึง หนังสือภาษาไทยที่ได้รับการยอมรับว่าแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัย และมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสมัยสุโขทัย

วิถีชีวิต หมายถึง แนวทางในการดำเนินชีวิต หรือแนวทางในการเป็นอยู่ ได้แก่ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๔. ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิทยานิพนธ์เรื่อง “พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย” ของสุภาพรรณ ณ บางช้าง ได้ศึกษาและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเอกสารต่าง ๆ และศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่มีผู้กล่าวถึง เช่น หนังสือทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาบาลี (คัมภีร์โลกที่ปกสาร) และยังสรุปผลของการวิจัยว่า พระภิกษุสงฆ์มีวัตรปฏิบัติเครื่องครัด และตกแต่งานใน

^๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๙), หน้า ๗๕๔.

พระไตรปิฎก ได้เดินทางไปศึกษา บวชเรียนในประเทศศรีลังกา ส่วนชาวสุโขทัยเป็นพุทธมามกะ มีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ได้สมาทานศีล และรักษาอุโบสถเป็นปกติ นอกจากนั้นยังได้ ฟังธรรม ฟังสวดพระปริตร สวดมหาชาติ ฯลฯ พิธีกรรมในพุทธศาสนาหลายพิธีในสมัยสุโขทัย ได้ตกทอดมาถึงปัจจุบันคือ พิธีเข้าพรรษา พิธีออกพรรษา พิธีกรานกฐิน และพิธีวิสาขบูชา^๙

สนิท ตั้งทวี สรุปไว้ในหนังสือ “วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา” ว่า อาจกล่าวได้ว่า วรรณคดีไทยเกือบทุกเรื่องมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้เพราะ ศาสนาเป็นสถาบันทางจิตใจของคนไทยมาแต่อดีตกาล กวีไทยที่มีความคิดฝักใฝ่เกี่ยวกับความเชื่อ และความศรัทธาในคำสอนของศาสนาหลงสู่วรรณคดี ซึ่งเป็นงานทางด้านวรรณศิลป์ ศาสนากับ วรรณคดีมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือ ทั้งพระพุทธศาสนาและวรรณคดีต่างก็มีจุดประสงค์ตรงกันคือ ต้องการกล่อมเกล่าจิตใจของบุคคลให้ดีขึ้น ให้งามขึ้นและให้ประณีตขึ้น ศาสนามีส่วนช่วยทำให้เกิด วรรณคดี และขณะเดียวกันวรรณคดีก็มีส่วนช่วยจรรโลงศาสนาด้วยวิธีการแห่งศิลปะ คือทำให้ ผู้อ่านเข้าถึงธรรมะโดยที่ไม่รู้สึกตัว^{๑๐}

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสมัยสุโขทัย” ของ วารี สามารถ ได้ศึกษาวิเคราะห์ความคิดของคนไทยสมัยสุโขทัยจากวรรณกรรม ๔ เรื่องคือ ศิลาจารึกพ่อขุนราม คำแหงมหาราช ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง สุภาษิตพระร่วง และไตรภูมิพระร่วง พบว่า ความคิดทาง สังคมของชาวสุโขทัยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคำสอนในพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด และมีผลต่อ ความคิดทางสังคมทุกด้าน กล่าวคือ ด้านจริยธรรมแบ่งเป็นหลักปฏิบัติทางโลกและหลักปฏิบัติ ทางธรรม หลักปฏิบัติทางโลกเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุข หลักปฏิบัติทางธรรมเป็นหลักปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนิพพานหลุดพ้นจากกรรม ความคิดด้านปกครอง ใช้หลักปกครองโดยธรรม ชักจูงประชาชนให้เป็นพลเมืองดี เพื่อความเป็นสังคมในอุดมคติ ด้าน เศรษฐกิจให้เสรีภาพแก่ประชาชนในแนวเสรีนิยม ด้านวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ในรูปแบบของวัฒนธรรมทางจิตใจ ด้านความสำนึกในปัจเจกบุคคลที่มีต่อสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกัน ในสังคมด้วยความสุขความเจริญ และความคิดทางสังคมจากวรรณกรรมสุโขทัย เป็นความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทุกด้าน ความคิดทางสังคมบางประการ เช่น หลักทศพิธราชธรรม

^๙ สุภาพรรณ ณ บางช้าง, “พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘), หน้า ๑๔๘-๑๔๙.

^{๑๐} สนิท ตั้งทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไอบีเดียสโตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๖๐, ๘๔.

และความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิดยังมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน^{๑๑}

พรพรรณ ธารานุมาศ กล่าวสรุปไว้ในหนังสือ “วรรณคดีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา” ว่าหนังสือที่นับว่าเป็นวรรณคดีในสมัยสุโขทัย ล้วนแต่เป็นวรรณคดีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่สะท้อนให้เห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคสุโขทัยทั้งสิ้น เพราะวรรณคดีเปรียบเสมือนกระจกวิเศษที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของความเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยนั้น ๆ ถ้าจะถือว่าศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นสภาพจิตใจ และสังคมของกรุงสุโขทัย ก็ควรจะกล่าวได้ว่า ไตรภูมิพระร่วงเป็นกระจกเงาอีกบานหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการอบรมจิตใจชาวเมืองด้วยกุศโลบายอันชาญฉลาดยิ่งนักของพ่อเมืองสุโขทัย และสุภาจิตพระร่วงก็เป็นวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่นำคำสอนของพระพุทธองค์มาปรับเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง เพื่อสอนประชาชนสามัญให้มีจริยาวัตรตรงตามคติของพระพุทธศาสนา^{๑๒}

งานวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทย ก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง” ของรศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ผลของการวิจัยพบว่า รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมีการวางรากฐานพุทธธรรมตามพระไตรปิฎกบาลีให้เป็นรากฐานของสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการนิมนต์ “มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรย์” จากเมืองนครศรีธรรมราช ขึ้นมาเป็นศาสนบุคคลหลักของสังคม ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไทย พุทธธรรมตามบริบทของสังคมไทยได้ก่อสานเป็นระบบ ๓ ประสาน คือ

๑. ระบบความรู้ ที่เน้นเรื่องกระแสชีวิตสุขทุกข์ตามกรรมในแนวสาระความสำคัญของการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นตามลำดับจนพ้นทุกข์และคุณค่าแห่งพระรัตนตรัยที่มีต่อการพัฒนาชีวิต

๒. ระบบค่านิยมพฤติกรรม บุญที่เน้นการมีสัมมาทิฐิ ทานศีล ความกตัญญู ความเคารพผู้ใหญ่ ความเมตตา

๓. ระบบคติความเชื่อ เช่น คติพุทธกาล ๕,๐๐๐ ปี คติพระพุทธบาท คติพระธาตุ คติพระศรีอาริยมตไตรย์

พุทธธรรมระบบ ๓ ประการนี้ได้เป็นรากฐานสังคมไทยมาจนถึงรัตนโกสินทร์^{๑๓}

^{๑๑} วารี สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย”, บทคัดย่อ.

^{๑๒} พรพรรณ ธารานุมาศ, วรรณคดีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, ๒๕๓๒), หน้า ๑๖-๕๐.

^{๑๓} รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง, พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), บทคัดย่อ.

วิทยานิพนธ์เรื่อง “คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชชนาลัย” ของสถาพร อรุณวิลาส จากการศึกษาพุทธศาสนาในอาณาจักรสุโขทัยชี้ให้เห็นว่า พุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกามีบทบาทอย่างมากในสยามประเทศ แนวความคิดพุทธศาสนาแบบลังกาเริ่มต้นที่เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับการเผยแพร่เข้าสู่เมืองสุโขทัย-ศรีสัชชนาลัย และยังลึกลงไปในชุมชนเมืองทั้งสอง ก่อนที่จะแพร่หลายไปสู่เมืองต่าง ๆ ของอาณาจักรสุโขทัยอย่างกว้างขวาง ลักษณะของพุทธศาสนาได้ปรากฏอย่างชัดเจน ทั้งแนวความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ที่ยึดถือคติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาในสมัยนั้นก็มีได้มีลักษณะเป็นพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมของลังกา แต่เกิดเป็นการผสมผสานแนวความคิดความเชื่อพื้นบ้านในท้องถิ่นกับคติความเชื่อพุทธศาสนาตามในชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชชนาลัย^{๑๔}

วิทยานิพนธ์เรื่อง “วิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง” ของเดชา ซากักดี จากการศึกษาพบว่า สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณคดีประเภทคำสอนที่แต่งขึ้นในสมัยสุโขทัย ได้สอนหลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และได้ถือเป็นแม่บทในการปลูกฝังจริยธรรมในสังคมสืบมา วรรณคดีสุภาษิตพระร่วงได้มีการปรับแนวการแต่งให้เหมาะสมกับยุคสมัยมาตลอด เช่น ในสมัยอยุธยาตอนปลายได้นำมาแต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ และในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้นำมาแต่งเป็นร่ายสุภาพ และนำมาแต่งเป็นโคลงอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์

สุภาษิตพระร่วง ได้สอนหลักจริยธรรม เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องของพราชาวาสผู้ครองเรือนในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบ และการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในบริบทต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น ๆ สุภาษิตพระร่วงได้มีหลักคำสอนที่กล่าวได้ว่าเป็นการนำหลักธรรมของพุทธศาสนามาผสมผสานกับคตินิยมความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในสังคม หลักคำสอนในสุภาษิตพระร่วงได้ถูกนำมาใช้สอนให้คนไทยมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตน^{๑๕}

ในหนังสือ “ประชุมสุภาษิตพระร่วง” ของสถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ ได้ทำการรวบรวมสุภาษิตพระร่วง ๖ สำนวน ที่มีเนื้อหาคำสอนตรงกันเป็นส่วนใหญ่ หากแต่มีการใช้ถ้อยคำภาษาที่ตรงกันบ้างผิดแผกกันไปบ้าง อันเนื่องมาจากการเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรในต่างยุคต่างสมัย และต่างถิ่นกัน สุภาษิตแต่ละสำนวนอาจมีชื่อเรียกเฉพาะแตกต่างกันออกไป แต่ข้อคิดคำสอนในสุภาษิตเหล่านี้ส่วนใหญ่มีรากฐานที่มาร่วมกัน และเป็นความคิดที่ตกทอดสืบต่อกันทางมุขปาฐะ คืออาศัยปากต่อปากเล่าสู่กันฟัง ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๑๘๐๐ มาถึงสมัยที่พระร่วงขึ้นเป็น

^{๑๔} สถาพร อรุณวิลาส, “คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชชนาลัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๗๕.

^{๑๕} เดชา ซากักดี, “วิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), หน้า ๖.

กษัตริย์กรุงสุโขทัย ข้อคิดสำนวนดังกล่าวก็แพร่หลายทั่วไปแล้ว คนทั้งหลายก็เชื่อว่าเป็นข้อคิด คำสอนที่พระร่วงทรงใช้อบรมสั่งสอนพลเมืองของพระองค์ ให้ประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง^{๑๖}

๕. ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการนำหลักพุทธธรรม ไปใช้จากวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย ๒ เรื่อง คือ

๑. หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ฉบับกรมศิลปากรจัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย พุทธศักราช ๒๕๒๖)
๒. สุภาษิตพระร่วง (ฉบับวรรณกรรมสุโขทัย กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๓๙)

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ทราบหลักพุทธธรรมที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย
๒. ได้ทราบวิถีชีวิตของชาวสุโขทัย ที่ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม
๓. ได้ทราบถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สมัยสุโขทัย

๗. วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Research) มีหลัก ในการดำเนินการวิจัย ดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูล หลักฐานจากแหล่งข้อมูลสำคัญคือ จากศิลาจารึกพ่อขุนราม คำแหง และสุภาษิตพระร่วง ฉบับกรมศิลปากร
๒. ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
๓. วิเคราะห์ข้อมูล มุ่งวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธธรรมเป็นหลัก โดย อาศัยคัมภีร์พระไตรปิฎก และตำราทางพุทธศาสนา มาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากศิลาจารึกพ่อขุนราม คำแหงและสุภาษิตพระร่วง
๔. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

^{๑๖} กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ประชุมสุภาษิตพระร่วง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, ๒๕๔๒), คำนำ.

บทที่ ๒

ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย

๒.๑ พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ

พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปจากดินแดนของชมพูทวีปมาเป็นเวลาช้านานแล้ว นับตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งพระสมณทูตออกไปสู่ดินแดนของนานาประเทศ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ เป็นต้นมา

หลังจากทำสังคายนาครั้งที่ ๓ เสร็จสิ้นแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชทรงปรึกษากับพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระถึงการส่งสมณทูต เพื่อเผยแผ่พระศาสนาไปยังต่างแดน ในหนังสือมหาวงศ์พงศาวดารลังกา มีชื่อประเทศและพระอรหันต์ ที่แยกย้ายกันไปสอนพระพุทธศาสนาในครั้งนั้น^๑ มี ๙ สาย คือ

๑. คณะพระมัลลัตติกเถระ ไปกัศมีร์ คัณธารราชรัฐ ปัจจุบันนี้คือ แคชเมียร์ (Kashmir) และคัณธาระดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียติดต่อกับปากีสถาน และติดต่อกับชายแดนบางส่วนของอาฟกานิสถานด้วย

๒. คณะพระมหาเทวเถระ ไปมหิสมณฑล ปัจจุบันได้แก่ รัฐไมซอร์ (Mysore) ทางอินเดียใต้ ลุ่มน้ำโคธาวารี

๓. คณะพระรักขิตเถระ ไปนวาสิประเทศ ได้แก่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย แถบป่าไคฎเขาวินธัย ในคัมภีร์มหาวงศ์บันทึกว่า มีวัดเกิดขึ้นในประเทศนี้จำนวน ๕๐๐ วัด

๔. คณะพระโยนกธรรมรักขิตเถระ ไปอปรันตกชนบท อาจจะเป็นเมืองชายทะเลตอนเหนือของบอมเบย์ (พระโยนกธรรมรักขิต นัยว่าเป็นกรีก ท่านจึงอาจเป็นพระฝรั่งรูปแรกที่บวชในพระพุทธศาสนา)

๕. คณะพระมหาธรรมรักขิตเถระ ไปมหารัฐประเทศ เวลานี้เรียกแคว้นมหาราษฎร์ ทางตะวันออกของบอมเบย์ ไคฎเขาวินธัย (คือเดกกันตอนเหนือ)

^๑ มหาวงศ์ (บาลี) ๑๒/๑-๑๑/๘๑-๘๒., พระกวีวรรณ (จันทน์ ชุตินฺธโร), วิชาศาสนา, (พระนคร : โรงพิมพ์อาศรมอักษร, ๒๕๐๒), หน้า ๑๒๗.

๖. **คณะพระมหารัทธิเถระ** ไปโยนกโลก ได้แก่ประเทศกรีก ในเอเชียกลางเหนือ อิหร่าน คำว่า โยนก หมายถึง กรีก บ้างก็เรียกว่า เยวณะ หรือ โยนะ พวกกรีกมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับมคมมาตั้งแต่สมัยนั้นแหละแล้ว

๗. **คณะพระมัชฌิมเถระ** ไปทางเหนือคือเซาหิมาลัย (หิมวันตประเทศ) อาจเป็นประเทศเนปาลในปัจจุบันนี้

๘. **คณะพระมหินทเถระ** ไปลังกาทวีป พระเถระไปถึงในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะครองประเทศลังกา พระองค์ทรงเลื่อมใสยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำประเทศ และเป็นผู้นุรักษ์เป็นอย่างดี

๙. **คณะพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ** ไปสุวรรณภูมิ^๒

คณะของพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ได้เดินทางมาประกาศพระศาสนาที่ดินแดนสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิ” คือดินแดนแถบใด ? บริเวณใด ? ตั้งอยู่ที่ใด ? เป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน ในวงวิชาการมานานแล้ว และก็ยังไม่มีข้อยุติที่แน่ชัดลงไปทีเดียว เพราะต่างฝ่ายต่างก็อ้างหลักฐานยืนยันว่า สุวรรณภูมิน่าจะตั้งอยู่ในประเทศของตน

แม้เราจะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนลงไปว่า สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ไหน แต่เราก็ได้เค้าเงื่อนจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น (สืลหัตถุปกรณ์) ในคัมภีร์มหานิทเทส^๓ สุโยนนทีชาดก^๔ สังฆพราหมณ์ชาดก^๕ มหาชนกชาดก^๖ สมันตปาสาทิกา^๗ มหาวงศ์^๘ ใน Mahavamsa มิลินทปัญหา^๙ และในชินกาลมาลีปกรณ์^{๑๐}

^๒ วิ.อ. (บาลี) ๑/๖๒-๖๓., รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑-๑๒.

^๓ ดูรายละเอียดใน ขุ.ม. ๒๔/๕๕/๑๒๔.

^๔ ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๔/๔๐๔.

^๕ ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๕/๓๘๕.

^๖ ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๔/๕๕.

^๗ ดูรายละเอียดใน วิ.อ. (บาลี) ๑/๖๓.

^๘ ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, “คัมภีร์มหาวงศ์”, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยพีรเมียร์ พรินต์ติ้ง จำกัด, ๒๕๓๔), หน้า ๑๘๓.

Mahānāma, The Mahavamsa, ed. by Wilhelm Geiger, (London : The Pali Text Society, 1958), pp. 79.

^๙ ดูรายละเอียดใน มิลินท. (บาลี) ๓๖๖., มิลินท. (ไทย) ๔๕๓, (นครปฐม : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓).

^{๑๐} ดูรายละเอียดใน พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย ศาสตราจารย์ ร.ค.ท.แสงมนวิฑูร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕๗.

และยังปรากฏในเอกสารอื่นของทางตะวันตก เช่น กรีก และ โรมัน เรียกดินแดนสุวรรณภูมิว่า ไครเซ (Chryse) ส่วนจีนก็เรียกดินแดนนี้ว่า กิมหลิน หรือ จินหลิน ส่วนจีนบางสำเนียงก็เรียกว่า จันเฉิน ซึ่งกล่าวถึง ดินแดนทอง หรือ ประเทศทองคำ^{๑๑}

๒.๑.๑ ทศนะเกี่ยวกับที่ตั้งของ “สุวรรณภูมิ”

จากเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ สามารถสรุปความคิดเห็นของนักวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิ แบ่งออกได้เป็น กลุ่มใหญ่ คือ

๑. กลุ่มของพม่า ในศิลาจารึก “กัลยาณี” จารึกว่า สุวรรณภูมิอยู่ในแคว้นรามัญ^{๑๒} และในหนังสือ “ศาสนวงศ์” กล่าวว่า สุวรรณภูมิในปัจจุบัน คือ เมืองสะทิม (สุธรรมนคร)^{๑๓}

๒. กลุ่มของไทยที่เห็นว่า สุวรรณภูมิอยู่ในเมืองไทย ได้แก่ สมเด็จพระกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เมืองอู่ทองและนครปฐม),^{๑๔} ธรรมทาส พานิช (เมืองอยู่ทองสุพรรณบุรี),^{๑๕} พระธรรมปิฎก(นครปฐม),^{๑๖} พระราชธรรมนิเทศ(นครปฐม),^{๑๗} วคิน อินทสระ(นครปฐม - สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี - ราชบุรี),^{๑๘} เสถียร โพธิ์นันทะ (นครปฐมและบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา),^{๑๙} พร้อม สุกตน์ (บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี),^{๒๐} รศ.ดร. สุภาพร ณ บางช้าง (เมืองตะกั่วป่า - ไซยา -

^{๑๑} รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา, ประวัติพุทธศาสนาในประเทศไทย, หน้า ๑๕.

^{๑๒} ุรายละเอียดใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, จารึกกัลยาณี เรื่องพงศาวดารสมณวงศ์นิกายฝ่ายใต้, (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณนิพนธ์ธนากร, ๒๔๖๘), หน้า ๒.

^{๑๓} ุรายละเอียดใน พระปัญญาสามี, ศาสนวงศ์ หรือ ประวัติศาสนา, (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๖), หน้า ๑๕-๑๖.

^{๑๔} ุรายละเอียดใน สมเด็จพระกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, (พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๐๒), หน้า ๕๗.

^{๑๕} ุรายละเอียดใน ธรรมทาส พานิช, นิพนธ์ธรรมในประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ม.ป.ป.), หน้า ๕.

^{๑๖} ุรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๓.

^{๑๗} ุรายละเอียดใน พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิตตภาโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๖๒-๑๖๓.

^{๑๘} ุรายละเอียดใน วคิน อินทสระ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาการ, ๒๕๒๕), หน้า ๑๐๒-๑๐๔.

^{๑๙} ุรายละเอียดใน เสถียร โพธิ์นันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕., เสถียร โพธิ์นันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาการ, ๒๕๒๒), หน้า ๖๑๕.

^{๒๐} ุรายละเอียดใน พร้อม สุกตน์, การฝังรากฐานพระพุทธศาสนา ลงที่บ้านคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชถึงพระเจ้ากนิษกะจาก พ.ศ. ๒๗๓-๗๐๓, (พระนคร : แพร่พิทยา, ม.ป.ป.), หน้า ๗-๕๓.

- S.G. Malalasekera เชื่อว่า สุวรรณภูมิโดยทั่วไป หมายถึงพม่าทางตอนใต้ อาจจะเป็นมณฑลพะโค เมืองสำคัญในสุวรรณภูมิ คือ เมืองสะเทิม (สุธรรมนคร) ตั้งอยู่ปากแม่น้ำสาโดง^{๓๐}

- J.S. Scott เชื่อว่า สุวรรณภูมิ คือ เมืองสะเทิม และได้กล่าวว่า ในพม่ามีคณะสงฆ์ มอญชื่อว่า “ปุริมภิกขุสังฆะ” ได้ประกาศคณะของตนว่า เป็นผู้สืบทอดมาจากพระโสณเถระและ อุตตรเถระ^{๓๑}

แต่ D.G.E. Hall ได้แสดงความเห็นว่า ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำบริเวณพระปฐมมีร่องรอยของอิทธิพลอินเดีย ฐานสิ่งก่อสร้างและฐานพระพุทธรูปมีลักษณะคุปตะ นอกจากนั้น พระพุทธรูปสัมฤทธิ์มีลักษณะแบบอมราวดี ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในประเทศอินเดียระหว่างศตวรรษที่ ๒-๔ ก่อนคริสตกาล แต่เมืองสะเทิมในอาณาจักรมอญมีความเกี่ยวข้องกับตำนานและตรงกับพงศาวดารพม่าว่า ในพุทธศตวรรษที่ ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะ ทรงส่งสมณทูต คือพระโสณเถระและพระอุตตรเถระมายังสุวรรณภูมิ แต่ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย^{๓๒}

๕. กลุ่มชาวจีน ได้แก่ พระภิกษุชื่อ I-Tsing เรียกเกาะสุมาตราว่า “Chin - chou” แปลว่า เกาะทอง หรือ สุวรรณทวีป^{๓๓}

จากหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้นำเสนอมา ทำให้ทราบว่า ดินแดนสุวรรณภูมินั้น ยังเป็นปัญหาในวงวิชาการ ว่าอยู่ที่ใดกันแน่ เพราะนักวิชาการแต่ละท่าน ก็ได้พยายามนำเสนอหลักฐานและเหตุผล พร้อมทั้งสันนิษฐานว่า สุวรรณภูมิควรจะอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ๆ เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอต่อไป จนกว่าจะได้บทสรุป และเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการต่อไป

^{๓๐} S.G. Malalasekera, A Dictionary of Pali Proper Names, (London : Luzac and Company L.T.D., 1938), II, p. 1263.

^{๓๑} J.S. Scott, Burma from the Earliest Burma Times to the Present Day, (London : T. Fisher Unwin LTD., 1924), p. 44.

^{๓๒} D.G.E. Hall, A History of South-East Asia, (New York : St. Martin's Press, 1966), pp. 14-15. (อ้างถึงในสุภาพรรณ ณ บางช้าง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, หน้า ๒๐-๒๑)

^{๓๓} I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelago (A.D. 671-695), Tr.by J. Takakusu, (Delli : Munshiram Manohirical, 1968), p. XII, 45,49. (อ้างถึงในสุภาพรรณ ณ บางช้าง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, หน้า ๒๔)

๒.๑.๒ การเดินทางสู่สุวรรณภูมิ (เส้นทางสู่สุวรรณภูมิ)

การที่พระสมณทูต คือ พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระและคณะได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมินั้น ตามเส้นทางของชาวอินเดีย ซึ่งเข้าสู่สุวรรณภูมิมีหลายทางด้วยกัน ทางใดทางหนึ่ง คือ

๑. มาทางบก โดยผ่านเบงกอล ข้ามเทือกเขาปาดไก้เข้าสู่พม่าตอนบน
๒. ลงเรือข้ามอ่าวเบงกอลขึ้นที่อ่าวเมะตะมะ หรือมาขึ้นฝั่งที่มะริด ทวาย ตะนาวศรี แล้วเดินทางบกเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผ่านจังหวัดกาญจนบุรี
๓. ลงเรือข้ามมหาสมุทรเข้าสู่ช่องแคบมะละกา มาขึ้นบกบนแหลมมลายู หรืออาจจะอ้อมไปเลยเข้าอ่าวญวนไปกัมพูชาและจามปา^{๓๔}
๔. ลงเรือข้ามมหาสมุทรมาขึ้นฝั่งที่บริเวณทางตอนใต้ของไทย แถบเมืองตะกั่วป่า เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช^{๓๕}

๒.๒ พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๓-๑๑

เมื่อพระโสณเถระและพระอุตตรเถระพร้อมคณะ ได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาประกาศเผยแผ่ประดิษฐานในดินแดนแหลมทอง พระเถระทั้งสองได้เทศนาสั่งสอนประชาชนในสุวรรณภูมิด้วยพรหมชาลสูตร เป็นกัณฑ์แรก ทำให้มีผู้ศรัทธา เลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก^{๓๖}

หลังจากพระโสณเถระและพระอุตตรเถระได้ประกาศพระศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิแล้ว พระพุทธศาสนาก็ต้งมั่นในดินแดนนี้ แล้วก็แพร่หลายขยายไปในดินแดนต่าง ๆ ดังปรากฏให้เห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุ และจารึกต่าง ๆ เป็นต้น

^{๓๔} กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒, หน้า ๒๐๓.

^{๓๕} รศ.ดร. สุภาพรณ ฌ บางช้าง, พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทย ก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, หน้า ๑๖.

^{๓๖} - มหาวิส (บาลี) ๑๒/๔๔-๕๑/๘๕-๘๖., Mahāvīsa, Ibid., pp. 98-99.

- พระปัญญาสามี, ศาสนวงศ์ หรือ ประวัติศาสนา, หน้า ๕๖.

- เสถียร โพธิ์นันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, หน้า ๖๒๐.

- พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), วิปัสสนาวงศ์, (กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยวัดยานนาวา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๕.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า พระพุทธศาสนาคงจะมาประดิษฐานในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๕๐๐ และนับถอยหลังมาตั้งแต่ครั้งนั้น มีโบราณวัตถุบางอย่างปรากฏอยู่ที่พระปฐมเจดีย์ เช่น ศิลากำเป็นรูปพระธรรมจักร เหมือนอย่างเช่นที่ชาวอินเดียสร้างกันในสมัยเมื่อก่อนมีพระพุทธรูป และภาษาที่จารึกพระธรรมเป็นภาษามคธ กับทั้งยังมีคติที่ถอยหลังเมื่อก่อนมีพระพุทธรูป เช่น ทำพระแท่นพุทธอาสน์และรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการบูชา^{๓๗}

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๗-๑๑ หลังจากสมัยสุวรรณภูมิแล้ว ได้ค้นพบพระพุทธรูปแบบอมราวดี ที่อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส นับเป็นโบราณวัตถุเก่าที่สุดในประเทศไทยเท่าที่ปรากฏพบในปัจจุบัน นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๗-๑๐^{๓๘}

พบศิลจารึกเก่าที่สุดเท่าที่พบในปัจจุบัน คือ จารึก “เย ธมมา” ภาษาบาลี ๒ หลักพบที่ไทรบุรี นักโบราณคดีสันนิษฐานจากลักษณะตัวอักษรว่า มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๘-๑๑^{๓๙}

พบพระพุทธรูปแบบอมราวดีที่ตำบลพงดึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๘ และพระพุทธรูปแบบคุปตะที่จังหวัดกาญจนบุรี องค์หนึ่ง และที่จังหวัดนครปฐมองค์หนึ่ง มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๐^{๔๐}

ที่ตำบลเวียงสระ อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ค้นพบพระพุทธรูปศิลปะแบบคุปตะ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑^{๔๑}

^{๓๗} สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, *ตำนานพระพุทธเจดีย์*, (พระนคร : ศิลปาบรรณาการ, ๒๕๑๓), หน้า ๔๘.

^{๓๘} ศ. หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, *ศิลปในประเทศไทย*, (พระนคร : กรุงเทพมหานครพิมพ์, ๒๕๑๒), หน้า ๕-๖.

^{๓๙} H.S. Quaritch Wales, “Archaeological Researches on Ancient Indian Colonization,” *Journal of the Malayan Research Branch of the Royal Asiatic Society*, (Singapore : Printers Limited, 1940), XVIII, p. 7. อ้างถึงในสุภาพรรณ ณ บางช้าง, “พุทธศาสนาในสุโขทัย”, หน้า ๓๐.

^{๔๐} สุภาพรรณ ณ บางช้าง, “พุทธศาสนาในสุโขทัย”, *วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต*, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔), หน้า ๓๑.

^{๔๑} ศ. หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, *ศิลปในประเทศไทย*, หน้า ๕-๖.

๒.๓ พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔

๒.๓.๑ พระพุทธศาสนาในอาณาจักรทวารวดี ในดินแดนภาคกลาง

พระพุทธศาสนาเถรวาทได้ขยายตัวรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แถบเมืองนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น^{๔๒} ได้พบศิลาจารึกหลายหลัก โดยพบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย จากศิลาจารึกเหล่านั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อาณาจักรทวารวดีนั้น พุทธศาสนาแบบเถรวาทได้ประดิษฐานมั่นคงและแพร่หลายอย่างกว้างขวาง^{๔๓} ได้แก่

จารึกคาถา เย ธมมา ภาษาบาลีที่พบในปัจจุบันมี ๑๒ หลัก^{๔๔} (ส่วนมากพบที่นครปฐม ราชบุรี และ สุพรรณบุรี)

จารึกภาษาบาลีบนธรรมจักร พบในบริเวณเมืองโบราณนครปฐม ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีข้อความว่า “จักรคือพระธรรมของพระ(สัมมาสัมพุทธเจ้า) ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงแสดงไว้ ๔ อย่าง (คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ทั้ง ๔ อย่าง หมุนวนครบ ๓ รอบ เป็นสังจญาณ กิจจญาณ กตญาณ ...”^{๔๕}

ธรรมจักรศิลา พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม มีคำจารึกกล่าวถึง ธรรมจักรว่าเป็นเครื่องหมายแห่งหลักธรรมของพระพุทธองค์^{๔๖} นอกจากนี้ยังได้พบจารึกต่าง ๆ อีกมาก เช่น

จารึกบนฐานธรรมจักร พบบริเวณเมืองโบราณกำแพงแสน^{๔๗} จารึกภาษามอญ ที่วัดโพธิ์ร้าง จังหวัดนครปฐม^{๔๘} จารึกภาษามอญ บนฐานพระพุทธรูปยืนที่วัดข่อย จังหวัดลพบุรี^{๔๙}

^{๔๒} รศ.ดร.สุภาพรณ ณ บางช้าง, พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทย ก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, หน้า ๑๙.

^{๔๓} สุภาพรณ ณ บางช้าง, “พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย”, หน้า ๓๑-๓๓.

^{๔๔} กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑, อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), หน้า ๖๗, ๗๔, ๗๗, ๘๐, ๘๕, ๘๘, ๙๑, ๙๔, ๑๐๒, ๑๐๘, ๑๓๔, ๒๔๖.

^{๔๕} กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับ ลิขซิ่ง จำกัด, ๒๕๔๒), หน้า ๔๔.

^{๔๖} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕.

^{๔๗} อ้างแล้ว.

^{๔๘} ศ.ยอร์ช เซเดส์ (ชำระและแปล), ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๒ จารึกทวารวดีสุวิชัย ละโว้, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (พระนคร : ศิวพร, ๒๕๐๔), หน้า ๕๗.

^{๔๙} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗.

จารึกภาษามอญ บนเสาแปดเหลี่ยมที่ศาลสูง จังหวัดลพบุรี^{๕๐} จารึกภาษาสันสกฤตที่จังหวัดลพบุรี^{๕๑} จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาขอม พบที่หินซอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๒ หลัก^{๕๒} จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาขอม พบที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี^{๕๓} จารึกภาษาบาลีและภาษาขอม ที่ตำบลโคกปี่ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี^{๕๔} จารึกกำฤทัยเขางู เมืองราชบุรี^{๕๕} จากจารึกเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ในสมัยทวารวดีมีการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ และเน้นกระบวนการสร้างปัญญาจากจารึกภาษาบาลีบนธรรมจักร และจารึกคาถาเย ธมฺมา เป็นต้น ส่วนจารึกหลักอื่น ๆ ก็ได้กล่าวถึง การทำบุญและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น

ส่วนศิลปวัตถุในสมัยนี้ มีลักษณะเป็นของในพุทธศาสนาแบบเถรวาท ได้แก่

พระปฐมเจดีย์^{๕๖} พระประโทณเจดีย์^{๕๗} เจดีย์จุลประโทน^{๕๘} พระพุทธรูปและเศียรพระพุทธรูปดินเผาที่วัดพระงาม^{๕๙} ธรรมจักรศิลา พร้อมกับเสาและกวางหมอบอันเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่พบในเมืองโบราณนครปฐม^{๖๐} ที่วัดพระเมรุ พบหลักฐานที่สำคัญ คือ ชิ้นส่วนพระพุทธรูปสลัก^{๖๑} และพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทปางประทานธรรม ทำจากหินสีขาว และหินสีเทา^{๖๒} และสถูปที่ตำบลพงดึก กาญจนบุรี ที่เมืองอู่ทอง และที่หมู่บ้านคูแว จังหวัดราชบุรี^{๖๓} เป็นต้น

^{๕๐} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๙-๑๑.

^{๕๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๖.

^{๕๒} สำนักนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์), ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๔, (พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), หน้า ๒๔๓-๒๔๘.

^{๕๓} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๒๖.

^{๕๔} สำนักนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี), ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๓, (พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), หน้า ๑๑๑-๑๑๓.

^{๕๕} กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑, หน้า ๗๐.

^{๕๖} กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, หน้า ๒๙.

^{๕๗} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

^{๕๘} อ้างแล้ว.

^{๕๙} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

^{๖๐} อ้างแล้ว.

^{๖๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๔.

^{๖๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

^{๖๓} ศ.หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย, หน้า ๑๐-๑๕.

จากหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏนั้น สามารถกล่าวได้ว่า ชาวทวารวดีเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดมาก ดังปรากฏหลักฐานด้านศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่กระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของรัฐทวารวดี (บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย) และพื้นที่ที่วัฒนธรรมทวารวดีแผ่ไปถึง โดยชาวทวารวดีได้รับเอาวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากศูนย์กลางพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศอินเดียเข้ามาผสมผสานกับคติความเชื่อของชาวพื้นเมือง และหล่อหลอมกันจนเป็นรูปแบบเฉพาะของชุมชน

อย่างไรก็ตามได้พบหลักฐานว่า ประชากรชาวทวารวดีส่วนหนึ่ง ได้นับถือศาสนาพราหมณ์ (ทั้งไศวนิกายและไวษณพนิกาย) ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่คงเป็นชุมชนพราหมณ์ที่มีทั้งพ่อค้าที่เดินทางเข้ามาค้าขายและนักบวช ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นต้นว่าที่เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังได้พบทั้งประติมากรรมรูปพระวิษณุ (ไวษณพนิกาย) และประติมากรรมรูปศิวลึงค์ (ไศวนิกาย) เป็นจำนวนมาก^{๖๔}

๒.๓.๒ พระพุทธศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัย ในดินแดนภาคใต้

จากหลักฐานทางศิลาจารึกและโบราณวัตถุทำให้เราทราบว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทแพร่หลายในดินแดนนี้ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๗-๑๑ เช่น ที่ไทรบุรีพบจารึกคาถา เย ธมมา ภาษาบาลี ๒ หลัก^{๖๕} ที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบพระพุทธรูปแบบอมราวดี นักโบราณคดีประมาณว่ามีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๗-๑๑ และที่ตำบลเวียงสระ อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พบพระพุทธรูปแบบคุปตะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑^{๖๖} และภาพสลักในศิลาจารึกของมหานาวิกะพุทธคุปตะ พบที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑^{๖๗}

หลักจากพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เข้าสู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เป็นต้นมา พระพุทธศาสนาในดินแดนตอนใต้ ได้เปลี่ยนจากการถือคำสอนตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท ที่ถือมาตลอด เปลี่ยนมารับอิทธิพลแนวความคิดความเชื่อตามคติพุทธศานามหายานมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลทางการเมืองของราชวงศ์ไศเลนทร์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามา ได้มีอำนาจปกครองตั้งแต่ภาคใต้ของไทยจนถึงสุมาตรา และพระพุทธศาสนาจากอาณาจักรทวารวดีก็แพร่หลายลงสู่ภาคใต้เช่นเดียวกัน

^{๖๔} รศ.ดร.ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, หน้า ๒๐๖-๒๐๗.

^{๖๕} H.S. Quaritch Wales, Ibid., p. 7.

^{๖๖} ศ.หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย, หน้า ๕-๖.

^{๖๗} กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, หน้า ๔๐-๔๑.

ในระยะ พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๒๕๐ ได้เกิดมีนครขึ้นที่เมืองไชยาโบราณ ในระยะเริ่มแรก นครนี้เป็นนครของลูกหลานของอาณาจักรทวารวดี โดยมีเจ้าชายจากทวารวดี นำเอาศิลปและวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยามาเผยแพร่ที่ไชยา และยังได้เผยแพร่ไปยังดินแดนเกาะชวาอีกด้วย^{๖๘}

และที่เมืองไชยาโบราณ ได้รับวัฒนธรรมและศิลปะทางพระพุทธศาสนาจากอาณาจักรทวารวดี ที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดี ที่พบที่ไชยาหลายองค์เป็นเครื่องยืนยัน^{๖๙}

หลักฐานทางพระพุทธศาสนาในยุคนี้ ได้แก่

จารึกสันสกฤตที่วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๑๓๑๘^{๗๐} จารึกวัดมเหยงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช^{๗๑} พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช (องค์เดิม)^{๗๒} พระบรมธาตุไชยา (สร้างประมาณ พ.ศ. ๑๒๕๐)^{๗๓} ปราสาทอิฐวัดแก้ว^{๗๔} ปราสาทอิฐวัดเวียง และเจดีย์วัดหลง^{๗๕}

ทางด้านศิลปวัตถุในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ถึง ๑๘ ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่า ศิลปะแบบศรีวิชัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นของพุทธศาสนา ที่เก่าที่สุด คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพบที่อำเภอไชยา^{๗๖} เป็นต้น

^{๖๘} ดูรายละเอียดใน ธรรมทาส พานิช, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนามัธยมวิชัย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๔๒), หน้า ๘๓.

- ม.จ.จันทร์จิรายุ รัชนี้, อาณาจักรศรีวิชัยที่ไชยา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐการพิมพ์, ๒๕๓๙).

- ธรรมทาส พานิช, ไทยศรีวิชัย แพร่พุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๔๑).

- ธรรมทาส พานิช, ไชยาที่ดงนครหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๔๒).

^{๖๙} ดูรายละเอียดใน ธรรมทาส พานิช, พนม ทวารวดี ศรีวิชัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๔๑), หน้า ๗๐.

^{๗๐} ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑, หน้า ๑๙๖.

^{๗๑} ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗.

^{๗๒} สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงราชูปถัมภ์, ตำนานพระพุทธเจดีย์, หน้า ๑๐๐.

^{๗๓} ธรรมทาส พานิช, พนม ทวารวดี ศรีวิชัย, ภาพประกอบลำดับที่ ๒๒.

^{๗๔} ธรรมทาส พานิช, ไชยา ที่ดงนครหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย, หน้า ๔๙.

^{๗๕} อ้างแล้ว.

^{๗๖} ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย, หน้า ๒๓.

๒.๓.๓ พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนล้านนา (พ.ศ. ๑๒๐๔-๑๘๒๔)

พระพุทธศาสนาเมื่อตั้งมั่นในดินแดนทวารวดี แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ก็ได้ขยายตัวขึ้นไปแพร่หลายในเขตล้านนาไทย โดยเข้าสู่เมืองหริภุญไชย หรือลำพูนก่อน ในตำนาน **มูลศาสนา**^{๗๗} **ชินกาลมาลีปกรณ์**^{๗๘} และ **จามเทวีวงศ์**^{๗๙} กล่าวตรงกันถึงเรื่องพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากบริเวณภาคกลางของไทย ไปแผ่ขยายไปเจริญรุ่งเรืองในหริภุญไชย^{๘๐} ว่า

เมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๔ พระนางจามเทวี พระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินเมืองละโว้ (ลพบุรี) ได้เสด็จไปครองเมืองหริภุญไชย (ลำพูน) ทรงอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎก ๕๐๐ รูป เพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมืองหริภุญไชย ในจามเทวีวงศ์ กล่าวถึงการบำรุงพระพุทธศาสนาของพระนางจามเทวี โดยละเอียด^{๘๑}

ต่อจากสมัยพระนางจามเทวี เมืองหริภุญไชยมีพระเจ้าแผ่นดินต่อกันมา ๔๕ พระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๒๐๔-๑๘๒๔^{๘๒} ต่อมาจึงได้ตกเป็นเมืองประเทศราชของเมืองเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา ๖๒๐ ปีนั้น พระเจ้าแผ่นดินแห่งหริภุญไชย แทบทุกพระองค์ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น พระเจ้าอาทิตย์จราช ผู้ครองราชสมบัติ ระหว่าง พ.ศ. ๑๕๘๖ ถึง พ.ศ. ๑๕๙๑ พระองค์ ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมิกราชา^{๘๓} ในปี พ.ศ. ๑๕๙๐ พระองค์ทรงสร้างพระธาตุครอบพระธาตุนครหริภุญชัย สูง ๑๒ ศอก มี ๔ เสา ๔ ประตู^{๘๔}

จารึกพระเจ้าสวาวธิตธิ (พระเจ้าสรรพลธิ) พบที่วัดดอนแก้วหรือวัดเซตวัน อ.เมือง จ.ลำพูน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ กล่าวถึง “พระเจ้าสวาวธิตธิ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น สถาปนาวัดเซตวัน ทรงสร้างกุฏิและเสนาสนะ ทรงให้จารคัมภีร์พระไตรปิฎก และได้ผนวชเป็นพระภิกษุในวัดเซตวันพร้อมด้วยพระโอรส ๒ พระองค์ เมื่อพระชนมายุได้ ๓๒

^{๗๗} ตำนานมูลศาสนา พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ เป็นผู้จนา เมื่อใดไม่ปรากฏ เข้าใจกันว่า แต่งก่อนชินกาลมาลี และจามเทวีวงศ์

^{๗๘} ชินกาลมาลีปกรณ์ พระรัตนปัญญาเถระ ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้จนา เมื่อพ.ศ. ๒๐๕๙.

^{๗๙} จามเทวีวงศ์ พระโพธิรังสีเถระ ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้จนา ในปีใดไม่ปรากฏ

^{๘๐} สุภาพรรณ ณ บางช้าง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, หน้า ๓๓.

^{๘๑} ดูรายละเอียดใน พระยาปริยัติธรรมธาดา พระญาณวิจิตร (ผู้แปล), **คำแปลจามเทวีวงศ์** พงสาวดารเมืองหริภุญไชย, (พระนคร : โรงพิมพ์พิมพ์เนศ, ๒๕๑๕), หน้า ๔๘-๔๙.

^{๘๒} พระยาประกาศกิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค), พงสาวดารโยนก, (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๕), หน้า ๕๑๗-๕๒๑.

^{๘๓} สุภาพรรณ ณ บางช้าง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, หน้า ๓๕.

^{๘๔} กรมศิลปากร, **พระบรมสารีริกธาตุ**, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๓๙), หน้า ๗๕.

พรรษา โดยมีพระมหาเถระ ราชครู เป็นประธาน มีพระสงฆ์ ๘๐ รูป และสามเณร ๑๐๒ รูป ได้พำนักอยู่ที่วัดเซตวันนี”^{๔๕}

จากจารึกนี้ แสดงให้เห็นชัดตียราชประเพณี การผนวชของกษัตริย์ในคติพุทธศาสนา เถรวาท ดุจเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดีย เมื่อก่อนนั้นในประเทศไทยเคยยุดิว่า “พระเจ้าลิไทย” กษัตริย์สุโขทัย นับเป็นพระองค์แรกที่สืบคติการผนวชชั่วคราว แต่จากจารึกหลักนี้ มีหลักฐานว่า พระเจ้าสวาวาสิตธิ ก็เคยผนวชมาก่อนพระเจ้าลิไทย ดังนั้น จึงควรกล่าวได้ว่า พระเจ้าสวาวาสิตธิพระมหากษัตริราช แต่ครั้งโบราณแห่งหริภุญไชยนคร ได้ผนวชมาก่อนแล้ว ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ บนผืนแผ่นดินไทยบัดนี้ อันเป็นการสืบคติพระพุทธศาสนาเถรวาท^{๔๖} และทรงอุปถัมภ์การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก

ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ คือ พระเจ้าแผ่นดินทรงอุปถัมภ์ และยกย่องพระพุทธศาสนา มีการโปรดให้จารคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นต้น พระสงฆ์ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จนมีความแตกฉานเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา และประกาศเผยแผ่พระศาสนา ส่วนประชาชน ก็ปฏิบัติธรรมตามหลักพระศาสนา มีการให้ทาน สมาทานศีล และฟังธรรม เป็นต้น จึงทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

๒.๓.๔ พระพุทธศาสนาในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖

พระพุทธศาสนาแพร่หลายจากทวารวดี สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ ได้พบหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเมืองในภาคอีสานกับอาณาจักรทวารวดีในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ดังปรากฏในหลักฐานในโบราณวัตถุและจารึกต่างๆ เช่น

ศิลาจารึกที่หินขอน จังหวัดนครราชสีมา^{๔๗} ที่บ้านเมืองฝ้าย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบพระพุทธรูปหินทรายแบบทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ พบพระพุทธรูปยืนสำริด แบบทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔^{๔๘}

^{๔๕} กรมศิลปากร, วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๒), หน้า ๑๑-๑๓.

^{๔๖} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓.

^{๔๗} รศ.ศรีศักร วัลลิโคดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐), หน้า ๑๒๔.

^{๔๘} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๗-๑๓๘.

ที่บริเวณบ้านโนนเมือง และวัดป่าพระนอน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้พบเสมาหินเป็นจำนวนมาก มีรอยสลักเป็นรูปกสิปบัว พบพระนอนหินสีน้ำตาล ศิลปะแบบทวารวดี^{๔๙} ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีโคกเนินที่เป็นซากพระสถูปเจดีย์หลายแห่ง มีฐานพระพุทธรูปและเศษชิ้นส่วนของพระพุทธรูปทวารวดีหลายแห่ง พระพุทธรูปนอนหินทรายมีขนาดใหญ่ และเสมาหินศิลปกรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ลงมา^{๕๐} เป็นต้น

๒.๔ พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘

พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ ภายใต้การปกครองของแต่ละถิ่น ดังนี้ คือ

๒.๔.๑ พระพุทธศาสนาภายใต้การปกครองของอาณาจักรกัมพูชา ในดินแดนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๔ อิทธิพลของอาณาจักรกัมพูชา ได้เริ่มแผ่ขยายมาสู่ดินแดนไทย ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง ตลอดช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ พระพุทธศาสนาในช่วงนี้ จึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาท พุทธศาสนามหายาน และศาสนาพราหมณ์^{๕๑} ดังปรากฏในจารึกต่าง ๆ ได้แก่

จารึกหินขอน ๒ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ จารึกว่า “ขอให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ... จงเป็นพระพุทธรองค์ ... (และบรรลู่ถึง) พุทธภูมิ”^{๕๒}

จารึกศาสสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๑) หรือในประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒ กำหนดเป็นหลักที่ ๑๔ เป็นจารึกของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๕๖๕-๑๕๖๘) มี “พระนิยม” ห้ามมารบกวน “สถานที่อยู่ของดาบสทั้งหลาย (พวกพราหมณ์) หรือของผู้ซึ่งบวชเป็นพระภิกษุมหายานก็ดี บวชเป็นสทวิระก็ดี (เถรวาท) ให้ท่านทั้งหลายที่ได้บวชโดยจริงใจถวาย “ตบะ” แก่พระบาทกัมมรแดงก่าตวนอัญศรีสุริยวรมเทวะ”^{๕๓}

^{๔๙} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๔๗-๑๔๘.

^{๕๐} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๔๒.

^{๕๑} รศ.ดร.สุภาพรพรณ ฌ บางช้าง. พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทย ก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง, หน้า ๒๐-๒๑.

^{๕๒} ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑, หน้า ๒๖๖.

^{๕๓} กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓, อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), หน้า ๑๖๓.

จารึกปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๑๕๘๔ มีข้อความด้านที่ ๑ ว่า “พระองค์ใดทรงอุบัติขึ้นมาทำให้โลกลีลาไสยเสมอ ตั้งแต่โลกนี้ถึงโลกุตตระ มีพระพักตร์ ๔ ทิศ ...” และด้านที่ ๒ ว่า “พระองค์ใดผู้ประกอบด้วยดอกบัว คือ พระบาทสมาธิเสมอ อันตั้งอยู่บนดอกบัว แม้จะมีภาวะหลายอย่าง แต่ประกอบด้วยภาวะทั้งหมด เป็นภาวะเดียว คือ ภาวะแห่งความศุขย์ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เพื่อความเจริญ”^{๔๔}

จารึกเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ มีข้อความว่า “ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า ผู้มีนิรมานกาย ธรรมกายและสัมโมคคกาย ผู้ล่วงพ้นภาวะ และอภาวะทั้งสอง ผู้หาอาตมฉันมิได้, ข้าพเจ้าขอนมัสการพระชินะ ผู้เป็นราชาแห่งรัศมี คือ พระโฆษชัยคุรุไวฑูรยะ เพราะพระองค์จึงเกิดความเกษม และความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้ฟังอยู่ แม้เพียงชื่อ, พระศรีสุริยไวโรจนจันทโรจและพระศรีจันทรไวโรจนโรหิณีสะ ผู้ขจัดความมืด คือ โรคของประชาชน พระผู้ชนะ คือ พระพุทธเจ้า”^{๔๕}

จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (พุทธศตวรรษที่ ๑๔) จารึกว่า “ขอบุญนี้ (จง) นำส่งให้ไปทันต่อพระศรีอารยเมตไตรย์ เทอญ”^{๔๖}

รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม กล่าวว่า ชาวอีสานโบราณนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท มาตั้งแต่สมัยทวารวดี แม้อิทธิพลจากกัมพูชาแพร่เข้ามา ก็ยังมั่นคงในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเดิม เมื่ออำนาจของกัมพูชาเสื่อมไป ก็หันกลับมานับถือศาสนาและวัฒนธรรมเดิม เมื่อพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แพร่หลายเข้ามา ก็ปรับตัวเข้ากันได้^{๔๗}

รศ.ดร.สุภาพรณ ณ บางช้าง กล่าวว่า พระพุทธศาสนามหายาน และศาสนาพราหมณ์เข้ามาในช่วงยุคอาณาจักรกัมพูชาทางภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมความคิดและการแสดงออกในระดับผู้ปกครองเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่า จะมีอิทธิพลสู่ประชาชนทั่วไปบ้าง ก็ไม่ถึงกับทำลายรากฐานของพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาพื้นฐานของชนพื้นเมืองได้โดยสิ้นเชิง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เข้ามาสร้างความรู้ และแนวทางชีวิตแก่ประชาชนตั้งแต่สมัยสุพรรณภูมิ และได้รับการนับถือสืบเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่

^{๔๔} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๘๐.

^{๔๕} กรมศิลปากร, **จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔**, อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), หน้า ๒๐๔.

^{๔๖} กรมศิลปากร, **จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒**, อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), หน้า ๗๑.

^{๔๗} รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม, **แอ่งอารยธรรมอีสาน**, หน้า ๓๖๔.

ได้แผ่ขยายสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ได้ดำรงอยู่ในชีวิตของประชาชน ส่วนล่างอย่างสืบเนื่องมั่นคงมาโดยตลอดระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแปรเปลี่ยนรูปแบบการนับถือ ศาสนาตามอำนาจการเมืองในสังคมส่วนบนอย่างไร ปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรมว่า ลักษณะการสร้างศิลปกรรม แม้ในยุคที่ขอมมีอำนาจอย่างมาก ศิลปวัตถุทางศาสนาที่พบในหลายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงลักษณะศิลปกรรมแบบทวารวดี ตัวอย่าง เช่น

เสมาหินที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีภาพสลักเรื่องวิหุรชาดก

เสมาหินที่พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีภาพสลักรูปพุทธประวัติ^{๙๘}

เสมาหินที่มีภาพสลักพุทธประวัติและชาดกต่าง ๆ เป็นของที่มีอายุอยู่ในราวพุทธ ศตวรรษที่ ๑๕ จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗^{๙๙}

จากจารึกต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ทราบว่า กษัตริย์ผู้ปกครองทรงสนับสนุนทั้งพระพุทธ ศาสนาแบบเถรวาท แบบมหายาน และศาสนาพราหมณ์ กษัตริย์ส่วนมากทรงเลื่อมใสในพุทธ ศาสนามหายาน และศาสนาพราหมณ์ จึงทำให้ทั้ง ๒ ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก แม้ว่าพระพุทธ ศาสนาเถรวาทก็ยังคงมีผู้นับถืออยู่อย่างแพร่หลาย ดังปรากฏในจารึกใบเสมาวัดโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น เป็นต้น

๒.๔.๒ พระพุทธศาสนาภายใต้การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมมาโคกราช ในดินแดนภาคใต้

ในดินแดนภาคใต้ พระพุทธศาสนามหายานซึ่งเข้ามาด้วยอิทธิพลทางการเมืองของ ราชวงศ์ไศเลนทร์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ได้รับการนับถือสืบต่อกันมา จนถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗

ต่อมาเมื่อมหาศักราช ๑๐๙๘ (พ.ศ. ๑๗๑๙) พระยาศรีธรรมมาโคกราช แห่งราชวงศ์ ศรีธรรมมาโคกราช ได้ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้น ปกครองเมืองนครศรีธรรมราช และได้เปลี่ยนไปรับเอา พุทธศาสนาเถรวาทจากลังกาเข้ามาตั้งมั่นแทน^{๑๐๐} ดังปรากฏในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่า

^{๙๘} รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง, พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทย ก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อน เปลี่ยนแปลงการปกครอง, หน้า ๒๕.

^{๙๙} รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน, หน้า ๓๕๕.

^{๑๐๐} รศ.ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง, พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทย ก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อน เปลี่ยนแปลงการปกครอง, หน้า ๒๗.

“... พระยาศรีธรรมมาโคกราชให้แต่งสำเภาไปยังเมืองลังกา เพื่อนิมนต์ “พระพุทธานุภาพ” มาประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา (แบบลังกาวงศ์) ในเมือง นครศรีธรรมราช”^{๑๐๑}

ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร และปวงคำ ดุษฎีชัย ได้ปริวรรตคัมภีร์โบราณเรื่อง “ตำนานมูลศาสนา” ปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่า

“... พระมหาสุรินทเถระให้พระญาณคัมภีร์ไปโรหณชนบทรับพระศาสนา พระพุทธรูป ต้นโพธิ์ พระไตรปิฎก พร้อมอักขระที่ใช้เขียนภาษาบาลีกลับมา ...”^{๑๐๒}

พระญาณคัมภีร์เถระ นำพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ใหม่เข้ามาเมื่อพ.ศ. ๑๙๗๓^{๑๐๓}

จากข้อความในตำนานนี้ สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามาสู่เมืองไทยเป็นครั้งแรก ที่เมืองนครศรีธรรมราชในรัชสมัยของพระยาศรีธรรมมาโคกราชที่ ๑ โดยมี พระพุทธานุภาพ เป็นผู้นำเข้ามาประกาศเผยแผ่

ในเมืองนครศรีธรรมราชได้พบศิลาจารึกหลักหนึ่ง จารึกเมื่อพ.ศ. ๑๗๗๓ ได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าจันทรภาณุที่ ๒ ว่า “พระเจ้าผู้ครองเมืองตามพรลิงค์ ทรงประพฤดีประโยชน์ เกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนา พระองค์ทรงสืบพระวงศ์มาจากพระวงศ์อันรุ่งเรือง คือ ปทุมวงศ์ ... ทรงพระนามจันทรภาณุศรีธรรมราช”^{๑๐๔}

นอกจากนี้ ยังมีจารึกที่กล่าวถึงการประพฤติดำเนินการสั่งสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น

จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง (พ.ศ. ๑๗๒๖) พบที่วิหารวัดเวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จารึกว่า “(พระพุทธรูป)ปฏิมากรนี้ สำริดมีน้ำหนัก ๑ ภาระ ๒ ดุละ ทองคำ (ที่ปิด) มีราคา ๑๐ ตำลึง สถาปนา (พระพุทธรูปนี้) ให้มหาชนทั้งปวง ผู้มีศรัทธาอนุโมทนาแลบูชา นมัสการอยู่ที่นี่ เพื่อจะได้ถึงสรพเพชฌัญญู ...”^{๑๐๕}

^{๑๐๑} ดรี อมาตยกุล, รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช, (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, ๒๕๐๕), หน้า ๒๗.

^{๑๐๒} ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร และปวงคำ ดุษฎีชัย, ตำนานมูลศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมประวัติศาสตร์จัดพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๔๐-๑๔๑.

^{๑๐๓} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒.

^{๑๐๔} ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๒ จารึกทวารวดี สรีวิชัยลือไว้, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (พระนคร : ศิวพร, ๒๕๐๕), หน้า ๓๐-๓๑. และกรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕, หน้า ๑๕๖.

^{๑๐๕} กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕, หน้า ๑๒๐.

จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ (พุทธศตวรรษที่ ๑๘) จารึกว่า “ผู้มีบุญแม่ทำทาน ทั้งปวงด้วยความเอื้อเฟื้อ ย่อมกล่าวถึงความนำเคารพของพระศาสดา ผู้เป็นธรรมราชา”^{๑๐๖}

จากหลักฐานในจารึกเหล่านี้ ทำให้ทราบว่า ประชาชนในดินแดนภาคใต้ยังคงยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท มิเสื่อมคลาย ถึงแม้ว่าในบางยุคพระพุทธศาสนา มหายาน หรือ ศาสนาพราหมณ์จะรุ่งเรือง แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ยังคงอยู่ มิได้สูญหายไป

๒.๕ พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย (ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘)

นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายต่างยอมรับว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พระร่วง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า พระองค์ทรงครองราชสมบัติเมื่อใด และ สวรรคตเมื่อใด

ในชินกาลมาลีปกรณ์ ซึ่งแต่งโดยพระภิกษุชาวเชียงใหม่ เมื่อพ.ศ. ๒๐๕๙ กล่าวว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงปกครองเมืองสุโขทัยในปี ๑๘๐๐^{๑๐๗}

สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า พ.ศ. ๑๗๘๑ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงตั้งเมืองสุโขทัยเป็นอิสระจากขอม แล้วขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์สุโขทัย ด้วยเหตุผลว่า พ.ศ. ๑๗๘๑ เป็นปีที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งขอมสิ้นพระชนม์ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงเป็นกษัตริย์ขอมผู้ทรงอำนาจ เข้าใจว่าสุโขทัยจะสามารถตั้งเป็นอิสระได้ เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สิ้นพระชนม์แล้ว^{๑๐๘}

ในศิลาจารึกวัดศรีชุม (ประมาณ พ.ศ. ๑๘๘๔-๑๘๑๐) จารึกว่า พระนาม ศรีอินทราทิตย์ เดิมเป็นพระนามซึ่งกษัตริย์ขอมเจ้าเมืองศรีโสธรปุระพระราชทานแก่พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด พร้อมด้วยพระราชธิดาพระนามว่า พระนางสุขรมาหาเทวีกับพระขรรค์ชัยศรี พ่อขุนผาเมืองได้ช่วยพ่อขุนบางกลางหาว รบชนะขอมสบาดโขลญลำพง ตีเอาเมืองสุโขทัยได้ พ่อขุนผาเมืองจึงยกเมืองสุโขทัยให้แก่พระสหาย และได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์เมืองสุโขทัย พร้อมทั้งให้ชื่อ “ศรีอินทราทิตย์” ของตนแก่พ่อขุนบางกลางหาวอีกด้วย^{๑๐๙} แต่พ่อขุนบางกลางหาวทรงใช้พระนามว่า “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์”^{๑๑๐}

๑๐๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑.

๑๐๗ รัตนปัญญาเดระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย ศาสตราจารย์ ร.ต.ท. แสง มนวิฑูร, หน้า ๒๙๓.

๑๐๘ สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, (พระนคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๐๕), หน้า ๗๓-๗๔.

๑๐๙ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปีลายสือไทย พุทธศักราช ๒๕๒๖, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๗), หน้า ๖๓-๖๔.

๑๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๔.

การที่กษัตริย์ขอมทรงยกพระราชธิดา และพระราชทานนามแก่พ่อขุนผาเมืองนั้น เป็นหลักฐานว่า ในสมัยนั้น ไทยมิได้อยู่ใต้การปกครองของขอมทั้งหมด แต่ก็มีความสำคัญกับ ขอม กษัตริย์ขอมจึงได้ยกพระราชธิดาให้ ในศิลาจารึกวัดศรีชุมนั้น เรียกพ่อขุนผาเมืองว่า “กมรแดงอัญญาเมือง”^{๑๑๑} คำว่า กมรแดงอัญญา หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ หรือ เป็นเจ้า แสดงถึงอำนาจ และความเป็นอิสระฝ่ายไทย^{๑๑๒}

ในศิลาจารึกปู่ขุนจิตขุนจอต (จารึกปู่สบถหลาน) ในประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑ เรียกจารึกหลักนี้ว่า จารึกวัดพระมหาธาตุ (หลักที่ ๘ ข.) ในประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๓ เรียกจารึก หลักนี้ว่า หลักที่ ๔๕ จารึกเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๓๕ ได้เรียงลำดับพระมหากษัตริย์สุโขทัย ไว้อย่าง ชัดเจน ดังนี้

๑. ปู่พระยาศรีอินทราทิตย์	๒. ปู่พระยาบาน
๓. ปู่พระยารามราช	๔. ปู่พระยาเลอไทย
๕. ปู่พระยาร่วงนำถม	๖. ปู่พระยามหาธรรมราชา ^{๑๑๓}

เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สวรรคตแล้ว พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา คือ ปู่พระยาบาน^{๑๑๔} หรือ พ่อขุนบานเมือง มีกล่าวในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า พระองค์เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรี อินทราทิตย์ และเป็นพระเชษฐาของพ่อขุนรามคำแหง ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกที่ ๑ ว่า “พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง”^{๑๑๕}

เหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาไม่มีปรากฏในยุคของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ มากนัก แต่มีปรากฏในชินกาลบาสิปกรณ์ว่า “พระเจ้าโรจ (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) เสด็จไป สิริธรรมนคร (นครศรีธรรมราช) แล้วอัญเชิญพระสีหปฎิมา (พระพุทธสิหิงค์) มาเมืองสุโขทัย ทรงสักการบูชา พระองค์โปรดให้สร้างพระปรางค์ขึ้นองค์หนึ่ง ในเมืองสัชชนาลัย ล้วนแล้วด้วย ศิลา (แลง) และอิฐ โบกปูนขาว หุ้มแผ่นทองแดงแน่นหนาปิดทองไม่ใช่แลเห็นเป็นหินงามดัง รูปทิพยพิมาน (คงหมายถึง พระศรีรัตนมหาธาตุ หรือพระปรางค์เมืองเซลียง อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย) ครั้นสร้างเสร็จแล้ว โปรดให้ฉลองมหาวิหารเป็นการใหญ่ พร้อมกับมหาชนที่มา

^{๑๑๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๖๔.

^{๑๑๒} สุภาพรรณ ณ บางช้าง, “พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, หน้า ๔๙.

^{๑๑๓} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒๐. (ตามทัศนะของ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อีก ๓ พระองค์ คือ ปู่โสสสงคราม พ่อจ่าเมืองและพ่อเลอไทย ไม่มี “พระยา” นำหน้า จึงไม่ได้เป็นกษัตริย์ แต่อาจเป็นเจ้าเมือง)

^{๑๑๔} อ้างแล้ว.

^{๑๑๕} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘ (ศิลาจารึกหลักที่ ๑/๑/๑).

ประชุมกันจากนครต่าง ๆ มีสัชชนาลัย กำแพงเพชร สุโขทัย และชัยนาท เป็นต้น และพระเจ้าโรจทรงสะสมบุญเป็นอเนกแล้วสวรรคต”^{๑๑๖}

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงปกครองอาณาจักรสุโขทัย โดยทรงอาศัยวัดมหาธาตุใจกลางชุมชนเมืองสุโขทัย เป็นศูนย์รวมคติความเชื่อพุทธศาสนาเถรวาท เช่นเดียวกับบ้านเมืองอาณาจักรใกล้เคียงของชาวสยามกลุ่มอื่น ยุคแรกในการสร้างอาณาจักรสุโขทัยจึงมีความพยายามที่จะสร้างศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาควบคู่กับการขยายอำนาจทางการเมือง ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลพ่อขุนบานเมือง พระราชโอรสที่ครองราชย์สมบัติสืบทอดแบบแผนการปกครองบ้านเมืองควบคู่ไปกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา^{๑๑๗}

จากหลักฐานในชินกาลมาลีปกรณ์ ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสุโขทัยกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาช่วยทำให้เกิดความมั่นคงแน่นแฟ้น มีมาก่อนรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง จนนำไปสู่การประดิษฐ์พระพุทธรูปแบบลังกาขึ้นในอาณาจักรสุโขทัย และเป็นสื่อหล่อหลอมประชาชนให้มีความเลื่อมใสและปฏิบัติตามหลักพระพุทธรูป เป็นการเผยแผ่พระพุทธรูปศาสนาควบคู่กับการปกครองและพัฒนาบ้านเมือง

๒.๕.๑ พระพุทธศาสนาในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

เมื่อพ่อขุนบานเมืองสวรรคตแล้ว พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา คือ พ่อขุนรามคำแหง ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่า “พี่กูตาย จึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม”^{๑๑๘}

พ่อขุนรามคำแหงทรงครองราชย์ในปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด

สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงประมาณว่า “พ่อขุนรามคำแหงเสวยราชสมบัติในราวปีพ.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๖๐ คือก่อนมะกะโทได้เป็นใหญ่ในเมืองเมะตะมะ ๔ ปีเป็นอย่างต่ำ เพราะมะกะโทรับราชการอยู่ที่กรุงสุโขทัย ในปีพ.ศ. ๒๔๒๔”^{๑๑๙}

ตรี อมาตยกุล ได้เสนอความคิดเห็นว่า “พ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชสมบัติในปี พ.ศ. ๑๘๒๒ เพราะในศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีข้อความว่า “๑๒๑๔ ศกปีมะโรง พ่อขุนรามคำแหง

^{๑๑๖} พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, หน้า ๒๔๔-๒๔๕.

^{๑๑๗} สถาพร อรุณวิลาส, “คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชชนาลัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๔๒.

^{๑๑๘} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๕. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๗-๑๘).

^{๑๑๙} สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, หน้า ๗๖-๗๗.

... ปลุกไม้ตาลได้สืบสืบเข้า” พ่อขุนรามคำแหงคงจะปลุกไม้ตาลเมื่อแรกขึ้นครองราชสมบัติ เพราะเท่ากับเป็นนิมิตว่า พระองค์จะครองราชสมบัติได้ยั่งยืนเหมือนอายุของต้นตาล”^{๑๒๐}

ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นด้วยกับตรี อมาตยกุล คือ พ.ศ. ๑๘๒๒ โดยให้เหตุผลว่าเป็นปีที่พระองค์ทรงปลุกต้นตาลอันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสุโขทัย และกษัตริย์ไทยอาหมในยุคเดียวกันนี้ ก็มีประเพณีปลุกต้นไม้ในวันครองราชย์อยู่เหมือนกัน^{๑๒๑}

แต่เหตุการณ์ของพระพุทธศาสนามีปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หรือ ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ดังนี้

๒.๕.๑.๑ พ่อขุนรามคำแหงกับพระพุทธศาสนา

พ่อขุนรามคำแหงทรงศรัทธาเลื่อมใส และได้อาราธนา “มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร” มาเป็นศาสนบุคคลหลัก เพื่อประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองสุโขทัย ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่า

“พ่อขุนรามคำแหงกระทำไอยทานแก่มหาเถร สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคน ลูกแต่เมืองศรีธรรมราชมา”^{๑๒๒}

การตัดสินใจของพ่อขุนรามคำแหงในการนำพระ “มหาเถรสังฆราช ...” ซึ่งเป็นพระภิกษุที่สืบสายพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกาขึ้นมาอยู่ที่สุโขทัยนั้น นอกจากจะเกิดจากลักษณะพื้นฐานของชาวสุโขทัย ที่น่าจะเป็นกลุ่มชนที่รับนับถือพุทธศาสนาเถรวาทสืบเนื่องมาแต่เดิมแล้วยังน่าจะเกิดจากพระปรีชาญาณของพ่อขุนรามคำแหง ในการแสวงหาธรรมบริสุทธิ์มาเป็นหลักของสังคมไทย เพราะเป็นที่ชัดเจนว่า พระพุทธศาสนาภายใต้อิทธิพลของขอมได้มีการปะปนแนวความคิดกับพุทธศาสนamahayanและศาสนาพราหมณ์ ส่วนพระพุทธศาสนาในดินแดนตอนเหนือก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนamahayan และมีลักษณะเน้นคติความเชื่อสูง การนำพุทธศาสนาลังกาวงศ์ อันมีความหมายถึงพุทธศาสนาเถรวาทที่มีพระไตรปิฎกบาลีเป็นหลัก ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง จึงมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างมาก ทำให้พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของสังคมไทยอย่างมั่นคงต่อแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีการศึกษาและปฏิบัติตาม

^{๑๒๐} ตรี อมาตยกุล, “ประวัติศาสตร์สุโขทัย”, ถิ่นบรรณาสัมมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๐๓, (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๗), หน้า ๑๗๖.

^{๑๒๑} ดร.ประเสริฐ ณ นคร, “ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย”, ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทย และเรื่องของเกลือ(ไม่เค็ม), (พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสมัย, ๒๕๑๔), หน้า ๖๘.

^{๑๒๒} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓-๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๘-๓๑).

สาระพุทธธรรมในพระไตรปิฎกบาลี ซึ่งประมวลแก่นธรรมตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า^{๑๒๓}

พ่อขุนรามคำแหงทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า

“พ่อขุนรามคำแหงนั้น หาเป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลาย หาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลาย ให้รู้บุญรู้ธรรมแท้”^{๑๒๔}

“... ปลุกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้น ชอบด้วยธรรมทุกคน”^{๑๒๕}

“... ๑๒๐๗ ศกปีกุน ให้ชุดเอาพระธาตุดอกทั้งหลายเห็น กระทำบูชาบำเรอแก่พระธาตุ ... ก่อพระเจดีย์ ... ตั้งเวียงผาล้อมพระมหาธาตุ”^{๑๒๖}

ในศิลาจารึกวัดศรีชุม ด้านที่ ๑ แถวที่ ๓๖-๓๗ จารึกว่า “ลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้หนึ่ง ชื่อพ่อขุนรามราชปรา(ช)ญ์รู้ธรรม ก่อพระศรีรัตนธาตุอันหนึ่ง ในศรีสัชชนาลัย”^{๑๒๗}

ตามหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึก ทำให้ทราบว่า พ่อขุนรามคำแหงทรงพัฒนาบ้านเมือง พร้อมกับทรงยกย่องอุปถัมภ์คำชู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพระองค์ก็ทรงเป็นนักปราชญ์ ทรงรอบรู้แตกฉานในธรรม และทรงประพฤติธรรม คือ ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรม จึงทรงเป็นผู้นำที่ดี และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวเมืองสุโขทัย

๒.๕.๑.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

ในเมืองสุโขทัยนี้ มีบุคคลากรทางศาสนา (ศาสนบุคคล) ที่ช่วยกันสั่งสอนประกาศเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน คือ “มีปุครู นิสัยมุดก์ มีเถร มีมหาเถร”^{๑๒๘}

ในวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) ก็ช่วยกันเทศน์สั่งสอนประชาชน “วันเดือนดับ เดือนโอกแปดวัน วันเดือนเต็ม เดือนบ่าง แปดวันฝูงปุครู เถร มหาเถร ขึ้นนั่งเหนือชานหินสุดธรรม แก่อุบาสก ฝูงท่วยจำศีล”^{๑๒๙} เพื่อให้ประชาชนเป็นคนดี มีศีลธรรม มีความเข้าใจในหลักธรรมและปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา จนสามารถประยุกต์หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

^{๑๒๓} รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง, พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทย ก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, หน้า ๓๒.

^{๑๒๔} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๙. (ศิลาจารึก ๑/๔/๑๑-๑๔).

^{๑๒๕} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. (ศิลาจารึก ๑/๔/๒๖-๒๗).

^{๑๒๖} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙. (ศิลาจารึก ๑/๔/๔-๘).

^{๑๒๗} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๔.

^{๑๒๘} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๖-๒๗).

^{๑๒๙} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖-๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๓-๑๖).

๒.๕.๑.๓ ชาวสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงกับพระพุทธศาสนา

ประชาชนชาวเมืองสุโขทัย มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชอบให้ทาน รักษาศีล และ ฟังธรรม โดยเฉพาะช่วงเทศกาลในระหว่างพรรษาจะสมาทานรักษาศีลกันทุกคน ดังปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่า

“คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน”^{๑๓๐}

“ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสน ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน”^{๑๓๑}

เมื่อออกพรรษาแล้ว ก็มีการถวายผ้ากฐินพร้อมบริวารแด่พระสงฆ์ ดังปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่า

“เมื่อกธานกฐิน มีพนมเบี๋ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่ง หมอนนอน บริพารกฐิน”^{๑๓๒}

ชาวสุโขทัยเป็นคนมีศีลธรรม มีความยินดีพอใจในของของตน ไม่ยินดียอยากได้ของผู้อื่น ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล เมื่อได้เคลยศึกก็ไม่ทำร้าย ไม่ตีไม่ฆ่า ดังปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่า

“เห็นข้าท่านบิโคร์พิน เห็นสินท่านบิโคร์เดอด”^{๑๓๓}

“คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ ซ่อยเหนือเพือกู้ ...”^{๑๓๔}

“ได้ข้าเสือก ข้าเสื่อ หัวฟุ้งหัวรบก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี”^{๑๓๕}

ชาวสุโขทัยนอกจากนับถือพระพุทธศาสนา ยังมีความเชื่อหรือนับถือผีหรือเทวดาอีกด้วย ดังปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่า “เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้ ... มีพระขพุงผีเทพดาในเขาอันนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ชนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ ไหว้ดี พลีถูก เมืองนี้เที่ยงเมืองนี้ดี ผีไหว้บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขาอันบ่คุ้มบ่เกรง เมืองนี้หาย”^{๑๓๖}

๑๓๐ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๘-๙).

๑๓๑ อ่างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๒-๑๓).

๑๓๒ อ่างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๔-๑๕).

๑๓๓ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๙-๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๗-๒๘).

๑๓๔ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๘-๒๙).

๑๓๕ อ่างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๑/๓๑).

๑๓๖ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๔-๑๐).

๒.๕.๒ พระพุทธศาสนาในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย^{๑๓๗}

ก่อนที่พระมหาธรรมราชาลิไทยจะขึ้นครองราชสมบัตินั้น ยังปรากฏว่ามีพระภิกษุชาวสุโขทัย ๒ รูป คือ พระอโนมทัสสี และ พระสุมนะ ได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่เมืองพันทและบวชแปลงใหม่

“... เจ้าไททั้ง ๒ พี่น้อง ก็เรียนเอาธรรมปิฎกที่ ๓ กับทั้งอุปเท่ห์ใหม่ได้ ๕ วัสสา แล้วก็อำลามหาสวามีเข้ามาสู่เมืองสุโขทัยนั้นแล ...”^{๑๓๘}

ภายหลังการบวชใหม่เพื่อศึกษาธรรมวินัย และบำเพ็ญสมณกิจที่เมืองพันทได้ ๕ พรรษาแล้ว ในตำนานมูลศาสนาได้กล่าวถึงผู้นำแห่งสำนักอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจ้า กล่าวต่อพระภิกษุสุโขทัยว่า “... ท่านทั้งหลายศาสนาอันดูนำมาแต่ลังกาที่ปีนั้น จะไม่มั่นคงในเมืองเมงนี้นา จักไปตั้งมั่นอยู่ในเมืองสุโขทัยพันท ต่อเท่า ๕,๐๐๐ ปี เหตุตั้งนั้น สู่ท่านทั้งหลายรีบเอาศาสนากลับไปตั้งมั่นในเมืองสุโขทัยพันทเถิด”^{๑๓๙}

พระมหาธรรมราชาลิไทย ทรงขึ้นครองราชย์ในราวปี พ.ศ. ๑๘๙๐-๑๙๒๗ เป็นช่วงที่พระอโนมทัสสีและพระสุมนะเดินทางกลับมายังอาณาจักรสุโขทัย ก่อนเหตุการณ์ปราบดาภิเษกพระมหาธรรมราชาลิไทย ทรงสร้างวัดป่าแดง หรือ วัดกัลยาณาวาส^{๑๔๐} ในปี พ.ศ. ๑๙๐๒ ที่บริเวณเชิงเขาพระศรี เมืองศรีสัชนาลัย เป็นที่ประทับของพระมหากัลยาณเถระ ซึ่งเป็นพระสังฆราชในขณะนั้น

พระอโนมทัสสีและพระสุมน จึงเป็นพระสงฆ์ที่ได้ไปศึกษาพุทธศาสนาตามแบบอย่างลังกา ที่มีการนำคติความเชื่อพุทธศาสนาจากเมืองพันท เข้ามาเผยแพร่พุทธศาสนาในชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะพระอโนมทัสสีมีชื่อปรากฏในบานแผนกเดิมของคัมภีร์ไตรภูมิ^{๑๔๑} นิพนธ์โดยพระมหาธรรมราชาลิไทย ในขณะที่ทรงเป็นอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย บทบาทของคณะสงฆ์ชุดนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องสัมพันธ์กับฝ่ายอาณาจักร การส่งเสริมบทบาทของพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมแนวความคิดการเป็นจักรพรรดิราชที่ทรงคุณธรรม “... สมเด็จพระ

^{๑๓๗} สถาพร อรุณวิลาส, “คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย”, หน้า ๕๑-๕๒.

^{๑๓๘} พระพุทธพุกาม พระพุทธญาณเจ้า, ตำนานมูลศาสนา, (เชียงใหม่ : สงวนการพิมพ์, ๒๕๑๓), หน้า ๑๙๓.

^{๑๓๙} อ้างแล้ว.

^{๑๔๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๕๑. (จารึกวัดป่าแดง).

^{๑๔๑} พญาลิไทย, ไตรภูมิอภินิหาร หรือ ไตรภูมิพระร่วง, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), หน้า ๒.

มหาจักรพรรดิราชนั้น ๘ รัฐบาลธรรม รู้สั่งสอนคนทั้งหลายให้รู้ในธรรม เพื่อดั่งพระพุทธานุเจ้า
เกิดมา และสั่งสอนโลกทั้งหลายให้รู้ในธรรมได้ ... ๘ ก็สั่งสอนแก่ท้าวพระยาทั้งหลาย ... จึงตั้ง
อยู่ในทศพิธราชธรรมทั้งหลาย ๑๐ ประการ อย่าให้ขาด ...”^{๑๔๒}

ต่อมาพระอโนมทัสสีและพระสุมนะได้เดินทางไปยังเมืองพันทันอีกครั้งหนึ่ง พร้อมด้วยพระ
อีก ๘ รูป ดังปรากฏในตำนานมูลศาสนาว่า

“... เจ้าไททั้ง ๒ มาอยู่เมืองสุโขทัยได้ ๕ วัสสาแล้ว เมื่อจักไปสู่สำนักแห่ง
อุทุมพรบุปผามหาสวามีเจ้าเล่า จึงเอาชาวเจ้าทั้ง ๘ คน ... ไปสู่สำนักแห่งอุทุมพร
บุปผามหาสวามีเจ้า แล้วขอบวชใหม่ทุกคนนั้นแล”^{๑๔๓}

พระสงฆ์ทั้ง ๘ รูปนั้น คือ พระอนันท์ พระพุทธานุเจ้า พระสุชาตะ พระเชเม
พระปิยทัสสี พระสุวัณคีรี พระเวสสกุ และพระสัทธาติสสะ พระภิกษุทั้ง ๘ รูปนี้ ได้บวชแปลงใหม่
ในสำนักอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจ้าเมืองพันทัน โดยพระอโนมทัสสีและพระสุมนะ ได้รับมอบหมาย
จากพระอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจ้า ให้เป็นพระอุปัชฌาย์แก่ภิกษุทั้ง ๘ รูป และสามารถทำหน้าที่
เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กับกุลบุตรในฝ่ายอรัญญวาสี นอกจากนี้ พระอโนมทัสสีเถระและพระ
สุมนเถระได้ทำหน้าที่สมณทูตนิมนต์พระอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจ้า ให้มาเป็นพระอุปัชฌาย์ใน
การเสด็จออกผนวชของพระมหาธรรมราชาลิไทย ในปี พ.ศ. ๑๙๐๔ ที่วัดป่ามะม่วง^{๑๔๔} ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัย

๒.๕.๒.๑ พระมหาธรรมราชาลิไทยกับพระพุทธศาสนา

ในศิลาจารึกนครชุม (จารึกเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๙๐๐) ได้กล่าวถึง “พระยามหา
ธรรมราชาลิไทย (ลิไทย) ได้ประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมืองนครชุม (วัดพระบรมธาตุ
จังหวัดกำแพงเพชร) และได้ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้มาจากลังกาทวีป”^{๑๔๕}

“พระยาธรรมราชานั้น คงปัญญาศีลทุกเมื่อ”^{๑๔๖} และในวันธรรมสวนะก็ทรง “อัญญางคิกศีล
ทุกเมื่อ”^{๑๔๗}

^{๑๔๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๖.

^{๑๔๓} พระพุทธานุเจ้า, ตำนานมูลศาสนา, หน้า ๑๙๓.

^{๑๔๔} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๕๔, ๒๓๗, ๒๔๑.

^{๑๔๕} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๙.

^{๑๔๖} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓.

^{๑๔๗} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔.

ในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย หลักที่ ๑ จารึกในปี พ.ศ. ๑๙๐๔ กล่าวถึง “พระมหาธรรมราชา (ลิไทย) ทรงรู้พระไตรปิฎก เสวยราชย์ชอบด้วยทิศพิธราชธรรม รู้ปราณีแก่ ไพร่ฟ้าข้าไททั้งหลาย”^{๑๔๘}

และยังกล่าวถึง พระราชปณิธานของพระองค์ว่า “เพื่อจัก ... จุ่งเป็นพระพุทฺธ จุ่งจัก เอาฝูงสัตว์ทั้งหลายข้ามสงสารทุกชั้น”^{๑๔๙}

“กระทำบุญธรรมก่อพิหาร ... ก่อสถูปเจดีย์ ปลุกพระศรีมหาโพธิ ... กุฎี ... มากแก่กม นับก็แลมิถ้วน”^{๑๕๐}

“ถึง ๑๒๘๓ ปีฉลู (พ.ศ. ๑๙๐๔) สมเด็จพระพิตร ทรงใช้ให้ราชบัณฑิตไปอาราธนา พระมหาสามีสังฆราช ผู้มีศีลเรียนจบพระไตรปิฎก ... มีศิลาจาร คล้ายพระชินาสพทั้งหลายใน ไบราณ จากนครพัน”^{๑๕๑}

“เมื่อออกพรรษา จึงกระทำมหาทาน ฉลองพระสำริด”^{๑๕๒}

“ฉลองสถูปธรรมทุกวัน ถ้วนร้อยวัน แล้วกระยาทานคานนั้น ทองหมื่นหนึ่ง เงิน หมื่นหนึ่ง เปี้ยสิบล้าน หมาสิบล้าน ผ้าจีวรสีร้อย บาตรสีร้อย ... กระทำบูชามหาสังฆราช จักนับก็แลมิถ้วน”^{๑๕๓}

“เมื่อออกพรรษาแล้ว ... วันพุธ ... ปี ๑๙๐๕ (นับแบบลังกา) (พ.ศ. ๑๙๐๔ นับ อย่างไทย) พระมหาธรรมราชาธิราชสมาทานทศศีลเป็นดาบส ... หน้าพระพุทธรูปทอง อันประดิษฐานไว้เหนือราชมนเทียร ... งบจึงบวชเป็นสามเณรที่นั่น เมื่อจัก ... ศีลนั้น พระมหา ธรรมราชาธิราช จึงจักยินยอมมอบพระพุทธรูปทอง นบทั้งพระไตรปิฎก ... ไว้ที่นั่น นบทั้งมหาสามี สังฆราช จึงจักอธิษฐานว่าดังนี้ด้วย”^{๑๕๔}

ในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร (พ.ศ. ๑๙๐๔) จารึกว่า “ผลบุญที่อาตมา บวชในศาสนาของพระพุทฺธ พระผู้เป็นเจ้าครั้งนี้ อาตมาไม่ยากได้จักรพรรดิสมบัติ อินทรสมบัติ พรหมสมบัติ อาตมาอยากขอมอบอาตมา ปรรณนาเป็นพระพุทฺธเจ้า เพื่อนำสัตว์ทั้งปวงข้าม

๑๔๘ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๓.

๑๔๙ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๔.

๑๕๐ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๖.

๑๕๑ อ้างแล้ว.

๑๕๒ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๔๙.

๑๕๓ อ้างแล้ว.

๑๕๔ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๙-๕๐.

ไตรภพนี้ ครั้นอธิษฐานอย่างนี้แล้ว จึงรับเอาไตรสรณาคมน์”^{๑๕๕} และ “พระองค์ทรงเพ่งหวังถึง
จริยาวัตรที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายประพฤติมาทุกเมื่อ”^{๑๕๖}

ในจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย หลักที่ ๒ ได้กล่าวถึง “พระมหาธรรมราชาลิไทย
ทรงสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ในวัดป่ามะม่วง และทรงพระผนวช ในขณะที่ผนวชนั้น แผ่นดินป่ามะม่วง
นี้ไหว”^{๑๕๗}

ในศิลาจารึกเขาสุมณภู ที่พระมหาธรรมราชาลิไทย ทรงให้ประดิษฐานไว้บนยอดเขา
สุมณภู ที่เขาพระบาทใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จารึกเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๒-๑๙๑๒ จารึก
ว่า “เขานี้ชื่อสุมณภูบรรพต ... เรียกชื่อตั้งอัน เพื่อไปพิมพ์เอารอยตีน พระพุทธเจ้าเรา
อันเหยียบเหนื่อจอมเขาสุมณภูบรรพต ... ในลังกาทวิปพัน ...”^{๑๕๘}

จากหลักฐานที่ปรากฏศิลาจารึกเหล่านี้ ทำให้ทราบว่า พระมหาธรรมราชาลิไทย
ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ หลายประการ เช่น สร้างพระศรีรัตน
มหาธาตุ ปลุกปั้นศรีมหาโพธิ์ สร้างวิหาร สถูปเจดีย์ กุฏิ และทรงสร้างพระพุทธรูปและครอบ
พระพุทธรูปเป็นต้น นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงรักษาศิลและสดับพระธรรมเทศนาเป็นนิจ
ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรม ทรงรอบรู้ในพระไตรปิฎก ทรงมีพระราชศรัทธาใน
พระศาสนา เสด็จออกผนวชชั่วคราว ทรงกระทำมหาทานเป็นนิจ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่
ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสั่งสอนสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์

นอกจากนี้ พระมหาธรรมราชาลิไทย ยังทรงแนะนำสั่งสอนให้ประชาชนประกอบ
แต่คุณงามความดี ดังปรากฏในศิลาจารึกต่าง ๆ เช่น

“ให้ไพร่บ้านกระทำการบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์”^{๑๕๙}

“ได้เกิดมาทันศาสนาพระเป็นเจ้าไซ้ร้ จึ่งทั้งหลายหมั้นกระทำการบูชาพระสถูป เจดีย์
พระศรีมหาโพธิ์ อันเสมอดังตนพระเจ้าเรา ผิผู้ใดได้ปรารถนาด้วยใจศรัทธาดังอันชื่อ จักปรารถนา
ไปเกิดในเมืองฟ้า ... ตลอด พระศรีอารยโมตริลงมาเป็นพระพุทธ”^{๑๖๐}

๑๕๕ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๓๗.

๑๕๖ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๔๕.

๑๕๗ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๓-๕๔.

๑๕๘ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๔.

๑๕๙ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๙. (จารึกนครชุม).

๑๖๐ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓. (จารึกนครชุม).

“... จูงให้รู้บุญธรรม ให้ยำปुरु น้องย่าผู้เฒ่าผู้แก่ ...”^{๑๖๑}

นอกจากนี้ พระมหาธรรมราชาลิไทยยังทรงพระนิพนธ์ “ไตรภูมิิกถา” “เพื่อมีอรรถพระอภิธรรม เพื่อเทศนาแก่พระมารดา และเพื่อจำเรณูพระธรรม”^{๑๖๒} และ “ผู้ใดจะปรารถนาเข้าถึงพยุสมบัติปัดลโมกขนิพพาน ให้สดับนี้ฟังพระไตรภูมิิกถานี้ ด้วยทำนุก่อารุงด้วยใจศรัทธาอย่าได้ประมาทสักอันได้ จะได้พบได้ไหวได้ฟังธรรมพระศรีอารียเจ้า อันเสด็จอุบัติในอนาคตกาลนั้น เพื่อลงมาตรัสรู้สัพพัญญุตญาณในโลกนี้แล”^{๑๖๓}

เนื้อความในไตรภูมิิกถา กล่าวถึงภูมิ ๓ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรุภูมิ โดยแสดงให้เห็นว่า “ฝูงสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในไตรภพนี้ แม้นว่ามียศศักดิ์สมบัติก็ดี คือตั้งว่าพระญามหาจักรพรรดิราชนั้นก็ดี ตั้งพระอินทร์เจ้าไตรตรึงษ์พิภพก็ดี ตั้งพระพรหมก็ดี ทั้งนี้บ่ห่อนยืนอยู่หมั่นคงในยศศักดิ์สมบัตินี้ได้เลยสักคาบ เทียรย่อมรู้ฉิบหาย รุตายจากรูปลัดพรากจากสมบัตินั้นแล ... ฝูงสัตว์อันเกิดในภูมิ ๓๑ ชั้น ย่อมเวียนไปเวียนมาแลเอาปฏิสนธิจุติหายอันหายอันเกิดอันบ่มีเที่ยงบ่มีแท้ ให้โลกทั้งหลายรู้ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล”^{๑๖๔} ดังนั้น “ผู้มีปัญญาควรรำพึงจึงแท้ หากรู้นิพพานอันประเสริฐตั้งนั้น”^{๑๖๕}

นอกจากจะสอนเรื่องภูมิทั้ง ๓ และการพ้นจากภูมิทั้ง ๓ คือ การปฏิบัติตนสู่นิพพานแล้ว ไตรภูมิิกถายังสอนให้ประชาชนยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม และคุณงามความดีตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เป็นการสอนประชาชนให้รู้จักกรรมและผลของกรรม ให้มีจิตสำนึกละอายชั่วกลัวบาป และประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี เป็นต้น

ในยุครัตนโกสินทร์ สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียงวรรณคดีเรื่องไตรภูมิิกถา นี้ว่า “ไตรภูมิพระร่วง” ต่อมาภายหลังจึงเรียกตามสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพสืบมา^{๑๖๖}

ด้วยหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในศิลาจารึก และคำสอนในไตรภูมิิกถา ทำให้ทราบว่า พระมหาธรรมราชาลิไทย ได้ทรงอาศัยแนวคำสอนของพุทธศาสนา ประสานกับบทบาทของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงดำรงอยู่ในธรรมราชา ให้กลายเป็นอุดมการณ์ที่แสดงออกถึงคติความเชื่อ

๑๖๑ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๘. (จารึกนครชุม).

๑๖๒ พญาสิทธิ, ไตรภูมิิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง, หน้า ๒ และ ๑๕๖.

๑๖๓ อ้างแล้ว.

๑๖๔ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒๔-๑๒๖.

๑๖๕ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๕๕.

๑๖๖ รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, หน้า ๓๒.

พุทธศาสนาแบบลังกา ช่วยเสริมสร้างความชอบธรรมทางการเมือง ขณะที่พุทธศาสนาในสุโขทัย-ศรีสัชนาลัยที่มีกลุ่มคณะพระสงฆ์ที่ได้รับแนวความคิดจากเมืองพัน ได้ช่วยประสานระหว่างแนวความคิดของพุทธศาสนาแบบลังกากับความเชื่อดั้งเดิม อันเป็นความกลมกลืนระหว่างธรรมะเข้ากับชีวิตและชุมชน โดยมีธรรมะเป็นหลักเกณฑ์ทางด้านศีลธรรม เพราะเชื่อว่า ถ้าประชาชนประพฤติอย่างถูกต้อง ฝนฟ้าและฤดูกาลที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตก็จะเป็นไปด้วยดี และเทพารักษ์ผู้มีอำนาจก็จะบันดาลให้:ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นความกลมกลืนระหว่างสถาบันในสังคม โดยอาศัยธรรมะเป็นสิ่งที่กำหนด ธรรมะจึงเป็นหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม^{๑๖๗}

พระมหาธรรมราชาลิไทย นอกจากพระองค์จะมีพระราชศรัทธาเสด็จออกผนวชชั่วคราว ทรงประพฤติธรรมและทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ซึ่งเป็นการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา แล้ว พระองค์ยังคงให้การอุปถัมภ์แก่ศาสนาพราหมณ์ ดังปรากฏในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร (พ.ศ. ๑๙๐๔) จารึกว่า “พระมหาธรรมราชาธิราช ... รูปพระอิศวร ... เวลารุ่งเช้า เมื่อเสด็จประดิษฐานรูปพระมหेश্বর รูปพระวิษณุ ในหอเทวาลัยมหาเกษตรในป่ามะม่วงนี้ ... ดาบสพราหมณ์ทั้งหลาย บูชาเป็นนิตย์”^{๑๖๘}

๒.๕.๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย

พระสงฆ์ในยุคนี้นอกจากศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด จนทำให้พระเจ้าแผ่นดินทรงศรัทธา และประชาชนก็เลื่อมใส ทำให้การประกาศเผยแผ่พระศาสนาเป็นไปอย่างแพร่หลาย และมีประสิทธิภาพ

พระมหาธรรมราชาลิไทย ทรงนิมนต์ให้พระอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจ้าไปประทับอยู่ที่วัดศรีโทน ด้านทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัย ประกาศพระศาสนาและจำพรรษาอยู่ระยะหนึ่ง จึงเดินทางกลับ พระอโนมทัสสีเถระได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระครูดีโลกดิลก เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแดง เมืองศรีสัชนาลัย ส่วนพระสุนเถระเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง การผนวชของพระมหาธรรมราชาลิไทย จึงเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบลังกา ที่มีศูนย์กลางอยู่เมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย^{๑๖๙}

^{๑๖๗} ปริญญา กายสิทธิ์, “ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในล้านนาไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๑๒ ถึง พ.ศ. ๒๑๐๑”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๔), หน้า ๖๔.

^{๑๖๘} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๓๒.

^{๑๖๙} สถาพร อรุณวิลาส, “คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย”, หน้า ๕๓.

ในยุคนี้ ได้มีการส่งพระสงฆ์ไปเพื่อประกาศเผยแผ่พระศาสนาไปยังต่างเมือง ได้แก่

ส่งพระปิยทัสสี ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เมืองโยธยา

พระสุวรนคิริ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เมืองชวา (หลวงพระบาง)

พระเวสสกุ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เมืองน่าน

พระพุทธสาคร พระสุชาตะ พระเชมะ และพระสัทธาติสสะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ที่เมืองสองแคว^{๑๗๐}

ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ พญากือนากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาส่งทูตมายังอาณาจักร
สุโขทัย เพื่ออาราธนาพระสมณเถระ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยมีความเชื่อว่า พระภิกษุ
อรุณญวาสีของเมืองสุโขทัย มีวัตรปฏิบัติที่ดีงาม มีความรู้ลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา ยึดถือตามคติ
จากครูในลังกาทวีปเป็นพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ มีการทำสังฆกรรมถูกต้อง พญากือนาจึงอาราธนา
พระนิกายเดิม ที่สืบทอดมาแต่สมัยพระนางจามเทวี ปกครองอาณาจักรหริภุญชัย ที่มีคติความเชื่อ
พุทธศาสนาปะปนกับความเชื่อแบบมหายาน มีพระสงฆ์บวชแปลงใหม่ ๘,๕๐๐ รูป^{๑๗๑} ในปี พ.ศ.
๑๙๑๔ พญากือนาทรงสร้างวัดบุปผาราม เพื่อเป็นที่จำพรรษาให้กับพระสมณเถระ และในปี
พ.ศ. ๑๙๑๖ พญากือนาโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นที่วัดบุปผาราม และวัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่นำมาจากเมืองสุโขทัย วัดบุปผารามได้กลายเป็นศูนย์กลางในการ
ศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบลังกาในอาณาจักรล้านนา^{๑๗๒}

๒.๕.๒.๓ คัมภีร์พระไตรปิฎกและการฟังเทศน์มหาชาติในสมัยสุโขทัย

ชาวสุโขทัยในยุคนี้ นอกจากหมั่นทำบุญกุศล สร้างถาวรวัตถุ และทำนุบำรุงพระพุทธ
ศาสนาแล้ว ยังมีการฟังสวดมหาชาติ ทศชาติ รวมทั้งสร้างคัมภีร์ต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา
เช่น พระไตรปิฎก เป็นต้น ดังปรากฏในศิลาจารึกต่อไปนี้ คือ

ในศิลาจารึกนครชุม (จารึกประมาณ พ.ศ.๑๙๐๐) จารึกว่า “ธรรมเทศนาอันเป็นต้น
ว่า พระมหาชาติ หาคณสวดแลมิได้เลย”^{๑๗๓}

^{๑๗๐} พระพุทธพุกาม พระพุทธญาณเจ้า, ตำนานมูลศาสนา, หน้า ๑๙๔.

^{๑๗๑} มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, ตำนานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง ภาคปริวรรต, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๙), หน้า ๙-๑๐.

^{๑๗๒} สถาพร อรุณวิลาส, “คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย”, หน้า ๕๓.

^{๑๗๓} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๓๑.

ในศิลาจารึกวัดหินตั้ง (ประมาณ พ.ศ.๑๙๐๑-๒๐๐๐) จารึกว่า “สดับพระมหาชาติแล้ว ผู้เป็นผัวจึงจักตายจากแล้ว”^{๑๗๔}

ในศิลาจารึกป่านางคำเย็บ (พุทธศักราช ๑๙๒๒) จารึกว่า “สดับ พระธรรมทั้งทศชาติอันไพเราะหนักหนา”^{๑๗๕}

จารึกเหล่านี้ ทำให้ทราบได้ว่า การฟังเทศน์มหาชาติและทศชาตินั้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (พ.ศ.๑๘๓๕) จารึกว่า “สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร”^{๑๗๖}

ในศิลาจารึกนครชุม (จารึกประมาณ พ.ศ.๑๙๐๐) จารึกว่า “อันว่าพระปิฎกไตรนี้ จักหายแล หากคนจักรู้แท้แลมิได้เลย”^{๑๗๗}

ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร (พ.ศ.๑๙๐๔) จารึกว่า “พระศรีสุริยพงศ์-รามมหาธรรมราชาธิราช (พระยาสิทธิไทย) ทรงพระไตรปิฎก อาจเรียนพราสอนพระวินัยพระอภิธรรม”^{๑๗๘}

ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย (พ.ศ. ๑๙๐๔) จารึกว่า “จึงจักยินยอมเอนบพระพุทฺธทอง นบทั้งพระไตรปิฎก ... ไว้ที่นั่น”^{๑๗๙}

จารึกเหล่านี้ทำให้ทราบว่า พ่อขุนรามคำแหงทรงอาราธนาพระสังฆราชปราชญ์ผู้เรียนจบพระไตรปิฎก แต่ในศิลาจารึกไม่ได้จารึกว่า องค์พระสังฆราชได้นำพระไตรปิฎกมาด้วยหรือไม่ ในศิลาจารึกนครชุม เริ่มมีความเชื่อว่า พระไตรปิฎกจักสูญหายไม่มีผู้เรียนรู้ และในจารึกวัดป่ามะม่วง ทำให้ทราบว่า พระมหาธรรมราชาสิทธิไทย ทรงเรียนรู้พระไตรปิฎก และก่อนผนวชพระองค์ก็ทรงไหว้เคารพ พระไตรปิฎก ทำให้สันนิษฐานได้ว่า พระไตรปิฎกมีครบบริบูรณ์ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาสิทธิไทย

ศิลาจารึกวัดช้างล้อม (พ.ศ. ๑๙๒๗) จารึกว่า “พนม(ใสดำ) เข้ามาบวชในสำนักมหาเถรอนุรธา ... แล้วจึงมาตั้งกระทำหอบิฎกธรรม สังวรใจบูชาพระอภิธรรม”^{๑๘๐}

๑๗๔ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๙๒.

๑๗๕ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑๓.

๑๗๖ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓.

๑๗๗ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

๑๗๘ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๓๒-๒๓๔.

๑๗๙ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๐.

๑๘๐ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๑๑.

ศิลาจารึกวัดอโศการาม (พ.ศ. ๑๙๔๒) กล่าวถึง สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์ พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชไทย ทรงมีพระราชศรัทธาประดิษฐานพระสถูป และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และจารึกว่า “ท่านจึงลำดับปิฎกไตรถ้วนสำหรับกับธรรมกถึก สององค์ องค์หนึ่งชื่อเจ้าญาณวังสราชบัณฑิต องค์หนึ่งชื่อเจ้าศรีวัง”^{๑๘๑}

จากจารึกวัดอโศการามนี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า มีพระไตรปิฎกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และยังมีการสร้างหอคัมภีร์ เพื่อเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในจารึกวัดช้างล้อม

๒.๕.๒.๔ ชาวสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกับพระพุทธศาสนา

ชาวสุโขทัยล้วนมีศรัทธาเลื่อมใส ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ชอบทำบุญกุศล ขวนขวายในคุณงามความดี ดังปรากฏในศิลาจารึกต่างๆ ได้แก่

ศิลาจารึกไผ่นางคำเยี้ย (พ.ศ. ๑๙๒๒) จารึกว่า “ไผ่นางคำเยี้ยมีใจศรัทธา ... จักใคร่กระทำพระพิหารสถานพระพุทธรูป ... สถูป เจดีย์ ทั้งพระพิหาร ... แต่งคนกวาดวัด ... ทุกเช้าให้คนแต่งส่งข้าวพระ ... อังคาสจันทน์ฉลองโอยทานไตรจีวร แลองค์บริวารถ้วนสรรพ สดับพระธรรมทั้งทศชาติอันไพเราะหนักหนา”^{๑๘๒}

ศิลาจารึกวัดช้างล้อม (พ.ศ. ๑๙๒๗) จารึกว่า “พนมเข้าบวชในสำนักมหาเถรอนุราช อันลูกแต่สิงหลมา ... จงอย่ามีใจหลงในสงสาราพระพุทธรูป พนมพิจารณาเนื้อใจในตนแล้ว จึงแผลงที่เรือนตน เป็นพระพิหาร ... จึงประดิษฐ์สถาพุทธปฏิมา ... แต่งทั้งภูกุชีบวช แล้วจึงมาตั้งกระทำหอพระปิฎกธรรม สักรใจบูชาพระอภิธรรม ... ได้ปลุกทั้งพระศรีมหาโพธิ ... บวชเมีย บวชลูก บวชหลาน บวชข้า ... แต่อวยทานทองสิบตำลึง เงินสามพัน จีพรสิบสามผืน สลกบาตร ยี่สิบ บาตรสองร้อย ... กระทำพระสัมริดอันหนึ่ง”^{๑๘๓} เป็นต้น

๒.๖ ประเพณีและคติความเชื่อในสมัยสุโขทัย

จากการศึกษาพบว่า ชาวสุโขทัยมีประเพณีและคติความเชื่อ ดังต่อไปนี้

- การบริจาคทาน และชอบช่วยเหลือผู้อื่น
- การรักษาศีล โดยในระหว่างพรรษาจะมีการรักษาศีลกันทุกคน
- การฟังธรรม

^{๑๘๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๒๒-๓๒๓.

^{๑๘๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑๒-๓๑๓.

^{๑๘๓} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๑๑-๑๑๖.

- การทอดกฐิน
- การปลุกปั้นพระศรีมหาโพธิ์
- การบูชาพระธาตุ สุธูป เจดีย์
- การบูชารอยพระพุทธรูป
- การออกบวช
- การบวชลูก บวชหลาน บวชข้า ฯลฯ
- การสร้างพระพุทธรูป และ การฉลองพระพุทธรูป
- การฟังเทศน์มหาชาติ และทศชาติ
- คติพระพุทธศาสนายุคกาล ๕,๐๐๐ ปี
- หวังเกิดในยุคพระศรีอารยเมตไตรย์
- คติบำเพ็ญตนแบบพระโพธิสัตว์
- ปรรณนาพุทธภูมิ
- การให้ความเคารพต่อครูอาจารย์
- การที่ผู้น้อยมีความยำเกรงต่อผู้เฒ่าผู้แก่ (ผู้สูงอายุ)
- การรวบรวมและสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก และมีการสร้างหอเก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา (หอไตร) เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๓-๑๑ หลักฐานในทางโบราณวัตถุ และจารึกในยุคนี้ มีพบน้อยมาก แต่สันนิษฐานว่า ในยุคนี้มีการนับถือทั้งผี ศาสนาพราหมณ์ และพระพุทธศาสนาเถรวาท

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ พบทั้งจารึกและโบราณวัตถุของพระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธศาสนามหายาน และศาสนาพราหมณ์ แสดงให้เห็นว่า ในยุคนี้ มีการนับถือทั้งพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และศาสนาพราหมณ์ แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทในยุคนี้เจริญรุ่งเรือง ดังปรากฏจารึกคาถา “เย ธมฺมา” แพร่หลายในหลายที่

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ก็พบทั้งจารึกและโบราณวัตถุของพระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธศาสนามหายาน และศาสนาพราหมณ์ แสดงให้เห็นว่า ในยุคนี้ มีการนับถือทั้งพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และศาสนาพราหมณ์ ดังนั้น พระพุทธศาสนาในยุคนี้จึงค่อนข้างผสมผสานกัน จึงไม่มีใครจะบริสุทธิ์นัก

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๐ ในยุคสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงทรงเลื่อมใส พระพุทธศาสนาเถรวาท และทรงอุปถัมภ์พระศาสนาด้วยประการต่าง ๆ ส่วนในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย พระองค์ทรงศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เสด็จออกผนวชชั่วคราว พระองค์ทรงรอบรู้พระไตรปิฎก แต่ในขณะเดียวกัน ก่อนเสด็จออกผนวช พระองค์ก็หล่อเทวรูปของศาสนาพราหมณ์ เป็นการอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ กล่าวโดยสรุป ชาวสุโขทัยนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างเคร่งครัด แต่ในขณะเดียวกันก็นับถือศาสนาพราหมณ์ และนับถือผีไปด้วย แต่จุดเด่นในยุคนี้คือ การรวบรวมพระไตรปิฎกครบชุด การสร้างหอเก็บคัมภีร์ และการฟังกเทศน์มหาชาติ พระพุทธศาสนาเถรวาทในยุคนี้จึงเจริญรุ่งเรืองมาก

บทที่ ๓

พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย

พระธรรมวินัย คือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นที่สนใจของชาวโลก โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ชั้นสูง พวกนักศึกษามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เพราะได้พบว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ศาสตร์หนึ่ง เป็นสัจธรรมที่สามารถพิสูจน์และทดลองปฏิบัติให้เห็นผลได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ตำราที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนา หรือศาสนาเปรียบเทียบมักจัดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของโลก^๑

ส่วน วรรณคดี เป็นคำที่บัญญัติขึ้นใช้แปลคำว่า Literature ปรากฏเป็นหลักฐานทางราชการเป็นครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกาวรรณคดีสโมสร เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๕๗ มาตราที่ ๗ กำหนดไว้ว่า หนังสือที่เป็นวรรณคดีได้มีอยู่ ๕ ชนิด คือ

๑. กวีนิพนธ์ คือ เรื่องที่กวีเป็นผู้แต่งขึ้น เช่น ลิลิตพระลอ

๒. บทละครไทย ที่เป็นบทละครรำ แต่งเป็นกลอน มีกำหนดหน้าพาทย์ อันได้แก่เพลงที่บรรเลงประกอบกิริยาอาการเคลื่อนไหวของบุคคล และธรรมชาติ เช่น ดอนยกทัพใช้เพลงกราว บทโศกใช้เพลงโศก เป็นต้น

๓. นิทาน ในสมัยนั้นใช้แทนความหมายของ Fiction ซึ่งหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงแท้ เช่น ผู้ชนะสิบทิศ ของยาขอบ เป็นต้น ในปัจจุบันนี้เราขยายความหมายของนิทานออกเป็นนวนิยาย และเรื่องสั้นอีกด้วย

๔. ละครปัจจุบัน คือละครที่ไทยเอาแบบอย่างมาจากยุโรป ตัวละครแต่งตัวตามชีวิตจริง

๕. อธิบาย (Essay) บางที่เป็นรูปบทความต่าง ๆ (Article) เช่น บทความในหนังสือพิมพ์ หรือเป็นหนังสือขนาดเล็กที่เรียกว่า Pamphlet

หนังสือทั้ง ๕ ประเภทนี้ ถ้าเป็นหนังสือดีหรือหนังสือที่แต่งดีก็ให้ถือว่าเป็นวรรณคดีได้

^๑ พรพรรณ วัชรากัย, วรรณคดีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชาชน, ๒๕๑๑), หน้า ๒๒-๒๓.

ในมาตราที่ ๘ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของวรรณคดี ไว้ว่า

๑. เป็นหนังสือดี คือ เป็นเรื่องสมควรซึ่งสาธารณชนอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ ไม่เป็นเรื่องทุภาษิต เช่น เรียนทำไม ตายไปก็ลืมหมด, รักดีกินถั่ว รักชั่วกินเหล้า เป็นต้น หรือชักจูงผู้อ่านไปในทางไม่เป็นแก่นสาร (เพราะคนรู้น้อยอาจจะไขว่ไขว่ได้)

๒. เป็นหนังสือแต่งดี คือใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใด ๆ ก็ตาม แต่ต้องเป็นภาษาไทยที่ดีถูกต้องตามเยี่ยงที่ใช้ในโบราณกาลหรือในปัจจุบันก็ได้ ถ้าแต่งได้ดี ดังกล่าว ก็จะทำให้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หนังสือเล่มนั้นได้รับประโยชน์จากสโมสรับ้างตามสมควร เช่น ให้เงิน ให้ประกาศ นียบัตร หนังสือที่เคยได้รับตราพระราชลัญจกร คือ มัทนะพาธา เป็นต้น ส่วนผู้ที่เคยได้รับรางวัล ได้แก่ ขุนวิจิตรมาตรา พระยาอนุমানราชธน เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ วงการการศึกษาวรรณคดี ได้ให้ความหมายของวรรณคดี เป็น ๓ ประการ คือ

๑. ความหมายอย่างกว้าง หมายถึงสิ่งที่เขียนขึ้น ประพันธ์ขึ้นทุกอย่าง

๒. ความหมายอย่างแคบ โดยกำหนดว่า หมายถึง หนังสือดีและแต่งดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีคุณสมบัติในด้านรูปแบบ และวิธีแสดงออก เช่น หลักศิลาจารึก รามเกียรติ์ ไตรภูมิพระร่วง สุภาสิตพระร่วง เป็นต้น

๓. ความหมายอย่างแคบและกระชับยิ่งขึ้น หมายถึงเฉพาะสิ่งที่เขียนขึ้นมีศิลปะการแต่ง จนได้รับการยกย่องว่ามีวรรณศิลป์ สร้างอารมณ์และจินตนาการหรือทำให้ตระหนักในคุณค่าของชีวิตและธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจจิตใจและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น บทนิราศต่าง ๆ บทละครของเชกสเปียร์ และ ลิลิตพระลอ เป็นต้น^๒

จะเห็นว่าวรรณคดี เป็นศิลปะที่มุ่งความไพเราะ ความงาม และ ความบันเทิงใจเป็นสำคัญ จึงเป็นเรื่องน่าแปลกที่กวีไทยสามารถนำเอาพระพุทธศาสนากับวรรณคดี มาประสมประสานกันได้อย่างสนิทสนมงดงามลงตัว ทั้ง ๆ ที่ถ้าดูเพียงผิวเผินจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขัดกันอย่างไม่น่าจะไปด้วยกันได้เลย แต่ด้วยเหตุที่กวีมองเห็นจุดประสงค์อันลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาและวรรณคดีว่า มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือต้องการกล่อมเกล่าจิตใจของบุคคลให้ดีขึ้น ให้งดงามขึ้นและให้ประณีตละเอียดอ่อนขึ้น วรรณคดีไทยส่วนมากจึงเป็นวรรณคดีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น กวีหลายท่านได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาในการเขียนวรรณคดี เช่น ในกำสรวลโคลงฉันท์ กล่าวว่า

^๒ ศ. คุณหญิงกุหลาบ มลลิกะมาส, ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๓), หน้า ๓-๕.

ศาลาอเนกสร้าง	แสนเสา โสดแฮ
ธรรมมาศจุใจเมือง	สู่ฟ้า
พิหารย่อมฉลักเงลา	ฉลุแผ่น ไสนา (ไชนา)
พระมาศเลื่อมเลื่อมหล้า	หล่อแสง ^๑

และในนิราศนรินทร์ ก็กล่าวเช่นเดียวกันว่า

เรื่องเรื่องไตรรัตน์พัน	พันแสง
รินรสพระธรรมแสดง	คำเข้า
เจดียระตะแซง	เสียดยอด
ยลยิ่งแสงแก้วแก้ว	แก่นหล้าหลากสวรรณ ^๔

วรรณคดีไทยกับพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก ทั้งนี้เพราะความบังดาลใจของผู้ที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา จึงทำให้เกิดวรรณคดีขึ้นเป็นจำนวนมาก ถ้าจะแบ่งออกอย่างกว้าง ๆ ได้ ดังนี้

๑. **ศาสนธรรม** คือ วรรณคดีที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งกวีมักจะแทรกไว้ในวรรณคดีทั่วไป เช่น ไตรภูมิพระร่วง สุภาสิตพระร่วง ลิลิตพระลอ ฯลฯ

๒. **ศาสนประวัติ** คือ วรรณคดีที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งกวีจะแทรกไว้ในวรรณคดีไทยบางตอน เช่น ศิลจารึกพ่อขุนรามคำแหง โคลงนิราศหริภุญชัย ปุณโณวาทคำฉันท์ ฯลฯ

๓. **ศาสนพิธี** คือ วรรณคดีที่แสดงถึงระเบียบประเพณีที่ประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การบวช การตาย การแต่งงาน ตลอดจนถึงวันสำคัญทางศาสนา เช่น นางนพมาศ ทวาทศมาสโคลงฉัน พระราชพิธีสิบสองเดือน ฯลฯ

๔. **ปูชนียวัตถุสถาน** คือ วรรณคดีที่แสดงถึงปูชนียวัตถุและปูชนียสถาน อันเป็นศิลปะประเภทสถาปัตยกรรมและประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น โคลงนิราศหริภุญชัย ปุณโณวาทคำฉันท์ ฯลฯ

๕. **ชาดก** คือ วรรณคดีที่แปลหรือแต่งจากนิบาตชาดก หรือ ปัญญาสาชดก เช่น มหาชาติคำหลวง สมุทรโฆษคำฉันท์ อุเทนคำฉันท์ ฯลฯ

^๑ กรมศิลปากร, "โคลงกำสรวลศรีปราชญ์", วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, ๒๕๓๐), หน้า ๕๑๔.

^๔ เจือ สตะเวทิน, หนังสืออ้างอิงภาษาไทยประวัติวรรณคดี, พิมพ์ครั้งที่ ๒๓, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๓), หน้า ๑๗๐.

๖. **สาวกประวัติ** คือ วรรณคดีที่แสดงเกี่ยวกับประวัติและข้อประพฤติปฏิบัติของพระสาวก เช่น นันทโปปนันทสูตรคำหลวง, พระมัลลย์คำหลวง ฯลฯ

๗. **พุทธประวัติ** คือ วรรณคดีที่แสดงเกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง เช่น ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น^๕

วรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาในด้านใดด้านหนึ่งหรืออาจจะมีหลายด้านรวมกัน เพราะกวีมักจะสอดแทรกพระพุทธศาสนาลงในตอนใดตอนหนึ่งตามความเหมาะสม โดยเฉพาะหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา (ศาสนธรรม) กวีจะสอดแทรกไว้ในวรรณคดีไทยแทบทุกเรื่อง

ในงานวิจัยเล่มนี้จะมุ่งศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ศิลาจารึกหลักที่ ๑) และสุภาสิตพระร่วง

๓.๑ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

๓.๑.๑ ลักษณะของศิลาจารึก

คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์เรียกศิลาจารึกหลักนี้ว่า “จารึกหลักที่ ๑”^๖ เป็นหินทรายแปง รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจม หรือ ทรงย่อ ขนาดกว้างด้านละ ๓๕ เซนติเมตร สูง ๑ เมตร ๑๑ เซนติเมตร (๑๑๑ เซนติเมตร) มีอักษรจารึกทั้ง ๔ ด้าน ด้านที่ ๑ และ ๒ มีด้าน ๓๕ บรรทัด ส่วนด้านที่ ๓ และ ๔ มีด้านละ ๒๗ บรรทัด รวมเป็น ๑๒๔ บรรทัด โดยจารึกด้วยอักษรไทยสุโขทัย^๗

๓.๑.๒ เวลาที่จารึก/ผู้แต่ง

ผู้ที่ศึกษาวรรณคดีไทยบางท่านเห็นว่า ศิลาจารึกหลักที่ ๑ นั้น ไม่ได้จารึกขึ้นในสมัยเดียวกัน เพราะเนื้อหาของศิลาจารึกหลักที่ ๑ นั้น แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ซึ่งสันนิษฐานว่า คงจะมีผู้แต่งถึง ๓ คนก็ได้ ที่ทราบได้แน่ชัดที่สุดก็เพียงผู้แต่งตอนแรก คือ พ่อขุนรามคำแหง ทรงแต่งในรูปอัคราชประวัติ ส่วนอีกสองตอนหลังนั้นยังอยู่ในลักษณะสันนิษฐาน ซึ่งยังไม่สามารถเชื่อได้ว่า

^๕ อารีย์ สหชาติโกสีย์, วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา, (พระนคร : วิทยาลัยวิชาการศึกษา, ๒๕๑๔), หน้า ๒.

^๖ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), หน้า ๑.

^๗ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), หน้า ๔.

จะเป็นพระมหากษัตริย์ไทยทรงแต่งเดิมหรือผู้อื่นได้” และอีกประการหนึ่ง สรรพนามแทนตัวพ่อขุนรามคำแหงในหลักศิลาจารึกนี้มีหลายคำ ตอนที่ ๑ ข้อความมีลักษณะเป็นคำกล่าว หรือคำพูดของพ่อขุนรามคำแหง เช่น “พ่อกู” เป็นต้น ส่วนข้อความในตอนที่ ๒ เป็นการท้าวความถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เช่น “เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี” และข้อความในตอนที่ ๓ ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ สันนิษฐานว่าจารึกภายหลัง ตอนที่ ๑ และ ๒ หลายปี เพราะรูปตัวอักษรต่างกันหลายประการ ประการแรก ตัวพยัญชนะสืบลึกกว่า ๒ ตอนแรก ประการที่ ๒ สระที่ใช้ต่างกัน ส่วนเนื้อหาตอนนี้เป็นคำสดุดีพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงในฐานะที่เป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน^๙

แต่ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เห็นว่า ศิลาจารึกหลักนี้ จารึกขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงทั้งหมด เพราะพ่อขุนรามคำแหงครองราชสมบัติถึง ๔๐ ปี (พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๖๐) ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นในปีพ.ศ. ๑๘๒๖ และทรงมีเวลาอยู่ในราชสมบัติต่อไปอีก ๓๔ ปี น่าจะจารึกข้อความซึ่งมีไม่มากนัก อย่างในศิลาจารึกนี้สำเร็จ ส่วนการใช้สรรพนาม “กู” แทนพ่อขุนรามคำแหงในตอนต้นนั้น อาจเป็นการใช้แบบคำปรารภ ทำนองเดียวกับพระราชปรารภกฎหมายมณฑลเยียรบาลของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ การใช้คำหนัก ๆ เช่น พ่อกู แม่กู ทำให้ดูขลังดี

ส่วนการอ้างว่า จารึกบางตอนกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตก่อนจารึก โดยใช้คำว่า “ชั่วพ่อขุนรามคำแหง” หรือ “ชั่วพ่อกู” นั้น ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมชเห็นว่า ไม่น่าจะหมายถึงเฉพาะอดีต น่าจะหมายถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหง ขณะทรงมีพระชนม์อยู่ก็ได้ และการเขียนพยัญชนะและสระผิดกันบ้าง อาจเป็นเพราะการเขียนหนังสือในสมัยนั้น ยังไม่ลงรูปแน่นอน คนจารึกก็อาจจะมีหลายคน ขนาดของตัวหนังสือจึงผิดกัน

เหตุผลที่สำคัญที่สุด คือ ถ้าถือปี พ.ศ. ๑๘๒๖ เป็นปีเริ่มสลักศิลาจารึก เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ประดิษฐ์อักษรไทยได้สำเร็จ ก็น่าจะเชื่อว่าศิลาจารึกนี้ จะจารึกเสร็จในสมัยของพ่อขุนรามคำแหง เพราะพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถและมีพระทัยร้อนอยู่ไม่น้อย เมื่อจะทรงทำการ ก็จะต้องทรงกระทำจนสำเร็จไปด้วยดี เช่น การขยายอาณาจักรและการทำชาวมลฑลโลก เป็นต้น^{๑๐}

นาฏวิภา ชลิตานนท์ อ้างถึง ดร.ประเสริฐ ณ นครว่า ตอนที่ ๒ ของศิลาจารึกหลักที่ ๑ อาจจารึกขึ้นหลังสมัยพ่อขุนรามคำแหง เพราะเริ่มต้นว่า “เมื่อชั่ว พ่อขุนรามคำแหง

^๙ รศ.ดร.สิทธิา พินิจภูวดล, *วรรณกรรมสุโขทัย*, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), หน้า ๔๗.

^{๑๐} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘.

^{๑๑} ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, “ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง”, *หนังสืออนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช*, (กรุงเทพมหานคร : มิตรสยาม, ๒๕๑๓), หน้า ๓๖-๓๗.

เมืองสุโขทัยนี้ดี” ถ้าคำว่า เมื่อชั่ว เป็นเรื่องบอกเวลาในอดีตจริง ตอนที่ ๒ นี้ก็ต้องจารึกขึ้นหลังรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง และหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเห็นว่า ถ้าหลังรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงจริง ก็จะต้องเป็นระยะเวลาที่เพิ่งสิ้นรัชกาลใหม่ ๆ ไม่ถึงสมัยพระเจ้าลิไทย เพราะสมัยพระเจ้าลิไทยไม่ใช่สระพยัญชนะอยู่บรรทัดเดียวกันแบบจารึกพ่อขุนรามคำแหง^{๑๑}

พิฑูร มลิวัลย์ มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช คือเชื่อว่าพ่อขุนรามคำแหงโปรดให้จารึกข้อความทั้งหมดจนเสร็จสิ้นในรัชสมัยของพระองค์ ส่วนนักปราชญ์ท่านอื่น ๆ ก็สันนิษฐานว่า มีผู้แต่งอย่างน้อย ๓ คน เพราะสำนวนภาษาต่างกันถึง ๓ แบบ ซึ่งความเห็นของนักปราชญ์กลุ่มนี้คล้ายกับ ดร.สิทธิ พินิจภูวดล นอกจากนี้ยังผู้สันนิษฐานว่า ผู้แต่งอาจจะเป็นคนในสมัยรัตนโกสินทร์^{๑๒}

๓.๑.๓ ประวัติความเป็นมา

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “จารึกหลักที่ ๑” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ขณะที่ทรงพระผนวชอยู่ ได้เสด็จจารึกธุดงค์ไปทางหัวเมืองแถบเหนือของประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๗๖ เสด็จถึงเมืองสุโขทัยทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ที่เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัย ทอดพระเนตรเห็นเป็น “โบราณวัตถุที่สำคัญ” จึงโปรดให้นำลงมาที่กรุงเทพฯ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๗๖ พร้อมกับศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมรหลักที่ ๔ และพระแท่นมนังคศิลาบาตร โดยนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดราชาธิวาส เป็นแห่งแรก

หนังสือศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ จารึกพ่อขุนรามคำแหง ฉบับหอสมุดแห่งชาติ จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กล่าวถึงประวัติศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ไว้ดังนี้

“ปรากฏในสมุดจดหมายเหตุ ซึ่งเดิมเก็บอยู่ ณ กรมเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (ซึ่งได้มาจากราชเลขาธิการในพระบรมมหาราชวังก่อนเปลี่ยนการปกครอง) และในสมุดไทย ซึ่งเดิมเป็นของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ มีข้อความตรงกันว่า

^{๑๑} นาฏวิภา ชลิตานนท์, ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๓๑.

^{๑๒} ไมเคิล วิกเคอรี (Michael Vickery), “The Ram Khamhaeng Inscription : a Pildown Skull of Southeast Asian History ?”, ศิลปวัฒนธรรม, (พฤศจิกายน ๒๕๓๐ และ ฉบับพิเศษ ๒๕๓๑), ไมเคิล วิกเคอรี ได้เสนอบทความนี้ ในการสัมมนาเรื่อง “International Conference on Thai Studies” ณ Australian National University, Canberra, ๓-๖ July, ๑๙๘๗. ความเห็นของไมเคิล วิกเคอรี เกิดจากการศึกษาภาษา (เสียง วรรณยุกต์ การกลายเสียง การใช้ตัวอักษร ข ค ฯลฯ) แต่ก็มีผู้คัดค้านความคิดเห็นนี้หลายท่าน อาทิ ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร, ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ธวัช ปุณโณทก ดูรายละเอียดใน จารึกพ่อขุนรามคำแหงใครแต่งกันแน่ ? “ของจริงหรือของปลอม”, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, สัจจิต วังษ์เทศ บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๑).

เมื่อศักราช ๑๑๙๕ ปีมเสง เบญจศก (ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๗๖ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชอยู่ ณ วัดราชาธิวาส เดิมเรียกว่า วัดสมอราย) จะเสด็จขึ้นไปประภาสเมืองเหนือมัสการเจดีย์ฐานต่าง ๆ ... ครั้น ณ วัดชั้นหกค้ำกลับมอลงเรือ เจ็ดค่ำเวลาเที่ยงถึงท่าธานี เดินขึ้นไปเมืองสุโขทัย ถึงเวลาเย็น อยู่ที่นั่นสองวัน เสด็จไปเที่ยวประภาษพบแท่นสี่ลาแห่งหนึ่งอยู่ริมเนินปราสาทก่อไว้เป็นแท่น หักพังลงมาตะแคงอยู่ที่เหล่านั่น ชาวเมืองเขาเคารพย์ (เคารพ) สำคัญเป็นसानเจ้า เขามีเวลายสมโพธิทุกปี ... รับสั่งให้ฉลองลงมา ก่อเป็นแท่นขึ้นไว้ได้ต้นมะขามที่วัดสมอรายกับเสาสีลาที่จารึกเป็นหนังสือเขมร ๆ ที่อยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น เอามาคราวเดียวกับแท่นสี่ลา”

ในสมุดไทยฉบับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ยังได้กล่าวถึง เสาสีลา อีกเสาหนึ่ง ว่าเป็นเสาศีลาที่มาแต่เมืองสุโขทัย มีข้อความเกี่ยวกับหนังสือไทยแรกมีขึ้นในเมืองนั้น และพรรณนาข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ด้านที่ ๔

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โปรดให้ย้ายศิลาจารึกทั้งสองหลัก ไปที่วัดบวรนิเวศวิหาร คงจะได้ทรงพากเพียรอ่านคำจารึกอักษรไทยในช่วงเวลานี้ ส่วนจารึกภาษาเขมนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงอ่านและแปล ครั้นเสด็จเสวยราชย์แล้ว โปรดเกล้า ฯ ให้นำศิลาจารึกไปตั้งไว้ที่ศาลารายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ข้างด้านเหนือพระอุโบสถหลังที่สองนับจากตะวันตก จนถึง พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายมารวมกับศิลาจารึกหลักอื่น ๆ ที่ได้พบภายหลังเก็บไว้ที่ตึกถาวรวัตถุหน้าวัดมหาธาตุ ฯ ซึ่งเป็นที่ทำการหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร

ครั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายหนังสือตัวเขียนและศิลาจารึกของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร มาเก็บไว้ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ในพระราชวังบวรสถานมงคล ให้พระที่นั่งนั้นเป็นที่ทำการของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครต่อไป พระราชทานนามตึกถาวรวัตถุใหม่ว่า หอพระสมุดวชิราวุธ

ผู้ซึ่งอ่านจารึกได้เป็นคนแรก คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. ๒๓๗๙ ส่วนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นแม่กองควบคุมคณะนักปราชญ์ราชบัณฑิต คัดอักษรจากศิลาจารึก

ครั้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๘ เซอร์ จอห์น เบาริง ได้เข้ามาในเมืองไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานสำเนาคัดอักษรพิมพ์หิน พร้อมด้วยแปลเป็นภาษาอังกฤษบางคำ เซอร์ จอห์น เบาริง ได้นำตัวอย่างลงตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ “เดอะ กิงส์ดัม แอนด

ฟิล อ็อบว ไชแอม” นอกจากนี้แล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทาน
สำเนาคำอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงแก่ราชทูตฝรั่งเศสอีกชุดหนึ่ง

ครั้นต่อมาภายหลัง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขณะที่
ทรงดำรงตำแหน่งสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ได้จ้างชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่ง คือ
ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ มารับราชการเป็นบรรณารักษ์ใหญ่ มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจค้น สอบสวน
และอ่าน แปลศิลาจารึกต่าง ๆ ซึ่งหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครได้ให้พิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๖๗ เนื่องในงานทำบุญฉลองอายุครบ ๔ รอบ ของพระยาราชนกุล (อวบ
เปาโรหิตย์) ให้ชื่อหนังสือว่า “ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ ๑ จารึกกรุงสุโขทัย” พิมพ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาฝรั่งเศส

ปัจจุบันศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร^{๑๓}

๓.๑.๔ การศึกษาและเผยแพร่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (หลักที่ ๑)^{๑๔}

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เห็นความสำคัญของ
ศิลาจารึกหลักนี้ ได้ทรงศึกษาจนอ่านออก และทรงทำคำอธิบายไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการ
ศึกษาของคนรุ่นหลังต่อไป

ภายหลังเมื่อได้ทรงติดต่อกับ “เซอร์ จอห์น เบาริง” ผู้สำเร็จราชการอังกฤษประจำ
ฮ่องกง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นเป็นโอกาสที่จะได้โฆษณาประเทศชาติ จึงได้
ทรงพิมพ์ตัวอย่างศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงขึ้น พร้อมกับทรงทำคำอธิบายและแปลเป็นภาษา
อังกฤษส่งให้ “เซอร์ จอห์น เบาริง” และเบาริงได้นำรูปถ่ายศิลาจารึกนั้นไปพิมพ์ไว้ในหนังสือ
“ไชแอม” ซึ่งพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๐๐

เรื่องเกี่ยวกับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง และศิลาจารึกหลักอื่น ๆ ของไทยได้รับความ
สนใจจากชาวต่างประเทศมาก ในเวลาต่อมาชาวเยอรมันชื่อบัสเตียน (Bastian) ได้นำเอาไปพิมพ์
เป็นภาษาอังกฤษออกเผยแพร่ ในปีพ.ศ. ๒๔๐๘ บาทหลวงชาวฝรั่งเศสชื่อ ชมิท (Schmit)
ได้แปลศิลาจารึกหลักที่ ๑ ออกเป็นภาษาฝรั่งเศส ในปีพ.ศ. ๒๔๓๔ ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งชื่อ
ฟูเนอโร (Fournereau) ได้ทำสำเนาศิลาจารึกของไทยกว่า ๑๐ หลัก ไปลงพิมพ์ในหนังสือชื่อ

^{๑๓} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๔-๖.

^{๑๔} พิชิต อัครนิจ, วรรณกรรมไทย สมัยสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
ไอยเดียนสโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๓๗-๓๘.

ไซแอม อองเซียง (Siam Ancien) ต่อมาลูกชายของหมอบลัดเลได้ศึกษาศิลาจารึกหลักที่ ๑ อย่างละเอียด แล้วนำไปปาฐกถาและได้พิมพ์ปาฐกถานั้นไว้ในจดหมายเหตุของสยามสมาคม^{๑๕}

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ยอร์ช เซเดส์ (George Coedès) ได้อ่านและทำคำอ่านศิลาจารึกหลักที่ ๑ และหลักอื่น ๆ ของสุโขทัยอีก ๑๔ หลักไว้ และในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ราชบัณฑิตยสภาได้ถ่ายภาพศิลาจารึกทั้ง ๑๔ หลักลงพิมพ์ไว้ ต่อมาหอสมุดแห่งชาติได้พิมพ์ภาพหลักศิลาจารึกดังกล่าว พร้อมทั้งคำอ่านอย่างอักษรปัจจุบัน มีคำอธิบายประกอบแต่ละหลักอย่างเรียบร้อย^{๑๖}

การพิมพ์คำอ่าน คำปัจจุบัน และอธิบายคำจารึกพ่อขุนรามคำแหงในปัจจุบัน ใช้ฉบับที่ได้จากการประชุมสัมมนา ซึ่งกองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นฉบับ^{๑๗} ส่วนการทำวิจัยในครั้งนี้ ใช้ “จารึกสมัยสุโขทัย” ซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปีลายสือไทย พุทธศักราช ๒๕๒๖ เป็นหลัก

ข้อความในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง แบ่งออกได้เป็น ๓ ตอน ได้แก่

ตอนที่ ๑ นับตั้งแต่ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๑๘ กล่าวถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง ตลอดจนถึงการทำศึกสงครามกับเจ้าเมืองฉอด การปรนนิบัติรับใช้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นางเสือง และพ่อขุนบานเมือง

ตอนที่ ๒ นับตั้งแต่ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๘ ไปจนถึงด้านที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๑ กล่าวถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหง รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ เช่น การให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และการทอดกฐิน เป็นต้น

ตอนที่ ๓ นับตั้งแต่ด้านที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ จนถึงบรรทัดสุดท้าย (บรรทัดที่ ๒๗) กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหง ในฐานะกษัตริย์และครูบาอาจารย์ของประชาชน กล่าวถึงอาณาเขตของกรุงสุโขทัยที่กว้างใหญ่ไพศาล และพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยธรรม

ในที่นี้จะมุ่งศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

^{๑๕} ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิ์กุล, คำบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ไทยและวรรณคดีวิจารณ์ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๔๔.

^{๑๖} กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึก ภาค ๑ จารึกกรุงสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๐), คำนำหน้า ข.

^{๑๗} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๖.

๓.๒ หลักธรรมที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

๓.๒.๑ เมื่อชั่วพ่อกู กูบ้าเรอแก่พ่อกู กูบ้าเรอแก่แม่กู กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวาน อันใดกินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกู กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่บ้านท่เมือง ได้ช้างได้งวงได้ปั่วได้นางได้เงื่อนได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกู^{๑๘}

ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงทรงปรณินิบัติต่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และนางเสือง ได้เนื้อ ปลา ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวและหวาน ที่กินได้ดีและอร่อย ไปคล้องบ่วงบาศได้ช้าง ไปตีบ้านเมืองอื่น ได้ช้าง ชายหนุ่ม หญิงสาว เงินและทอง ก็ได้นำมาถวายแด่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ กตัญญูกตเวที^{๑๙} คือ พ่อขุนรามคำแหงรู้อุปการะที่ท่านทรงทำแล้ว และตอบแทนบุญคุณท่าน พ่อขุนรามคำแหงได้แสดงออกเพื่อบูชาความดีของท่าน แยกออกเป็น ๒ คือ กตัญญู รู้คุณท่าน กับ กตเวที ตอบแทนหรือสนองคุณท่าน^{๒๐}

^{๑๘} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๘. (๑/๑/๑๐-๑๖. หมายถึง หลักที่ ๑/ด้านที่ ๑/แถวที่ ๑๐-๑๖).

^{๑๙} อ.สุ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๓๓/๖๑.

^{๒๐} พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒.

หมายเหตุ : เมื่อชั่ว หมายถึง ในสมัย, เมื่อครั้ง. อ้างถึงใน ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมมิก, ๒๕๓๖), หน้า ๓๓.

บ้าเรอ หมายถึง ปรณินิบัติ, รับผิดชอบ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

หมากส้ม หมายถึง ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

หมากหวาน หมายถึง ผลไม้ที่มีรสหวาน. อ้างแล้ว.

ตีหนังวังช้าง หมายถึง คล้องช้างโดยใช้บ่วงบาศทำด้วยหนัง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

ท่ หมายถึง ตี. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

งวง สันนิษฐานว่า หมายถึง ช้าง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

ปั่ว หมายถึง ผู้ชาย, ชายหนุ่ม. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

นาง หมายถึง หญิงสาว, ผู้หญิง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

เงื่อน หมายถึง เงิน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖., รศ. สิริวิวัฒน์ คำวันสา ได้อธิบายว่า ไทเผ่าต่าง ๆ ใช้ เอือ กับ เออ (เอ) สลับกัน เช่น เมือง - เม็ง, เลื่อน - เถิน (ป่า เช่น อำเภอลำเลียง), เลือ - เสี, เสือเผือ-เสือเผือ ที่จังหวัดอุดรธานี ใช้ไล่เดือน - ไล่เดิน, เมือง - เม็ง แต่ปัจจุบันเป็น เถิน,เม็ง.

เวน หมายถึง ถวาย, มอบให้. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

กู หมายถึง สรรพนามบุรุษที่ ๑ ได้แก่ ฉัน, ข้าพเจ้า. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

มาตาปิตุอุปฏฐาน^{๒๑} หมายถึง พ่อขุนรามคำแหงทรงบำรุงหรือปฏิบัติบิดามารดาของตนให้มีความสุข (ข้อ ๑๑ ในมงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ)

๓.๒.๒ พ่อขุนตายยังพี่กู กุพรำบ้ำเรอแก่พี่กู ตั้งกำเรอแก่พ่อกู พี่กูตาย จึงได้เมือง
แก่กูทั้งกลม^{๒๒}

เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์สวรรคต แต่พ่อขุนบานเมืองยังทรงมีพระชนม์อยู่ พ่อขุนรามคำแหงก็ทรงรับใช้ต่อพ่อขุนบานเมือง เหมือนดังปรณิบัติต่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เมื่อพ่อขุนบานเมืองสวรรคต พ่อขุนรามคำแหงจึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติทั้งหมดสืบต่อมา

หลักฐานจากจารึกที่เป็นข้อความนี้ แสดงให้เห็นว่า พ่อขุนรามคำแหงนอกจากมีความกตัญญูกตเวทีและปฏิบัติบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขแล้ว เมื่อสิ้นบิดามารดาแล้ว ก็ยังปรณิบัติรับใช้พี่เสมียนเป็นตัวแทนของบิดา จึงทำให้ครอบครัวไม่แตกแยก สามารถดำรงวงศ์ตระกูลไว้ได้^{๒๓}

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ ญาติพลี^{๒๔} การสงเคราะห์ญาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติ (ข้อ ๑ ในพลี ๕) ฌาตกานนฺจ สงฺคโ^{๒๕} การสงเคราะห์ญาติ (ข้อ ๑๗ ในมงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี) และ เวยยาวัจจมัย^{๒๖} การชวนชวายรับใช้ (ข้อ ๕ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ทางทำความดี)

๓.๒.๓ เมื่อหัวพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว^{๒๗}

ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยอุดมสมบูรณ์ดี ในน้ำก็มีปลา ในนามีข้าว

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ ปฏฐูปเทสวาสะ^{๒๘} หมายถึง เมืองสุโขทัยอยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม^{๒๙} (ข้อ ๑ ในจักร ๔ ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล่อนำรถไปสู่ที่หมาย)

ยัง หมายถึง มีอยู่, ยังมีชีวิตอยู่. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓.

ทั้งกลม หมายถึง ทั้งสิ้น, ทั้งหมด. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

๒๑ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๖/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๕/๓๘๕.

๒๒ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๖-๑๘).

๒๓ วารี สามารถ, "ความคิดทางสังคมในสมัยสุโขทัย", วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๑), หน้า ๗๑.

๒๔ อ.ป.ญ. (บาลี) ๒๒/๔๑/๔๐.

๒๕ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๗/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๖/๓๘๕.

๒๖ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๙๕, สงฺคห (บาลี) ๓๒.

๒๗ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๘-๑๙).

๒๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๕๕, อ.จ.ต.ก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗.

๒๙ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๕.

๓.๒.๔ เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่^{๓๐}

ผู้ปกครองนครไม่เก็บภาษีผ่านด่านกับชาวเมือง หรือคนเดินทาง

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ อวิหิงสา^{๓๑} หมายถึง การไม่เบียดเบียน ไม่บีบบังคับกดขี่ เช่น เก็บภาษีชุดรีด^{๓๒} เป็นต้น (ข้อ ๘ ในทศพิธราชธรรม คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, ธรรมของนักปกครอง

๓.๒.๕ ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนล้ำทองคำ^{๓๓}

ชาวเมืองสามารถเดินทางไปทำมาค้าขายโดยสะดวก เช่น ค้าขายช้าง ม้า เงิน และทอง เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ ปาปณิกธรรม^{๓๔} คือ หลักของพ่อค้า, องค์กรของพ่อค้ามี ๓ ประการ ได้แก่

๑. จักขุมา ตาดี หรือตาถึง คือ รู้จักสินค้า ดูของเป็น สามารถคำนวณราคา กะทูน เก่งกำไรแม่นยำ

๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ เชี่ยวชาญการตลาด รู้แหล่งซื้อขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจำหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า

๓. นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย เป็นที่เชื่อถือได้ วางใจ ในหมู่แหล่งทุนใหญ่ ๆ หาเงินมาลงทุนหรือดำเนินกิจการโดยง่าย^{๓๕}

^{๓๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๙ (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๙).

^{๓๑} ขุ.ชา.อสิตติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๓๒} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๖.

^{๓๓} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๙-๒๑).

^{๓๔} อจ.ติก. (บาลี) ๒๐/๒๐/๑๑๑.

^{๓๕} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๑๙.

หมายเหตุ : บ่ หมายถึง ไม่. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๒๙.

จกอบ หมายถึง ภาษีผ่านด่าน, ต่อมาใช้ว่า จังกอบ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๗.

ไพร่ หมายถึง ชาวเมือง, พลเมือง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๒.

ลูท่าง สันนิษฐานว่าอาจเป็น ลู่ท่าง เช่น ไพร่ลูท่าง หมายถึง คนเดินทาง. หรือเป็นอีกนัยหนึ่งว่า ลูท่าง หมายความว่า สะดวก, สบาย เช่น ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย หมายถึง ค้าขายสะดวก, เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔., รศ. สิริวิวัฒน์ คำวันสา ได้ให้ความเห็นว่า ลูท่าง คือ ยูท่าง หมายถึง อิสระ. ทำได้ตามใจ ไม่ถูกบังคับหรือขัดขวางจากผู้อื่น เช่น “ยูท่างกินยูท่างเหล่าน” หมายถึง กินเล่นอย่างเสรีสนุกสนาน หรือกินเล่นได้ตามใจชอบ.

และหลักธรรมอีกอย่างหนึ่ง คือ **อุฏฐานสัมปทา**^{๓๖} หมายถึง ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการค้าขาย ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชำนาญ รู้จักใช้ปัญญา สอดส่อง ตรวจสอบหาอุบายวิธี สามารถจัดดำเนินการให้ได้ผลดี^{๓๗} (ข้อ ๑ ในทิวฏฐัมมิกัตถะ ๔ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน)

๓.๒.๖ ไพโรฬาน้ำใส^{๓๘}

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ประชาชนพลเมือง หรือประชาชนทั่วไป”^{๓๙} หรืออาจหมายถึงประชาชนทั่วไป ที่หน้าตาอ้วนแอ้มแจ่มใส อุ่มเอิบและเบิกบานไปด้วยความสุข เพราะว่า รัฐไม่เก็บภาษี มีอิสระในการค้าขาย เมืองสุโขทัยก็อุดมสมบูรณ์ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”^{๔๐} บ้านเมืองก็สงบสุขร่มเย็น ประชาชนก็มีศีลมีธรรม ดังข้อความปรากฏในศิลาจารึกว่า “คนในเมืองสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน”^{๔๑} และ “ผู้ท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน”^{๔๒}

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ **อิหิสฺส** หรือ **กามโมคฺคิสุข**^{๔๓} หมายถึง ความสุขของชาวบ้าน เช่น ของชาวเมืองสุโขทัย เป็นต้น พระพุทธศาสนาได้จำแนกความสุขอันชอบธรรม ที่ผู้ครองเรือนควรมี เป็น ๔ ประการ คือ

๑. **อัตถิสุข** คือ ความสุขเกิดจากความมีทรัพย์ หมายถึง ความภูมิใจ เอิบอุมใจว่าตนมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง ความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม เช่น มีช้าง-วัว-ม้า-เงิน-ทอง เป็นต้น

๒. **โมกฺคสุข** คือ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ หมายถึง ความภูมิใจ เอิบอุมใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผู้ควรเลี้ยง และบำเพ็ญประโยชน์

๓. **อนนฺตสุข** คือ ความสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ หมายถึง ความภูมิใจ เอิบอุมใจว่าตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร

^{๓๖} อ.อุ.อุฎก. (บาลี) ๒๗/๕๔/๒๓๔.

^{๓๗} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๓๘.

^{๓๘} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๑).

^{๓๙} ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๒.

^{๔๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๘-๑๙).

^{๔๑} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๘-๙).

^{๔๒} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๒-๑๓).

^{๔๓} อ.อุ.อุฎก. (บาลี) ๒๑/๖๒/๗๘.

๔. **อนวัชชสุข** คือ ความสุขจากความประพฤติไม่มีโทษ หมายถึง ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใคร ๆ ดิเตือนไม่ได้ ทั้งทางกาย-วาจา-ใจ^{๔๔} สำหรับข้อนี้ นั้น ชาวเมืองสุโขทัยส่วนมากประพฤติธรรมอยู่แล้ว จึงทำให้พบความสุขด้วยตนเอง และทำให้สังคมสงบสุขด้วย

๓.๒.๗ ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแลล้มตายหายกว่า เหย้าเรือนพ่อเชื้อเชื้อค้ำมัน ข้างขอลูกเมียเหย้าข้าว ไพรฟ้าข้าไท ป่าหมาก ป่าพลูพ่อเชื้อมัน ไวแก่ลูกมันสิ้น^{๔๕}

ท่านผู้มีบรรดาศักดิ์ผู้ใดก็ตาม หากเสียชีวิต ช้างที่ฝึกไว้ดีแล้ว (ช้างและขอ) ลูก-เมีย-ยั้ง-ข้าว-บริวาร รวมทั้งสวนหมากและสวนพลู ของพ่อทั้งหมด ก็จะตกเป็นของลูก (มรดกของพ่อก็จะตกเป็นของลูก)

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ **ธัมมัญญตา**^{๔๖} หมายถึง รู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ ได้แก่ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ และรู้หลักการที่จะทำให้เกิดผล เช่น พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่า หลักการปกครองตามราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าต้องกระทำความหลักการข้อนี้ จึงจะทำให้เกิดผลที่ต้องการ เป็นต้น^{๔๗} (ข้อ ๑ ในสัปบุริสธรรม ๗ ธรรมของผู้ดี)

อวิโรธนะ^{๔๘} ความไม่คลาดธรรม หมายถึง วางตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว สถิตมั่นในธรรม ทั้งในส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติไ้คลาดเคลื่อนวิบัติไป^{๔๙} (ข้อ ๑๐ ในทศพิธราชธรรม คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง)

^{๔๔} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๗๓.

^{๔๕} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๕. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๒-๒๔).

^{๔๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๔๗/๒๕๕, อ.สุ.สตุต. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๒.

^{๔๗} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๔.

^{๔๘} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๔๙} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๖-๒๘๗.

หมายเหตุ : ลูกเจ้าลูกขุน หมายถึง ลูกผู้ดีบรรดาศักดิ์. พจนานุกรมศัพท์ วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๔.

แล หมายถึง แล. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔.

กว่า หมายถึง ไป. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๕., รศ. สิริวัณณ คำวันสา ได้อธิบายว่า กว่า แปลว่า จาก. ในวรรณกรรมล้านช้างหลายเรื่องใช้ “กว่า” ในความหมายว่า “จาก” เช่น กว่าโก หมายถึง จากไปไกล หรือ ตายกว่าในพนา หมายถึง ตายจากในป่า.

พ่อเชื้อ หมายถึง พ่อ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

ข้างขอ หมายถึง ช้างที่ฝึกไว้ดีแล้ว (อาจหมายถึง ช้างและขอ). เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๗.

เถี่ย หมายถึง ยั้ง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓.

ไพรฟ้าข้าไท หมายถึง ประชาชนพลเมือง, บริวาร. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๒.

ป่า หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้ประเภทเดียวกันเป็นจำนวนมาก. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

เพราะฉะนั้น การที่มรดกอันเป็นทรัพย์สินสมบัติ ของพ่อจะตกเป็นของลูกนั้น นับว่า ถูกต้องแล้วตามหลักความจริง

๓.๒.๔ ไพร์ฟ้า ลูกเจ้าลูกขุน ผิดผิดแผกแปลกกว้างกัน สนวนดูแท้แล้ จึงแล่งความ แก่ชาด้วยชื่อ บ่เข้าผู้ลักมักผู้ช่อน^{๕๐}

ประชาชนทั่วไป หรือ ลูกผู้มีบรรดาศักดิ์ ถ้าว่าทะเลาะกัน ก็ทำการไต่สวนหรือ สอบถามดูจนแน่แล้ว จึงตัดสินความแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย โดยยุติธรรม โดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ อาชชวะ^{๕๑} ความซื่อตรง หมายถึง ซื่อตรงทรงสัตย์ ไร้มารยา ทำการไต่สวนโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวง (ข้อ ๔ ในทศพิธราชธรรม ธรรมของ นักปกครอง)

อักโกธะ^{๕๒} คือ ความไม่โกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัยคดีความผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจำใจไว้ระงับความขุ่นเคือง วินิจฉัยคดีความและทำการไต่สวนด้วยจิตอันราบเรียบ เป็นตัวของตัวเอง (ข้อ ๗ ในทศพิธราชธรรม ธรรมของนักปกครอง)

อวิโรธนะ^{๕๓} คือ ความไม่คลาดธรรม หมายถึง การวางตัวเป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ้อยคำที่ดีร้าย ลามลักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ ไใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งในส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรมในการตัดสินคดีความ เป็นต้น นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไม่ประพฤติให้คลาดเคลื่อนวิบัติไป^{๕๔} (ข้อ ๑๐ ในทศพิธราชธรรม ธรรมของนักปกครอง)

การตัดสินคดีความที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม ปราศจากความลำเอียงเช่นนี้ ทำให้ ทราบว่า เมืองสุโขทัยมีการตัดสินคดีความที่ปราศจากอคติ^{๕๕} มี ๔ อย่าง ได้แก่

๑. ปราศจากฉันทาคติ ความลำเอียงเพราะชอบ
๒. ปราศจากโทสาคติ ความลำเอียงเพราะชัง

^{๕๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๔. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๔-๒๗).

^{๕๑} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๕๒} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๕๓} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๕๔} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๖-๒๘๗.

^{๕๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๓, ลจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๑๗/๒๑.

๓. ปราศจากโมหาคติ ความลำเอียงเพราะหลง, ผิดพลาดเพราะเซลา

๔. ปราศจากภยาคติ ความลำเอียงเพราะกลัว^{๕๖}

๓.๒.๙ เห็นข่าวท่านบิโกร์พิน เห็นสินท่านบิโกร์เดอด^{๕๗}

ชาวสุโขทัยเห็นข่าวของผู้อื่นแล้วไม่อยากจะหรือไม่นินดียินร้าย เห็นทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่เดือดเนื้อร้อนใจ

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ อนภิชณา^{๕๘} หมายถึง ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น (ข้อ ๘ ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางทำความดี) และ อโลภะ^{๕๙} หมายถึง ความไม่โลภ, ไม่โลภอยากได้ของเขา (ข้อ ๑ ในกุศลมูล ๓ รากเหง้าของกุศล)

จากหลักฐานนี้ ทำให้ทราบว่า ชาวสุโขทัยไม่มีความคิดเพ่งเล็งหรือความโลภอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของผู้อื่น หลักธรรมที่แฝงอยู่คือ ความสันโดษ^{๖๐} หมายถึง ชาวสุโขทัยมีความยินดี, ความพอใจ, ความยินดีด้วยของของตน ซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม, ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้, ความรู้จักอิ่มรู้จักพอไม่โลภ ไม่ริษยาใคร มี ๓ ประการ

๑. ยถาลาภสันโดษ ความยินดีตามที่ได้ คือ ได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตน เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึงได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่เดือดร้อนเพราะของที่ไม่ได้ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น ไม่ริษยาเขา

๒. ยถาพลสันโดษ ความยินดีตามกำลัง คือพอใจเพียงแค่ว่าพอแก่กำลังร่างกาย สุขภาพและวิสัยแห่งการใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินกำลัง ของที่เกินกำลังก็ไม่หวงแหน เสียหาย ไม่เก็บไว้ให้เสียเปล่าหรือผืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน

หมายเหตุ : ผีแล้ (ผีแล) หมายถึง ผีว่า, ถ้าวว่า. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๑.

ผิดแผกแสดกว้างกัน หมายถึง ผิดใจแตกแยกกัน ทะเลาะกัน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

สวนคูแท้น้ำ หมายถึง ได้สวนหรือสอบถามดูแน่แล้ว. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔.

จึ่งแล้งความแก่ชาด้วยชื่อ หมายถึงความว่า ตัดสิ้นความแก่เขาทั้ง ๒ ฝ่ายโดยยุติธรรมหรือตรงไปตรงมา. อ้างแล้ว

เข้า หมายถึง เข้าข้าง, เป็นฝักฝ่าย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

มัก หมายถึง ชอบ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓.

^{๕๖} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๗๔.

^{๕๗} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๙-๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๗-๒๘).

^{๕๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๔, ๓๔๗/๒๓๘.

^{๕๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓.

^{๖๐} ที.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔-๑๘๕, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๘-๔๙, ลจ.เลกค.อ. (บาลี) ๑/๖๙-๗๑.

๓. ยถาสารูปสันโดษ ความยินดีตามสมควร คือ พอใจตามที่สมควรแก่ภาวะฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบำเพ็ญกิจของตน^{๖๑}

๓.๒.๑๐ คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ช้อยเหนือเพือกู้ มั่นบ่มีช้างบ่มีม้า บ่มีป่าวบ่มีนาง บ่มีเจียนบ่มีทอง ให้แก่มัน ช้อยมันดวงเป็นบ้านเป็นเมือง^{๖๒}

คนต่างเมืองที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พ่อขุนรามคำแหง ก็จะทรงช่วยเหลือ หากไม่มีช้าง-ม้า-ป่าวชาย-ป่าวหญิง-เงินและทอง ก็จะทรงประทานให้และช่วยเหลือจนกระทั่งตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองสำเร็จ

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ ทาน^{๖๓} การให้ หมายถึง สละทรัพย์ สิ่งของ บำรุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาราษฎร์ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม ธรรมของพระราชา)

ปริจาคะ^{๖๔} การบริจาค หมายถึง เสียสละความสุขสำราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง^{๖๕} (ข้อ ๓ ในทศพิธราชธรรม ธรรมของนักปกครอง)

ถนานุประทาน^{๖๖} ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น^{๖๗} (ข้อ ๓ ในจักรวรรดิวัตร ๔ วัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ)

^{๖๑} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๒๕-๑๒๖.

^{๖๒} กรมศิลปากร, จารึกสมัขุโขทัย, หน้า ๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๔-๓๑).

^{๖๓} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๖๔} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๖๕} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๕-๒๘๖.

^{๖๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๘๔/๕๑.

^{๖๗} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๓๐๐.

หมายเหตุ : เห็นข่าวท่านบิโคร์พิน หมายความว่า เห็นข่าวของผู้อื่นไม่อยากจะ หรือไม่ยินดียินร้าย. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัขุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๒๙.

เห็นสินท่านบิโคร์เดือด หมายความว่า เห็นทรัพย์สินของผู้อื่นก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙.

พาเมืองมาสู่ หมายถึง มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓.

ช้อยเหนือเพือกู้ หมายถึง ช่วยเหลือเกื้อกูล. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗.

ช้อย หมายถึง ช่วย. อ้างแล้ว

ดวง หมายถึง จนกระทั่ง. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘.

ช้อยมันดวงเป็นบ้านเป็นเมือง หมายถึง ช่วยมันจนกระทั่งตั้งเป็นบ้านเป็นเมือง. อ้างแล้ว.

และ อธนานิ ธนานุปฺปทาน^{๖๘} ทำนุบำรุงผู้ขัดสนไร้ทรัพย์ (ข้อ ๙ ในจักรวรรดิวัตร ๑๒ หน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่)

๓.๒.๑๑ ได้ข้าเลือก ข้าเสีย หัวฟุ้งหัวรบ ก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี^{๖๙}

หากได้ข้าศึกหรือเชลย หรือ แม่ทัพนายกองก็ไม่ทำร้าย ไม่ตี ไม่ฆ่า

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ อวิหิงสา^{๗๐} ความไม่เบียดเบียน หมายถึง ไม่บีบคั้นกดขี่ ไม่ฆ่า ไม่ทำร้าย เพราะขาดความกรุณา ไม่หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่เชลยศึกหรือชาวประชาผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง^{๗๑} (ข้อ ๘ ในทศพิธราชธรรม ธรรมของนักปกครอง)

๓.๒.๑๒ ในปากประตูมีกะดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หัน ไฟรไฟหน้าปากกลางบ้าน กลางเมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มันจกกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไว้ ไปลั่นกะดิ่ง อันท่านแขวนไว้^{๗๒}

ที่ปากประตูวัง มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้ ประชาชนพลเมืองทั่วไป หรือราษฎรผู้เดือดร้อน หากมีคำพูดหรือความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจ ก็สามารถไปร้องเรียนหรือร้องทุกข์ถึงพ่อขุนรามคำแหง ได้ไปยาก โดยไปลั่นกระดิ่งที่ท่านแขวนไว้

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ ปริจจาคะ^{๗๓} การบริจาค หมายถึง พ่อขุนรามคำแหงทรง เสียสละความสุขสำราญ ตลอดจนชีวิตของพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้เดือดร้อน และ เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ข้อ ๓ ในทศพิธราชธรรม)

มัททวะ^{๗๔} ความอ่อนโยน หมายถึง พ่อขุนรามคำแหงทรงมีอัธยาศัย ไม่เหย่อหยิ่ง ไม่กระด้างถือองค์ ทรงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อรับรู้ปัญหา ทำให้ทรง สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ถูก (ข้อ ๕ ในทศพิธราชธรรม)

^{๖๘} ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๓๖.

^{๖๙} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๓๑).

^{๗๐} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๗๑} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๖.

^{๗๒} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๓๑-๓๕).

^{๗๓} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๗๔} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

หมายเหตุ : ข้าเลือกข้าเสีย หมายถึง ข้าศึก. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๒๖.

หัวฟุ้งหัวรบ หมายถึง แม่ทัพนายกอง, เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

ขันติ^{๗๕} ความอดทน หมายถึง พ่อขุนรามคำแหงทรงอดทนเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้เดือดร้อน ถึงแม้ว่าจะลำบากเพียงใด ก็ไม่ทรงท้อถอย ไม่หมดกำลังใจ ไม่ทรงละทิ้งกรณีย์ที่บำเพ็ญโดยชอบธรรม^{๗๖} (ข้อ ๙ ในทศพิธราชธรรม)

๓.๒.๑๓ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองไคยินเรียกเมื่อถาม สอนความแก่มันด้วยชื่อ ไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึงชม^{๗๗}

พ่อขุนรามคำแหงเมื่อไคยินเสียงกระดิ่ง ก็ทรงเรียกเข้าไปถาม ทรงวินิจฉัย สอบสวนความ ด้วยความเที่ยงธรรม ชาวเมืองสุโขทัยจึงชื่นชมยินดีในพระองค์

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ อาชชวะ^{๗๘} ความซื่อตรง หมายถึง ทรงสัตย์ไว้มายา ทรงวินิจฉัยคดีความโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน (ข้อ ๔ ในทศพิธราชธรรม)

อวิโรธนะ^{๗๙} ความไม่คลาดธรรม หมายถึง วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว สถิตมั่นในธรรม^{๘๐} ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องดีงาม (ข้อ ๑๐ ในทศพิธราชธรรม)

ธรรมาธิปไตย-ธรรมการรักชาวชนคฤปิ^{๘๑} พ่อขุนรามคำแหงทรงเคารพนับถือบูชา ยำเกรงธรรม ยึดธรรมเป็นธงชัย ยึดความถูกต้องดีงามเป็นหลัก และทรงจัดการรักษาป้องกัน คุ้มครองอย่างเป็นธรรม แก่ชาวเมืองสุโขทัยทุกคน (ข้อ ๑ ในจักรวรรดิวัตร ๔)

กระดิ่ง ในปัจจุบันใช้เป็น กระดิ่ง. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๖.

อันหนึ่ง หมายถึง อันหนึ่ง. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๗.

หัน หมายถึง นั้น, ที่นั้น. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

ไพร่ฟ้าหน้าปก หมายถึง ประชาชนพลเมืองทั้งไป หรืออาจหมายถึง ราษฎรผู้มีความเดือดร้อน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๒.

เจ็บท้องข้องใจ หมายถึง เดือดเนื้อร้อนใจ, เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๗.

ถึง หมายถึง ถึง, เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

ขุน หมายถึง ผู้เป็นใหญ่, หัวหน้า, เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

บิไร หมายถึง ไม่ยาก, เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

^{๗๕} อ่างแล้ว.

^{๗๖} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๖.

^{๗๗} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๐-๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๑/๓๕-๑/๒/๑-๒).

^{๗๘} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๗๙} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

^{๘๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๖.

^{๘๑} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๘๔/๕๑.

มา อรรถการ^{๔๒} หมายถึง พ่อขุนรามคำแหงทรงจัดการป้องกัน แก้วไข มิให้มี
อธรรม คือ ห้ามมิให้การกระทำความผิดความชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดขึ้นในบ้านเมือง^{๔๓} (ข้อ ๒ ใน
จักรวรรดิวัตร ๔ วัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ หรือเป็นหน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่)

๓.๒.๑๔ สร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้
ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้าง
ได้ไว้แก่มัน กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพังโพยสี่ ไสกินดี ... ตั้งกินน้ำโขงเมื่อแล้ง
รอบเมืองสุโขทัยนี้ ตรีบูร ได้สามพันสี่ร้อยวา^{๔๔}

พ่อขุนรามคำแหงทรงให้ปลูกสวนหมากพลูไว้ทั่วเมืองทุกแห่งหน ในเมืองสุโขทัยนี้ ยังมี
สวนมะพร้าว สวนขนุน สวนมะม่วง สวนมะขามอีกมากมาย และกลางเมืองสุโขทัยก็มีสระหรือ
หนองน้ำ เอาไว้อุปโภค-บริโภค ส่วนรอบเมืองสุโขทัยก็มีป้อมและกำแพงล้อมรอบถึง ๓ ชั้น
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงของเมืองสุโขทัย

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ ปฏฐาปเทศวาสะ^{๔๕} หมายถึง เมืองสุโขทัย อยู่ในประเทศ
อันสมควร อยู่ในถิ่นที่ดี ที่เหมาะ มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม^{๔๖} อุดมสมบูรณ์ดี (ข้อ ๑ ในจักร ๔
ธรรมที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจลือนำรถไปสู่ที่หมาย)

^{๔๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๘๔/๕๑.

^{๔๓} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๔-๓๐๐.

^{๔๔} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒-๘).

^{๔๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕, อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗.

^{๔๖} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๓๕.

หมายเหตุ : เมื่อ หมายถึง ไป, กลับ. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึก
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๓., รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า เมื่อ หมายถึง มา.

สวนความ หมายถึง สบความ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

ขม หมายถึง ชื่นชมยินดี. เรื่องเดียวกัน. ๒๗.

พร้าว หมายถึง มะพร้าว.

หลาย หมายถึง มาก. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

ลาง หมายถึง ขุน. อ้างแล้ว., รศ. สิริวัฒน์ คำวันสา ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ลาง” หรือ “หมากลาง”
ลาวและอีสาน หมายถึง มะพร้าวพันธุ์หนึ่ง, เนื้อหนา, กะลาตาเดียว, มีเปลือกขาว, เปลือกอ่อนใช้ประกอบอาหารได้,
ผ่าแล้วเปลือกไม่เปลี่ยนเป็นสีอิฐอย่างมะพร้าวทั่วไป, มีใบอ่อนติดกันเป็นแผ่นเหมือนดินเปิด ที่อำเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร ยังมีอยู่หลายต้น ถ้าไม่สังเกตให้ดี ก็จะเข้าใจว่าเป็นมะพร้าว.

หมากม่วง หมายถึง มะม่วง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

หมากขาม หมายถึง มะขาม. อ้างแล้ว.

ตระพัง หมายถึง สระน้ำ, แอ่งน้ำ, บ่อน้ำ, หนองน้ำ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

๓.๒.๑๕ คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน^{๔๗}

ชาวสุโขทัยชอบให้ทาน รักษาศีล แสดงให้เห็นว่า คนสุโขทัยชอบบำเพ็ญบุญ ชอบทำคุณงามความดี เป็นคนใจบุญสุนทรทำทาน

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ ทานและศีล^{๔๘} ซึ่งเป็นหลักธรรมใน บุญกิริยาวัตถุ คือ หลักการทำความดี หรือเรื่องการจัดเป็นการทำความดี มีอยู่ ๓ ประการ ได้แก่

๑. ทานมัย คือ ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ
๒. ศีลมัย คือ ทำบุญด้วยการรักษาศีล หรือ ประพฤติดี มีระเบียบวินัย
๓. ภาวนามัย คือ ทำบุญด้วยเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ^{๔๙}

๓.๒.๑๖ พ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผู้หญิง ผู้่งท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา^{๕๐}

พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัย ทั้งหญิงบรรดาศักดิ์ในราชสำนัก เหล่าชายหนุ่ม หญิงสาว และลูกผู้มีบรรดาศักดิ์ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทั้งหมดล้วนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่า ชาวเมืองสุโขทัยทั้งมวล ทั้งเจ้าเมือง ผู้มีบรรดาศักดิ์ และประชาชน ล้วนมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

โพยสี่ หมายถึง ชื่อสระน้ำที่อยู่กลางเมืองสุโขทัย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๓.

น้ำโขง หมายถึง ชื่อแม่น้ำสายหนึ่ง ที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาว. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๐.

ศรีบูร หมายถึง ป้อมปราการ ๓ ชั้น, ป้อมและกำแพง ๓ ชั้น. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

มัก หมายถึง ชอบ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓.

มักทาน หมายถึง ชอบให้ทาน. อ้างแล้ว.

ทรงศีล หมายถึง ถือศีล. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

โอยทาน หมายถึง ถวายทาน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗.

^{๔๗} กรมศิลปากร. จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๘-๙).

^{๔๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๕, อจ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๓๖/๑๙๘-๑๙๙, ขุ.ฉติ. (บาลี) ๒๕/๖๐/๒๗๘.

^{๔๙} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๐๙-๑๑๐.

^{๕๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๙-๑๒).

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ ศรัทธา^{๔๑} หมายถึง ความเชื่อ, ความเชื่อที่ประกอบด้วย เหตุผล มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่

๑. กัมมสัทธา หมายถึง เชื่อกรรม, เชื่อกฎแห่งกรรม, เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทำทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระทำไม่ว่างเปล่า และเชื่อว่าผลที่ต้องการ จะสำเร็จได้ด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยการอ้อนวอน หรือนอนคอยโชค เป็นต้น

๒. วิปากสัทธา หมายถึง เชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม, เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผล และผลต้องมาจากเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจาก กรรมชั่ว

๓. กัมมัสสกตาสัทธา หมายถึง เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน, เชื่อว่า แต่ละคนเป็นเจ้าของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน

๔. ตถาคตโพธิสัทธา หมายถึง เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, มั่นใจในองค์พระ ตถาคต ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๔ ประการ ทรงแสดงธรรม บัญญัติวินัย ไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้ชี้แนวทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ทุกคน หากฝึกตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึงภูมิ ธรรมสูงสุด บริสุทธิหลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง

ศรัทธาทั้ง ๔ ประการนี้ มีมาในบาลี เฉพาะข้อที่ ๔ อย่างเดียว ว่าโดยใจความแล้ว ศรัทธา ๓ ข้อข้างต้น ย่อรวมลงในข้อที่ ๔ ได้ทั้งหมด^{๔๒}

^{๔๑} อัง.สตุตถ. (บาลี) ๒๓/๓/๒, ๔/๓, ๕/๔.

^{๔๒} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๔-๑๖๕.

หมายเหตุ : ทั้ง หมายถึง ทั้ง. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑. หน้า ๒๙.

ขาวแม่ขาวเจ้า หมายถึง หญิงบรรดาศักดิ์ ในราชสำนัก. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๗.

ท่วย หมายถึง ทวย, หมู, เหล่า. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

ทั้งสิ้น หมายถึง หมดด้วยกัน. อ้างแล้ว.

ผู้หญิง หมายถึง ผู้หญิง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

ฝูง หมายถึง พวก, หมู เช่น ฝูงชน, ฝูงยักษ, ฝูงวัว เป็นต้น. อ้างถึงใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. หน้า ๕๗๒.

ศรัทธา (สรธา) หมายถึง ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

การมีศรัทธา^{๔๓} ในพระพุทธศาสนานี้ (ข้อ ๑ ในอุบาสกธรรม ๕) เป็นหลักธรรมของอุบาสก-อุบาสิกาที่ดี หรือ คุณสมบัติของอุบาสก-อุบาสิกาอย่างเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าชาวสุโขทัยทั้งชายและหญิงเป็นอุบาสก-อุบาสิกาที่ดีในพระพุทธศาสนา

๓.๒.๑๗ ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน^{๔๔}

ชาวเมืองสุโขทัยทั้งชายและหญิงทุกคน เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา ก็รักษาศีลกันตลอดพรรษา แสดงให้เห็นว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ชาวสุโขทัยจะพากันสมาทานรักษาศีลตลอดไตรมาส ซึ่งก็มีทั้งศีล ๕ และ ศีล ๘ ตามความศรัทธาและความสามารถของแต่ละคน ซึ่งก็สืบทอดมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ **ศีลภาวนา**^{๔๕} ซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งใน ภาวนา หมายถึง การเจริญ การฝึกอบรม, การพัฒนา มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่

๑. **กายภาวนา** คือ การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อกีฬารองกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้กุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

๒. **ศีลภาวนา** คือ การพัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมตน ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน

๓. **จิตตภาวนา** คือ การพัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น

๔. **ปัญญาภาวนา** คือ พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ สามารถแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา^{๔๖}

หมายเหตุ : อุบาสก หมายถึง คนใกล้ชิดพระศาสนา, ชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย, ศฤงคารผู้ชายที่แสดงตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาโดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ. อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๒๖.

อุบาสิกา หมายถึง หญิงผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย, คนใกล้ชิดพระศาสนาที่เป็นหญิง, ศฤงคารผู้หญิงที่แสดงตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ. อ้างแล้ว.

^{๔๓} อจ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๗๔/๑๕๕.

^{๔๔} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๒-๑๓).

^{๔๕} อจ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๗๙/๙๗.

^{๔๖} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๘๑-๘๒.

การมีศีล^{๙๗} หรือการสมาทานรักษาศีลนี้ (ข้อ ๒ ในอุบาสกธรรม ๕) เป็นหลักธรรมของอุบาสก-อุบาสิกาที่ดี หรือคุณสมบัติของอุบาสก-อุบาสิกาอย่างเยี่ยม การมีศีลทำให้มีความสุข เพราะไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ทำให้สังคมสงบสุขไปด้วย

๓.๒.๑๘ เมื่อออกพรรษากรานกฐิน เดือนนี้จึงแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี๋ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้มี่ หมอนนั้งหมอนโนน บริวารกฐินโอยทานแล้ปีแล้ญบล้าน ไปสู่ตฤตักฐินถึงอรัญญิก^{๙๘}

เมื่อออกพรรษาแล้วเดือนหนึ่งก็หมดเขตทอดกฐิน (เขตกฐิน คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) เมื่อทอดกฐินก็มีบริวารกฐินไปถวายด้วย เช่น พุ่มประดับด้วยเบี๋ย พุ่มหมากพลู พุ่มดอกไม้มี่ หมอนอิง หมอนสำหรับหนุนนอน ในแต่ละปีให้ทานปีละ ๒ ล้าน และไปทอดกฐินถึงวัดอรัญญิก

แสดงให้เห็นว่า ชาวสุโขทัยเมื่อออกพรรษาแล้วนิยมทำบุญทอดกฐิน และยังนิยมถวายของอื่น ๆ อีกด้วยจำนวนมาก เรียกว่า บริวารกฐิน การถวายกฐินและบริวารกฐินนี้ สืบทอดเป็นประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ กฐินทาน หมายถึง การถวายผ้ากฐิน ซึ่งจัดเป็น ลัษฆทาน^{๙๙} เป็นธรรมข้อหนึ่งใน ทาน หมายถึง การให้, การเสียสละ, การบริจาค มี ๒ ประการ ได้แก่

^{๙๗} อ.ปญจก. (บาลี) ๒๒/๑๗๕/๑๙๕.

^{๙๘} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒-๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๓-๑๗).

^{๙๙} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๗๕-๓๘๐/๓๒๓-๓๒๕, อ.จ.ก. (บาลี) ๒๒/๕๔/๓๗๖.

หมายเหตุ : เมื่อพรรษา หมายถึง ในพรรษา, ระหว่างพรรษา, เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๓.

โอย หมายถึง ออก เช่น เมื่อออกพรรษา. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗.

นั้ง หมายถึง นั้ง.

จิง หมายถึง จิง.

แล้ หมายถึง เสร็จ, ล้น, จบ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

พนม หมายถึง พุ่ม, ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

เบี๋ย หมายถึง หอยชนิดหนึ่งในสมัยโบราณใช้แทนเงินตรา. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

หมอนนั้ง หมายถึง หมอนอิง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

หมอนโนน หมายถึง หมอนสำหรับหนุนนอน. อ้างแล้ว.

โอยทาน หมายถึง ถวายทาน. อ้างแล้ว.

แล้ปีแล้ญบล้าน หมายถึง ให้ทานปีละสองล้าน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

ญิบ หมายถึง สอง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๗.

สู่ หมายถึง สวด, แสดง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

๑. ปาฏิบุคลิกทาน คือ การให้จำเพาะบุคคล, ทานที่ให้เจาะจงตัวบุคคลหรือให้เฉพาะแก่บุคคลผู้ใดคนหนึ่ง

๒. สังฆทาน คือ การให้แก่สงฆ์, ทานที่ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม หรืออาจถวายแก่บุคคลเดียวที่เป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีก็ได้ แต่ตั้งใจถวายอย่างเป็นกลาง ๆ ในฐานะเป็นตัวแทนของสงฆ์ โดยอุทิศต่อสงฆ์ ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง

ในทาน ๒ อย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญสังฆทานว่าเป็นเลิศ มีผลมากที่สุด ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราไม่กล่าวว่า ปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงฆ์ ไม่ว่าโดยปริยายใด ๆ” และได้ตรัสเชิญชวนให้ถวายเป็นสังฆทาน^{๑๐๐}

๓.๒.๑๙ กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหาร ... มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม^{๑๐๑}

ในกลางเมืองสุโขทัยมีวิหารหรือวัดหลายขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดพอดีพองาม พอเหมาะ หรือพอสมควร แสดงให้เห็นว่า ชาวเมืองสุโขทัยมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงได้อุปถัมภ์พระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่ ทั้งสร้างถาวรวัตถุ คือ ศาสนสถาน เสนาสนะ ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา

หลักธรรมที่ปรากฏ คือ กระทำความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นเบื้องต้น^{๑๐๒} หมายถึง การให้ความอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา เช่น การถวายปัจจัย ๔ แด่พระสงฆ์ ได้แก่

สุดญัตถฐิน หมายถึง สวดญัตถฐิน, ทอดกฐิน. อ้างแล้ว.

เถิง หมายถึง ถึง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

อโรญิก หมายถึง วัดอรุณญิก. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗.

หฺนั หมายถึง โพน, โนน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

กรานกฐิน หมายถึง ซิงไม้สะดึง คือเอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าซึ่งที่ไม้สะดึง เย็บเสร็จแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ร่วมใจกันยกผ้าไว้ในนามของสงฆ์ เพื่ออนุโมทนา ภิกษุผู้เย็บจีวรเช่นนั้นว่า ผู้กราน

พิธีกรานที่ทำในปัจจุบันนี้ คือ สงฆ์ซึ่งจำพรรษาครบสามเดือนในวัดเดียวกัน ต้องมีจำนวน ๕ รูปขึ้นไป ประชุมกันในอุโบสถ พร้อมใจกันยกผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งในหมู่พวกเขา ภิกษุรูปนั้นทำกิจ ตั้งแต่ ซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม ให้เสร็จในวันนั้น ทำพินทุกับปะอธิฐานเป็นผ้าครองผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวร แล้วบอกแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ยกผ้าให้เพื่ออนุโมทนา เรียกว่า กรานกฐิน

ถ้าผ้ากฐินเป็นจีวรสำเร็จรูป กิจที่จะต้อง ซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม ก็ไม่มี เขียนเป็น กราลกฐินบ้างก็มี. อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๖-๗.

^{๑๐๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๑-๗๒.

^{๑๐๑} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓ (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๓-๒๖).

^{๑๐๒} อจ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๗๕/๑๕๕, อจ.สตุตฺก. (บาลี) ๒๓/๒๔/๒๓,๓๑/๒๔.

ผ้าถุงห่ม (จีวร) อาหาร (บิณฑบาต) ที่อยู่อาศัย (เสนาสนะ) ยานำบำบัดโรค (คิลานเภสัช)^{๑๐๓} เป็นต้น (ข้อ ๕ ในอุบาสกธรรม ๕ ธรรมของอุบาสกที่ดี และข้อ ๗ ในอุบาสกธรรม ๗ ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก)

๓.๒.๒๐ มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฐารส มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม^{๑๐๔}

หมายความว่า เมืองสุโขทัยมีพระพุทธรูปหลายองค์ เช่น พระพุทธรูปทอง พระอัฐารส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดปานกลาง พอดีพองาม

พระพุทธรูปทองสันนิษฐานว่า คือ พระพุทธรูปทองคำที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดไตรมิตร กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน^{๑๐๕}

พระอัฐารส คือ พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติขนาดใหญ่^{๑๐๖} คำว่า อัฐารส เป็นภาษาบาลี แปลว่า สิบแปด จึงได้สันนิษฐานว่า หมายถึงความสูงของพระพุทธรูปประมาณ ๑๘ ศอก หรือหมายถึง องค์พระพุทธรูปประกอบไปด้วยพุทธรธรรม ๑๘ ประการ ซึ่งอธิบายไว้เป็น ๒ นัย คือ นัยแรกในอรรถกถาสุมังคลวิสาลินี ได้จำแนกไว้ดังนี้ คือ

๑. ไม่มีกายทุจริต
๒. ไม่มีวจีทุจริต
๓. ไม่มีมโนทุจริต
๔. มีพระญาณหยั่งรู้পুরุโปร่งในส่วนอดีต

หมายเหตุ : พินิจ (พิหาร) หมายถึง วิหาร, วัด. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๑.

ราม หมายถึง ปานกลาง, พอดีพองาม. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓.

อุบาสก หมายถึง คนใกล้ชิดพระศาสนา, ชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย, ศฤกษณ์ผู้ชายที่แสดงตนเป็นคณับถือพระพุทธศาสนาโดยประกาศถึงพระรัตนตรัย. อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๒๖. แต่อุบาสกธรรมในที่นี้ น่าจะหมายถึงธรรมของทั้งอุบาสกและอุบาสิกา

^{๑๐๓} วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๒๘/๑๓๔.

^{๑๐๔} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๓-๒๖).

^{๑๐๕} เสถียร โพธิ์นันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมยุขปาลฐะ ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๑.

^{๑๐๖} พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๔๔.

๕. มีพระญาณหยั่งรู้ปรุโปร่งในส่วนปัจจุบัน
๖. มีพระญาณหยั่งรู้ปรุโปร่งในส่วนอนาคต
๗. กายกรรมทุกอย่างของพระองค์ ดำเนินตามพระญาณ
๘. วจีกรรมทุกอย่างของพระองค์ ดำเนินตามพระญาณ
๙. มโนกรรมทุกอย่างของพระองค์ ดำเนินตามพระญาณ
๑๐. ไม่มีความเสื่อมฉันทะ คือความพอใจในกุศล
๑๑. ไม่มีความเสื่อมถอยในพระวิริยภาพ
๑๒. ไม่มีความเสื่อมแห่งสติ
๑๓. ไม่มีการเล่น
๑๔. ไม่มีพลัง
๑๕. ไม่มีพลาด
๑๖. ไม่มีความผลุนผลัน
๑๗. ไม่มีพระทัยย่อท้อถอย
๑๘. ไม่มีอกุศลจิตโดยประการทั้งปวง^{๑๐๗}

นัยที่ ๒ ในคัมภีร์วิภังคมูลฎีกา ได้จำแนกพุทธธรรม ๑๘ ประการ ไว้ดังนี้ คือ

๑. มีพระญาณหยั่งรู้ปรุโปร่งในส่วนอดีต
๒. มีพระญาณหยั่งรู้ปรุโปร่งในส่วนปัจจุบัน
๓. มีพระญาณหยั่งรู้ปรุโปร่งในส่วนอนาคต
๔. กายกรรมของพระองค์มีพระญาณเป็นหลัก ดำเนินตามพระญาณ
๕. วจีกรรมของพระองค์มีพระญาณเป็นหลัก ดำเนินตามพระญาณ
๖. มโนกรรมของพระองค์มีพระญาณเป็นหลัก ดำเนินตามพระญาณ
๗. ไม่มีความเสื่อมถอยฉันทะ คือความพอใจในกุศล

^{๑๐๗} ที.ปา.อ. (บาลี) ๗/๑๘๘-๑๘๙.

๘. ไม่มีความเสื่อมถอยในการแสดงพระธรรมเทศนา
๙. ไม่มีความเสื่อมถอยในพระวิริยภาพ
๑๐. ไม่มีความเสื่อมสมาธิ
๑๑. ไม่มีความเสื่อมปัญญา
๑๒. ไม่มีความเสื่อมวิมุตติ
๑๓. ไม่มีกิริยาอาการเล่น ๆ
๑๔. ไม่มีการพลาดพลั้ง
๑๕. ไม่มีสิ่งใดที่ทรงหยั่งรู้มิได้
๑๖. ไม่มีความผลุนผลันรีบด่วน
๑๗. ไม่มีพระหฤทัยดำริในสิ่งไร้สาระ
๑๘. ไม่มีความเมินเฉยชาวิจารณ์ญาณ^{๑๐๘}

หลักธรรมที่ปรากฏได้แก่ อุทเทสิกเจตีย์^{๑๐๙} คือ เจตีย์สร้างอุทิศพระพุทธรูปได้แก่ พระพุทธรูป ซึ่งพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นนี้ เพื่อเป็นสังเคลาบูชา และเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธรูปเจ้า (ข้อ ๔ ในเจตีย์ ๔ สิ่งที่เคารพบูชาหรือสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงพระพุทธรูปเจ้าหรือพระพุทธรูปศาสนา)^{๑๑๐} แสดงให้เห็นว่า ชาวสุโขทัยสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธานุสติ และพระพุทธรูปที่สร้างนั้นยังแฝงหลักธรรมไว้อสอนใจอีกด้วย เช่น พุทธธรรม ๑๘ ประการในพระอัฐารส เป็นต้น

๓.๒.๒๑ มีปูครุณิสัยมุตก มีเถร มีมหาเถร^{๑๑๑}

ในเมืองสุโขทัยมีศาสนบุคคล คือบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เช่น ปูครุณิสัยมุตก พระเถระ และพระมหาเถระ ที่ทำการเผยแผ่พระศาสนา

ปูครุ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าเป็นตำแหน่งสมณศักดิ์ ครั้นกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี รองจากตำแหน่งพระสังฆราช คล้ายกับตำแหน่งพระราชาครูของพราหมณ์^{๑๑๒}

^{๑๐๘} อภ.วิ.มูลฎีกา (บาลี) ๒-๓.

^{๑๐๙} ขุ.ข.อ. (บาลี) ๑๔๗, ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๖/๑๖๙, สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๒๑๕.

^{๑๑๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๓๖.

^{๑๑๑} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๖-๒๗).

^{๑๑๒} พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๐. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า "ปูครุ" อาจจะตรงกับคำว่า "นิสัยมุตก" หรือเป็นคำๆ เดียวกัน เพราะในศิลาจารึกใช้คู่กันบ่อยครั้ง).

นิสัยมุตก คือ ภิกษุผู้พ้นการถือนิสัย หมายถึง ภิกษุมีพรรษาพ้น ๕ พรรษาแล้ว มีความรู้ธรรมวินัยพอรักษาตัวได้แล้ว ไม่ต้องถือนิสัยในอุปัชฌาย์ หรือ อาจารย์ต่อไป^{๑๑๓}

เถร คือ พระผู้ใหญ่ ตามพระวินัยกำหนดว่ามีพรรษาดังแต่ ๑๐ ขึ้นไป^{๑๑๔}

มหาเถร คือ พระผู้ใหญ่ที่มีระดับอายุพรรษา คุณธรรม และความรู้มากกว่าพระเถระ

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ ภิกษุบริษัท^{๑๑๕} คือ เมืองสุโขทัยเป็นที่ชุมนุมหรือที่ประชุมของพระภิกษุ (ข้อ ๑ ในบริษัท ๔ ที่ประชุม หรือหมู่แห่งพุทธศาสนิก หรือชุมชนชาวพุทธ)

๓.๒.๒๒ **พ่อขุนรามคำแหงกระทำไอยทานแก่มหาเถร สังฆราชปราชญ์**^{๑๑๖}

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงถวายทานแด่พระมหาเถรสังฆราช ผู้เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ สัปปริสทาน^{๑๑๗} คือ ทาบของสัตบุรุษ หรือ การให้อย่างสัตบุรุษ มี ๘ ประการ ได้แก่

๑. ให้อาหาร

๒. ให้อาบน้ำ

๓. ให้เหมาะสมแก่เวลา

๔. ให้อาหารสมควร ให้อาหารที่ควรแก่เขา ซึ่งเขาจะใช้ได้

๕. พิจารณาเลือกให้ ให้อาหารด้วยวิจยญาณ เลือกของ เลือกคนที่จะให้ ให้เกิดผลเกิดประโยชน์มาก

๖. ให้เนืองนิตย์ ให้ประจำ หรือสม่ำเสมอ

๗. เมื่อให้ ทำจิตผ่องใส

๘. ให้แล้ว เบิกบานใจ^{๑๑๘}

^{๑๑๓} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๓๐.

^{๑๑๔} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๙.

^{๑๑๕} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๑๒๙/๑๔๙-๑๕๐.

^{๑๑๖} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๘-๒๙).

^{๑๑๗} อจ.อฏฐก. (บาลี) ๒๗/๓๗/๒๐๐.

^{๑๑๘} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๕๘.

หมายเหตุ : ไอยทาน คือ ถวายทาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๗.

๓.๒.๒๓ มหาเถร สังฆราชปราชญ์ เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้
ทุกคน ลูกแต่เมืองศรีธรรมราชมา^{๑๑๙}

พระมหาเถรสังฆราชพระองค์นี้ ทรงเป็นนักปราชญ์ เรียนจบพระไตรปิฎก หรือ
แตกฉานในพระไตรปิฎก จึงทรงฉลาดเฉียบแหลม กว่าปู่ครูทุกรูปในเมืองนี้ โดยเสด็จมาจากเมือง
นครศรีธรรมราช

หลักธรรมที่ปรากฏได้แก่ กัณณสูตร^{๑๒๐} คือ อูระฝ่ายคัมภีร์ หมายถึง เล่าเรียนพระไตร
ปิฎกจนแตกฉาน (ข้อ ๑ ในอูระ ๒ กิจในพระศาสนา)

ไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่บรรจุพระพุทธพจน์ และเรื่องราวชั้นเดิมของพระพุทธศาสนา
๓ ชุด หรือ ประมวลแห่งคัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมวินัย ๓ หมวด ได้แก่ วินัยปิฎก, สุตตันตปิฎก
และ อภิธรรมปิฎก^{๑๒๑}

กัลยาณมิตรตา^{๑๒๒} คือ ความเป็นกัลยาณมิตร หมายถึง การที่พระสังฆราชทรง
แตกฉานในพระไตรปิฎก จึงทำให้พระองค์เป็นผู้แนะนำสั่งสอน เป็นที่ปรึกษา เป็นเพื่อนที่คบหา
และเป็นบุคคลผู้แวดล้อมที่ดีของเมืองสุโขทัย การที่เมืองสุโขทัยรู้จักเลือกเสวนาพระมหาเถระ
เช่น พระสังฆราชผู้ทรงคุณทรงปัญญา มีความรู้ความสามารถแตกฉานในพระไตรปิฎก ซึ่งจะช่วย
แวดล้อม สนับสนุน ชักจูง ชี้ช่องทางเป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่สังคม
สุโขทัย ให้ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการ และ
การปฏิบัติธรรม^{๑๒๓}

การที่พ่อขุนรามคำแหงทรงนิมนต์พระสังฆราชองค์นี้มาจากเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อ
เผยแผ่พระศาสนาในเมืองสุโขทัยนั้น เป็นการคบขันธิติ^{๑๒๔} (ข้อ ๒ ในมงคล ๓๘) และ
เป็นการสมาคมกับสัตบุรุษ^{๑๒๕} (สัปปริสุปัสยะ ข้อ ๒ ในจักร ๔) ซึ่งทำให้คนสุโขทัยพบความสุข
ความเจริญ เป็นการนำสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

๑๑๙ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓-๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๕-๓๑).

๑๒๐ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๗ (ฉบับมหามกุฏ).

๑๒๑ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๗๖.

๑๒๒ ส.ม. (บาลี) ๑๔/๒/๒, ๓/๓, ๔๔/๒๓, อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๗๑/๑๒, ๕๕/๑๕, ๑๑๑/๑๗, ๕๖/๘๐ ขุ.อิติ.
(บาลี) ๒๕/๑๗/๒๔๒.

๑๒๓ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๖๕.

๑๒๔ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๓/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๕.

๑๒๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕, อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗.

หมายเหตุ : ปิฎกไตร คือ พระไตรปิฎก. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึก
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๐.

๓.๒.๒๔ เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้ มีไธัญญิก ... ในกลางอรัญญิก มีพิหาร
อันดิ่งมนใหญ่ สูงงามแก่กม มีพระอัฐฐารศอันดิ่ง ลุกยีน

เบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหาร มีปูครุ มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลู มีไร่
มีนา มีถิ่นฐาน มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก มีปาม่วงมีป่าขาม งามดั่งแก้ง

เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัย มีตลาดปสาน มีพระอนนะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว
ป่าหมากกลาง มีไร่ มีนา มีถิ่นฐาน มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก

เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีกุฎี พินาร ปูครุอยู่ มีสรีดภงส มีป่าพร้าวป่าสาบ มีป่า
ม่วงป่าขาม มีน้ำโคก^{๑๒๖}

ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัย มีบริเวณป่า ในกลางป่านั้นก็มีวิหารอยู่หลังหนึ่ง
สูงใหญ่โต สง่างามมากที่สุด และที่แห่งนั้นมีพระอัฐฐารศองค์หนึ่งประทับยืนอยู่

หลวง หมายถึง ฉลาด, เจียบแหลม, หลักแหลม. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

ลูกแต่ หมายถึง มาจาก. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔.

หมายเหตุ : อไธญญิก อรัญญิก (อรัญญิก) หมายถึง บริเวณป่า. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗.

อันดิ่ง หมายถึง อันหนึ่ง. อ้างแล้ว.

แก่กม หมายถึง กว่าเพื่อน, ที่สุด. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๔.

ลุกยีน หมายถึง เป็นพระพุทธรูปอิริยาบถยืน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔.

เบื้อง หมายถึง ทาง, ข้าง, ด้าน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

ตะวันออก หมายถึง ทิศตะวันออก. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๔.

ทะเลหลวง หมายถึง ทุ่งกว้างใหญ่. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๔.

ถิ่นฐาน (ถิ่นฐาน) หมายถึง ถิ่นฐาน. อ้างแล้ว.

ปาม่วง หมายถึง ปามะม่วง (สวนมะม่วง). เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

ป่าขาม หมายถึง ปามะขาม (สวนมะขาม). อ้างแล้ว.

แก้ง หมายถึง ตั้งใจ, จงใจ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๕.

ตีนนอน หมายถึง ทิศเหนือ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๔.

ตลาดปสาน หมายถึง ตลาดที่ตั้งขายของเป็นประจำ. อ้างแล้ว.

พระอนนะ หมายถึง ชื่อพระพุทธรูปอยู่ทางทิศเหนือ สันนิษฐานว่า ได้แก่ พระพุทธรูปปาง
มารวิชัยที่วัดศรีชุม. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๗.

หมากพร้าว หมายถึง มะพร้าว. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

หมากกลาง หมายถึง ขุน. อ้างแล้ว.

^{๑๒๖} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓-๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๗-๒๘ และ ๓๑-๓๕ ถึง

ด้านทิศตะวันออก ก็มีวิหาร มีปูศู มีทะเลหลวง (ทุ่งกว้างใหญ่) มีป่าหมากป่าพลู มีไธนา มีถิ่นที่อยู่อาศัย ประกอบไปด้วยบ้านใหญ่บ้านเล็ก มีสวนมะม่วงมะขาม มองดูแล้วสวยงาม อย่างจงใจ

ด้านทิศเหนือ ก็มีตลาดที่ขายของเป็นประจำ มีพระอจนะ มีปราสาท มีสวนมะพร้าว สวนขนุน มีไธนาและถิ่นที่อยู่อาศัย

ด้านทิศใต้มีกุฎ วิหารและปูศู มีคลองส่งน้ำ มีสวนมะพร้าว สวนขนุน สวนมะม่วง สวนมะขาม และในที่ดอนก็มีแอ่งน้ำ

แสดงให้เห็นว่า เมืองสุโขทัยนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สวนผลไม้ต่าง ๆ ที่ทำมาหากิน แหล่งน้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัย และยังมีศาสนสถานและบุคคลากรทาง พระพุทธศาสนา เป็นที่ประกอบบุญกุศล และเป็นที่พักทางใจ

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ จักร^{๑๒๗} หมายถึง ธรรมนำชีวิตชาวสุโขทัยไปสู่ความรุ่งเรือง มี ๔ ประการ ได้แก่

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ คือ อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม เช่น ป่าไม้ ผลไม้ต่าง ๆ แหล่งที่ทำมาหากิน-ที่อยู่อาศัย และแหล่งน้ำ เป็นต้น

๒. สัมปฤสฐีสสยะ คือ สماعคมกับสัตบุรุษ เช่น ปูศู เป็นต้น

๓. อัตตสัมมาปณิธิ คือ ตั้งตนไว้ชอบ เมื่อมีการคบกับสัตบุรุษ เช่น ปูศู เป็นต้น ท่านก็จะแนะนำชาวสุโขทัยไปในทางที่ถูกต้องที่ดั่งตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

๔. ปุพเพกตปุญญตา คือ ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว หมายถึง ชาวสุโขทัย มีพื้นเพเดิมดี ได้เคยสร้างสมคุณงามความดีเตรียมพร้อมไว้แล้ว

ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พหุการธรรม” คือ ธรรมมีอุปการะมาก เพราะเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสร้างสมความดีอื่น ๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต บรรลุความงอกงามไพบูลย์^{๑๒๘} สังคมก็สงบร่มเย็นเกิดสันติสุขตามมา

หมายเหตุ : ห้วนอน หมายถึง ทิศใต้. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๖.

กุฎ หมายถึง กุฎ, ที่อยู่สำหรับพระภิกษุสามเณร. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕.

สรีดภงส หมายถึง คลองส่งน้ำ, ทางหรือท่อระบายน้ำ หรืออาจเป็นชื่อเฉพาะของคลองส่งน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำก็ได้. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕. (ในจารึกภาษาเขมร “สรีดภงส” หมายถึง “ท่านบ”)

น้ำโคก หมายถึง แอ่งน้ำในที่ดอน. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕.

^{๑๒๗} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕, อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗.

^{๑๒๘} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๓๕-๑๓๖.

๓.๒.๒๕ มีพระขลุ่ย ๕ เทพดาในเขื่อนนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใด
ถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ว ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผีไหว้ดี พลีถูก ผีในเขื่อนนั้นคุ้ม
บ่เกรง เมืองนี้หาย^{๑๒๙}

ที่เขพระขลุ่ย มีเทวดาคอยปกป้องรักษา ซึ่งเป็นใหญ่กว่าเทวดาทุกคนในเมืองสุโขทัยนี้
พ่อขุนหรือผู้เป็นใหญ่ผู้ใดที่ปกครองเมืองนี้ หากเคารพกราบไหว้และบูชาเช่นสรวงถูกต้อง เมืองนี้
ก็จะตั้งอยู่มั่นคงดี แต่ถ้าเคารพกราบไหว้และบูชาไม่ถูกต้อง เทวดาในเขื่อนนั้นก็ไม่คุ้มครอง ไม่ยำเกรง
เมืองนี้ก็จะล่มสลาย เกิดความไม่สงบ ไม่มั่นคง

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ เทวตาพลี^{๑๓๐} คือ บูชาเทวดา หมายถึง สักการะบำรุง
หรือทำบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตามความเชื่อถือ (ข้อ ๕ ในพลี ๕ การสละเพื่อช่วยหรือบูชา)

ในคัมภีร์จุฬินิทเทศ^{๑๓๑} ท่านได้อธิบายความหมายของ “เทวดา” ไว้ว่า ได้แก่ สิ่งที่เป็น
ทักษิณีย์ของตน ๆ (เย เยส ทักษิณียา, เต เตส เทวดา-พวกไหนนับถือสิ่งใดเป็นทักษิณีย์
สิ่งนั้นก็เป็วเทวดาของพวกนั้น) และได้แสดงตัวอย่างไว้ตามความเชื่อถือของคนในสมัยพุทธกาล
ไว้เป็น ๕ ประเภท คือ

๑. นักรบ นักรบ (Ascetics) เช่น อาชีวกเป็นเทวดาของสาวกอาชีวก นิครนถ์
ชฎิล ปริพาชก ดาบส ก็เป็นเทวดาของสาวกนิครนถ์ เป็นต้นเหล่านั้นตามลำดับ

๒. สัตว์เลี้ยง (Domestic animals) เช่น ช้างเป็นเทวดาของพวกประพัตติพรต
บูชาช้าง ม้า โค ไก่ กา เป็นต้น ก็เป็นเทวดาของพวกถือพรตบูชาสัตว์นั้น ๆ ตามลำดับ

หมายเหตุ : พระขลุ่ย สันนิษฐานว่า เป็นชื่อภูเขา. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศลา
จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๔๑.

ผีเทวดา หมายถึง เทวดา. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

ขุน หมายถึง ผู้เป็นใหญ่, หัวหน้า. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

ถือเมือง หมายถึง ครองเมือง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

ไหว้ดี หมายถึง เคารพกราบไหว้ถูกต้อง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗.

พลีถูก หมายถึง บูชาเช่นสรวงถูกต้อง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

เที่ยง หมายถึง ตั้งอยู่มั่นคง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

ผี (ผี) หมายถึง ถ้า, ผีว่า. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

คุ้ม (คุ้ม) หมายถึง คุ้ม, คุ้มครอง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

เกรง หมายถึง ยำเกรง, เกรงอกเกรงใจ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

หาย หมายถึง เสื่อมสิ้น, สูญหาย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗.

^{๑๒๙} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๖-๑๐).

^{๑๓๐} อ.ป.ญจ. (บาลี) ๒๒/๔๑/๔๐.

^{๑๓๑} บ.จ. (บาลี) ๓๐/๑๒/๕๒.

๓. **ธรรมชาติ** (Physical forces and elements) เช่น ไฟเป็นเทวดาของพวกประพฤติพรตบุชาไฟ แก้ว มณี ทิศ พระจันทร์ พระอาทิตย์ เป็นเทวดาของผู้ถือพรตบุชาสิ่งนั้น ๆ ตามลำดับ

๔. **เทพชั้นต่ำ** (Lower gods) เช่น นาคเป็นเทวดาของพวกประพฤติพรตบุชานาค ครุฑ ยักษ์ คนธรรพ์ เป็นเทวดาของผู้ถือพรตบุชาครุฑ เป็นต้นตามลำดับ (พระภูมิเจ้าที่ ก็จัดเข้าในข้อนี้)

๕. **เทพชั้นสูง** (Higher gods) เช่น พระพรหมเป็นเทวดาของพวกประพฤติพรตบุชาพระพรหม พระอินทร์เป็นเทวดาของผู้ถือพรตบุชาพระอินทร์ เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ พระพุทธศาสนาสอนให้ประกอบพิธีโดยเล็กเช่นสรงสังเวชเอาชีวิตบูชายัญให้หันมาบูชายัญแบบใหม่ คือบริจาทานและบำเพ็ญกุศลกรรมต่าง ๆ อุทิศไปให้แทน คือมุ่งที่วิธีการอันจะให้สำเร็จประโยชน์ก่อน ส่วนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือเป็นเรื่องของการแก้ไขทางสติปัญญา ซึ่งประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะนักบวชในประเภทที่ ๑ แม้สาวกใดจะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้อุปถัมภ์บำรุงนักบวชนั้นต่อไปตามเดิม^{๑๓๒}

๓.๒.๒๖ ๑๒๑๔ ศก ปีมะโรง พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี้ ปลุกไม้ตาลได้สิบสี่เข้า จึงให้ช่างฟันขดานหิน ตั้งหว่างกลางไม้ตาลนี้ วันเดือนดับ เดือนโอก แผลวัน วันเดือนเต็ม เดือนข้างแผลวัน ฟุ้งปฐกุ เถร มหาเถร ขึ้นนั่งเหนือขดานหินสุดธรรมแก่อบาสก^{๑๓๓}

^{๑๓๒} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๐๒-๒๐๓.

^{๑๓๓} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๐-๑๕).

หมายเหตุ : ๑๒๑๔ ศกปีมะโรง หมายถึง มหาศักราช ๑๒๑๔ ปีมะโรง ตรงกับพุทธศักราช ๑๘๓๕. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๒๕.

ศรีสัชนาลัย คือ ชื่อเมืองโบราณ ปัจจุบันเป็นอำเภออยู่ในจังหวัดสุโขทัย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๕.

เข้า หมายถึง ปี, ขวบ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

ฟันขดานหิน หมายถึง ทำหินให้เป็นแผ่นอย่างแผ่นกระดาน. อ้างแล้ว. หน้า ๓๓.

วันเดือนดับ หมายถึง วันสิ้นเดือนทางจันทรคติ คือ วันแรม ๑๕ ค่ำในเดือนเต็ม หรือวันแรม ๑๕ ค่ำในเดือนขาด. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

เดือนโอก หมายถึง เดือนออก คือ เดือนข้างขึ้น. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

เดือนโอกแผลวัน หมายถึง วันขึ้น ๘ ค่ำ. อ้างแล้ว.

วันเดือนเต็ม หมายถึง วันเพ็ญ, วันกลางเดือนทางจันทรคติ คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

ในปีมะโรง พ.ศ. ๑๘๓๕ (มหาศักราช ๑๒๑๔) พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย ทรงปลูกต้นตาลได้ ๑๔ ปี ทรงรับสั่งให้ช่างทำหินให้เป็นแผ่นอย่างแผ่นกระดาน ให้ตั้งระหว่างกลางไม้ตาล ในวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) แรม ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ, วันขึ้น ๘ ค่ำ, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ และ วันแรม ๘ ค่ำ เหล่าปู่ครู พระเถระ พระมหาเถระ ก็จะขึ้นนั่งบนแท่นหิน เพื่อแสดงธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองสุโขทัย

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ ธัมมัสสวนมัย^{๑๓๕} คือ การทำบุญด้วยการฟังธรรม ศึกษาหาความรู้ (ข้อ ๘ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐) หมายถึง ชาวสุโขทัยนิยมฟังธรรม เพื่อจะได้นำหลักธรรมต่าง ๆ เหล่านั้นไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อความสงบสุขแก่ตนเองและสังคม แสดงให้เห็นว่าชาวสุโขทัยไม่ละเลยการฟังธรรม^{๑๓๕} (ข้อ ๒ ในอุบาสกธรรม ๗)

ธัมมเทศนามัย^{๑๓๖} คือ ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้^{๑๓๗} (ข้อ ๙ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐) หมายถึง บุคคลากรทางพระพุทธศาสนา เช่น ปู่ครู พระเถระ และพระมหาเถระในเมืองสุโขทัยช่วยกันทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาด้วยการแสดงธรรมสั่งสอนชาวเมือง เพื่อให้ประชาชนไม่ทำบาปทั้งมวล ให้ทำแต่ความดี และให้ทำจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์^{๑๓๘} ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

๓.๒.๒๗ ฝูงท่วยจำศีล^{๑๓๙}

ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เหล่าอุบาสก-อุบาสิกา นอกจากฟังธรรมแล้ว ยังสมาทานรักษาศีลอีกด้วย แสดงให้เห็นว่า ชาวสุโขทัยไม่ได้จำศีลเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้น แต่จำศีลทุกวันธรรมสวนะ (วันพระ)

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ สิลมัย^{๑๔๐} คือ การรักษาศีล หรือ ประพฤติดี มีระเบียบวินัย (ข้อ ๒ ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ หลักการทำความดี)

เดือนบ้าง หมายถึง เดือนแหว่ง คือ เดือนข้างแรม. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๗.

เดือนบ้างแปดวัน หมายถึง วันแรม ๘ ค่ำ. ย่างแล้ว.

ขตานหิน หมายถึง กระดานหิน, แท่นหิน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๕.

สุตธรรม หมายถึง แสดงธรรม. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

๑๓๕ ม.ม. (บาลี) ๑๗/๑๘๗/๑๕๔, ที.ปา.อ. (บาลี) ๗/๑๙๐, สงฺกห (บาลี) ๖๕/๓๒.

๑๓๕ อจ.สตุตถ. (บาลี) ๒๓/๓๑/๒๕.

๑๓๖ ที.ปา.อ. (บาลี) ๗/๑๙๔, สงฺกห (บาลี) ๓๒.

๑๓๗ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๑๐.

๑๓๘ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๗/๔๙.

๑๓๙ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๖-๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๕-๑๖).

๑๔๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๕๕, อจ.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๓๖/๑๕๘, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๖๐/๒๗๘.

ศิลปาวนา^{๑๔๑} คือการเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลกัน^{๑๔๒}
(ข้อ ๒ ในภาวนา ๔ การเจริญ, การฝึกอบรม, การพัฒนา)

การมีศีลนี้ เป็นธรรมของอุบาสก-อุบาสิกาที่ดี^{๑๔๓} (ข้อ ๒ ในอุบาสกธรรม ๕)

การศึกษาในอธิศีลนี้ เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก-อุบาสิกา^{๑๔๔}
(ข้อ ๓ ในอุบาสกธรรม ๗)

๓.๒.๒๔ ฌใช้วันสุกธรรม พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ชื่นนัง
เหนือขดานหิน ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุน ฝูงท่วยถือน้ำถือน้ำเมืองกัน^{๑๔๕}

หากมิใช่วันธัมมัสสวนะ (วันพระ) พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ก็จะเสด็จประทับบนแท่นหิน เพื่อออกว่าราชการแผ่นดิน และเปิดโอกาสให้ประชาชน ลูกของผู้มีบรรดาศักดิ์ ผู้ปกครองบ้านเมืองเข้าเฝ้า แสดงให้เห็นว่า พ่อขุนรามคำแหงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหรือ กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ **ราชธรรม ๑๐ หรือ ทศพิธราชธรรม**^{๑๔๖} คือ ธรรมของพระราชา, กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, ธรรมของนักปกครองมี ๑๐ ประการ ได้แก่

๑. **ทาน** การให้ คือ สละทรัพย์สิ่งของ บำรุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

^{๑๔๑} อ.ป.ญจ. (บาลี) ๒๒/๗๔/๔๗.

^{๑๔๒} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๘๑.

^{๑๔๓} อ.ป.ญจ. (บาลี) ๒๒/๑๗๕/๑๔๕.

^{๑๔๔} อ.ส.ต.ก. (บาลี) ๒๓/๓๑/๒๔-๒๕.

^{๑๔๕} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๗/๑๖-๑๗).

^{๑๔๖} ข.ชา.อ.ส.ติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๗๒.

หมายเหตุ : จำศีล หมายถึง ถือน้ำศีล, รักษาศีล. อ้างถึงใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๒๗.

ท่วย หมายถึง ทวย, หมู, เหล่า. อ้างถึงใน พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๒๔.

ฌใช้ หมายถึง หากมิใช่, ถ้าไม่ใช่. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

ถือน้ำถือน้ำเมือง หมายถึง ปกครองบ้านเมือง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๔.

กัน (คัล) หมายถึง เข้าเฝ้า. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

๒. **ศีล** ความประพฤติดีงาม คือ สรรวมกายและวจีทวารประกอบแต่การสุจริต รักษาจิตดีคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน

๓. **ปริจาคะ** การบริจาค คือ เสียสละความสุขสำราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๔. **อาชชวะ** ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไว้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน

๕. **มัททวะ** ความอ่อนโยน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคาย กระด้างถือองค์ มีความงามสง่า เกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้รับความรักภักดี แต่มีชาดยำเกรง

๖. **ตปะ** ความทรงเดช คือแผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบงำอำยัยจิต ระวังยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงไหลหมกมุ่นในความสุขสำราญ และความปรนเปรอ มีความเป็นอยู่สม่ำเสมอ หรืออย่างสามัญ มุ่งมั่นแต่จะบำเพ็ญเพียร ทำกิจให้บริบูรณ์

๗. **อักโกธะ** ความไม่โกรธ คือ ไม่กริ้วกราด ลุอำนาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความและกระทำการต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจำใจไว้ระงับความเคืองชุน วินิจฉัยความและกระทำการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตนเอง

๘. **อวิหิงสา** ความไม่เบียดเบียน คือไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเหิรอำนาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง

๙. **ขันติ** ความอดทน คืออดทนต่องานที่ตรากตรำ ถึงจะลำบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ทอดอย ถึงจะถูกย่ำถูกหยันด้วยคำเสียดสีถากถางอย่างไร ก็ไม่หมดกำลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกรณียที่บำเพ็ญโดยชอบธรรม

๑๐. **อวิโรธนะ** ความไม่คลาดธรรม คือ วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยคำที่ตีร้าย ลากสักการะ หรือ อภิฐารมณฺ์ อนภิฐารมณฺ์ ใด ๆ สติมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผน หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไม่ประพฤติกเล็ดเคลื่อนวิบัติไป^{๑๔๗}

^{๑๔๗} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๕-๒๘๗.

จักรวรรดิวัตร^{๑๔๘} คือ วัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ พระจริยาที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงบำเพ็ญสม่ำเสมอ, ธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระเจ้าจักรพรรดิ, หน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ มีอยู่ ๔ ข้อใหญ่ คือ

๑. **ธรรมาธิปไตย** ธรรมการรักษาวรรณคฤปิ พระเจ้าจักรพรรดิ เคารพนับถือบูชา ยำเกรงธรรม ยึดธรรมเป็นหลักเป็นธงชัย เป็นธรรมาธิปไตย และจัดการคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมแก่ชนทุกหมู่เหล่าในแผ่นดิน ตลอดไปถึงสัตว์ที่ควรสงวนพันธุ์ทั้งหลาย

๒. **มา อธรรมการ** มิให้มีการอันธกรรมเกิดขึ้นในแผ่นดิน คือ จัดการป้องกัน แกไข มิให้มีการกระทำความผิดความชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดขึ้นในบ้านเมือง

๓. **ธนานุประทาน** ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น

๔. **สมณพราหมณปริบรูจา** ปรึกษาสอบถามการดีชั่ว ข้อควรและไม่ควรประพฤติ กะสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่เสมอ และนักปราชญ์ผู้ทรงคุณธรรม^{๑๔๙}

จักรวรรดิวัตรนี้ ถือว่าเป็นคำสอนแสดงหลักวิวัฒนาการของสังคมตามแนวจริยธรรม กล่าวถึงหลักการปกครอง และหลักความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับจริยธรรม^{๑๕๐} แสดงให้เห็นว่า พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองที่มีคุณธรรม (ทรงมีธรรมของนักปกครอง) พยายามปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ ตามแนวทางของราชธรรม ๑๐ และจักรวรรดิวัตร เพื่อพระองค์จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม และประชาชนก็จะได้เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม บ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็น เกิดสันติสุข

๓.๒.๒๙ วันเดือนดับเดือนเต็ม ท่านแต่งช้างเผือกกระพัดลยาง เที้ยรย่อมหองงา ... ขวา ชื่อรुจาครีพ่อขุนรามคำแหงขึ้นขี่ไปนบพระ (เถิง) อรัญญิกแล้วเข้ามา^{๑๕๑}

ในวันแรม ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ และวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ พ่อขุนรามคำแหงให้แต่งช้างเผือก ชื่อ รุจาครี ผูกสัปคับ โดยจะทรงช้างเผือกเชือกนี้ไปไหว้พระถึงอรัญญิก (วัดอรัญญิก)

^{๑๔๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๘๔/๕๑.

^{๑๔๙} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๙๘-๓๐๐.

^{๑๕๐} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙-๔๐.

^{๑๕๑} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๙-๒๒).

สาเหตุที่พ่อขุนรามคำแหงเสด็จไปที่อรัญญิก (วัดอรัญญิก) เพราะที่นั่น เป็นที่อยู่ของ “พระมหาเถระ สังฆราชปราชญ์ ผู้เรียนจบพระไตรปิฎก”^{๑๕๒} และที่กลางอรัญญิกนั้น “มีวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระอัฐารส”^{๑๕๓}

หลักธรรมที่ปรากฏได้แก่ การไหว้พระอุทเทสิกเจดีย์^{๑๕๔} คือ เจดีย์ที่สร้างอุทิศพระพุทธรูป หรือ เจดีย์ที่สร้างเป็นเครื่องเตือนจิตให้ระลึกถึงพระพุทธรูปได้แก่ พระพุทธรูป^{๑๕๕} (ข้อ ๔ ในเจดีย์ ๔) ซึ่งพระพุทธรูปองค์นั้น คือ พระอัฐารส เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ สูงประมาณ ๑๘ ศอก หมายถึง พุทธธรรม ๑๘ ประการ ซึ่งได้อธิบายไว้แล้ว (ดูรายละเอียด ในหน้า ๖๗-๖๙)

สมณพราหมณปริปูลา^{๑๕๖} คือ ปรีกษาสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมาอยู่เสมอดตามกาลอันควร เพื่อให้รู้ชัดการอันดีชั่ว ควรประกอบหรือไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือไม่ แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง^{๑๕๗} (ข้อ ๔ ในจักรวรรดิวัตร ๔) แสดงให้เห็นว่าพ่อขุนรามคำแหงเสด็จไปที่อรัญญิก เพื่อนมัสการพระอัฐารส และพระสังฆราชปราชญ์ผู้เรียนจบพระไตรปิฎก เพื่อสนทนาธรรมและปรีกษาสอบถามปัญหากับพระสังฆราช ซึ่งเป็นพระจริยาวัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ หรือ หน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่พึงปฏิบัติ

๓.๒.๓๐ จารึกอันเนื่อง มีในเมืองเชลียง สถาปนาไว้ด้วยพระศรีรัตนธาตุ^{๑๕๘}

ในจารึกหลักหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองเชลียง ประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชื่อว่า พระศรีรัตนธาตุ แสดงให้เห็นว่า ชาวสุโขทัยนอกจากมีการสร้างพระพุทธรูปและบูชาในพระพุทธรูปแล้ว ยังมีการสร้างพระพุทธรูปเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อสักการะบูชา

^{๑๕๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๙).

^{๑๕๓} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๒/๓๑-๓๒).

^{๑๕๔} ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๙๗, ขุ.ข.อ. (บาลี) ๖/๑๖๙, สารตฺถ.ฎีกา. (บาลี) ๑/๒๑๕.

^{๑๕๕} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๒๓.

^{๑๕๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๘๖/๕๑.

^{๑๕๗} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๓๐๐.

^{๑๕๘} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๓/๒๒-๒๓).

หมายเหตุ : กระพัด หมายถึง ผูก, คัด, รัด. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๒๕.

อลาง หมายถึง สายเชือกที่ผูกกับหรือสับกับรัดกับตัวช้าง, สัปคับ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓.

เทียร หมายถึง ย่อม, ตามปกติ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

ฐาณวรี คือ ชื่อช้างทรงของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๕.

นบ หมายถึง ไหว้. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ ธาตุเจตีย์^{๑๕๕} คือ เจตีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ข้อ ๑ ในเจตีย์ ๔)

๓.๒.๓๑ ในกลวงป่าตาลนี้ มีศาลาสองอัน อันหนึ่งชื่อศาลาพระมาส อันหนึ่งชื่อพุทธศาลา ขดานหินนี้ ชื่อมั่งคิลบาตร สถาปไว้^{๑๖๐} จึงทั้งหลายเห็น

ในบริเวณท่ามกลางป่าตาลแห่งนี้ มีศาลอยู่ ๒ หลัง คือ ศาลาพระมาส กับพุทธศาลา ส่วนกระดานหินนี้ชื่อว่า มั่งคิลบาตร ประดิษฐานไว้^{๑๖๐} ประชาชนทั้งหลายจึงเห็น

สถานที่ในบริเวณท่ามกลางป่าตาลและศาลาทั้ง ๒ หลังนั้น เป็นสถานที่แสดงธรรม เพื่อสั่งสอนประชาชนของปู่ครู พระเถระและพระมหาเถระ ส่วนมั่งคิลบาตรก็คือ ธรรมาสน์ สำหรับขึ้นแสดงธรรม และเป็นที่สำคัญกว่าราชการแผ่นดินของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ จักร^{๑๖๑} คือ ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจลือนำรอดไปสู่ที่หมาย มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ คือ อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม หมายถึง สถานที่ฟังธรรมในศาลาทั้ง ๒ หลัง ในป่าตาลนั้น สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การแสดงธรรมและฟังธรรม

๒. สัมปยุตฺตัสสยะ คือ การสมาคมกับสัตบุรุษ หมายถึง ชาวสุโขทัยได้สมาคมกับปู่ครู พระเถระและพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง และได้เข้าเฝ้าพ่อขุนรามคำแหงในเวลาออกกว่าราชการแผ่นดิน

หมายเหตุ : จารึก (จารึก) หมายถึง ศิลาจารึก. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๒๗.

เขลียง หมายถึง ชื่อเมืองโบราณ ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๐.

สถาปไว้ด้วย หมายถึง ประดิษฐานไว้ที่, ประดิษฐานไว้กับ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

พระศรีรัตนธาตุ หมายถึง พระบรมสารีริกธาตุ, ชื่อพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ. เรื่องเดียวกัน.

หน้า ๔๑.

กลวง หมายถึง บริเวณ, ที่ว่าง, ท่ามกลาง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๕.

พระมาส คือ ชื่อศาลา. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๑.

พุทธศาลา (พุทธศาลา) คือ ชื่อศาลา. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๓.

ขดานหิน (ขดานหิน) คือ กระดานหิน, แท่นหิน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๕.

มั่งคิลบาตร (มั่งคิลบาตร) คือ ชื่อกระดานหิน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๔.

^{๑๕๕} บ.บ.อ. (บาลี) ๑๔๗, บ.บ.อ. (บาลี) ๖/๑๖๔, สารตม.ฎีกา. (บาลี) ๑/๒๑๕.

^{๑๖๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๓/๒๕-๒๗).

^{๑๖๑} ที.ป.า. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๕๕, อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗.

๓. **อรรถสัมมาปณิธิ** คือ ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย นำตนไปถูกทาง หมายถึง ชาวสุโขทัยที่ได้ไปฟังธรรมที่ศาลาทั้ง ๒ หลังจากนั้น เป็นการตั้งตนไว้ชอบ และนำตนไปถูกทาง เพราะธรรมะที่ได้จากฟังนั้น จะเป็นประทีปส่องทางให้แก่ชีวิต ทำให้รู้ดีชั่ว รู้ว่าอะไรควรไม่ควร จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

๔. **บุพเพกตบุญญา** คือ ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพื้นเดิมดี, ได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น หมายถึง ชาวสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง ได้เป็นผู้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว จึงเป็นผู้ได้รับความสุขสงบในขณะนั้น เพราะสร้างเหตุปัจจัยมาดี จึงได้รับความดี คือ สันติสุขในขณะนั้น

๓.๒.๓๒ **พ่อขุนรามคำแหง ลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ทั้งมาลาว ลาว ไทยเมืองไค้หล้าฟ้าฏ ... ไทยชาวอุชาวของมาออก**^{๑๖๒}

พ่อขุนรามคำแหง พระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นผู้ปกครองในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ชนไทยเผ่าต่าง ๆ เช่น เผ่ามา เผ่าลาว เผ่าไทยเมืองไกลแสนไกล คนไทยชาวเมืองอุ (สิบสองปันนา) และเมืองของ (หลวงพระบาง) ต่างก็ยอมเป็นเมืองขึ้น แสดงให้เห็นว่า การที่เมืองต่าง ๆ เหล่านั้นยอมเป็นเมืองขึ้น เพราะพระบารมีของพ่อขุนรามคำแหง

^{๑๖๒} กรมศิลปากร, **จารึกสมัยสุโขทัย**, หน้า ๑๙. (ศิลาจารึก ๑/๔/๑-๔).

หมายเหตุ : **ศรีอินทราทิตย์** (ศรีอินทราทิตย์) คือ พระนามของพระราชบิดาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง. **พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย** ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช **หลักที่ ๑**, หน้า ๔๖.

มา หมายถึง ไทยเผ่าหนึ่ง. **เรื่องเดียวกัน**, หน้า ๔๕.

มา อาจเป็นชาวเมืองน้ำม้า ซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นเมืองไลในดินแดนฝ่ายญวน. **หอพระสมุดวชิรญาณ, ประชุมพงสาวดาร เล่ม ๙, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๗), หน้า ๕๑-๕๒. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน**, หน้า ๔๕.

ลาว สันนิษฐานว่า หมายถึง ไทยเผ่าหนึ่งซึ่งอยู่แถบจังหวัดน่าน. **เรื่องเดียวกัน**, หน้า ๓๙.

ลาว คือ เมืองน่าน. **หอพระสมุดวชิรญาณ, ประชุมพงสาวดาร เล่ม ๙, หน้า ๒๐๗ และ ๓๐๘. เรื่องเดียวกัน**, หน้า ๓๙. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า "ลาว" ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ คือ ชาวเมืองน่านและหลวงพระบาง)

ลาว อาจหมายถึง ลาวลาว ซึ่งเป็นไทยที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้จัดการปกครองหัวเมืองฝ่ายตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเป็น หัวเมืองลาวลาว หัวเมืองลาวพวน หัวเมืองลาวพุงขาว และหัวเมืองลาวเฉียง ส่วนหัวเมืองลาวลาวประกอบด้วยเมืองใหญ่ ๒๑ เมือง ได้แก่ ๑. เมืองนครจำปาศักดิ์ ๒. เมืองเชียงแสน ๓. เมืองแสนปาง ๔. เมืองสีทันดร ๕. เมืองสาละวัน ๖. เมืองอัตปือ ๗. เมืองคำทองใหญ่ ๘. เมืองสุรินทร์ ๙. เมืองสังฆะ ๑๐. เมืองขุขันธ์ ๑๑. เมืองเดชอุดม ๑๒. เมืองศรีสะเกษ ๑๓. เมืองอุบล ๑๔. เมืองยโสธร ๑๕. เมืองเขมราฐ ๑๖. เมืองกมลาสัย ๑๗. เมืองกาฬสินธุ์ ๑๘. เมืองภูแล่นช้าง ๑๙. เมืองสุวรรณภูมิ ๒๐. เมืองร้อยเอ็ด ๒๑. เมืองมหาสารคาม. **หลวงวิจิตรวาทการ, ประชุมพงสาวดาร ฉบับความสำคัญ เล่ม ๒, (พระนคร : เพลินจิตต์, ๒๔๙๓), หน้า ๒๔๒-๒๔๓. เรื่องเดียวกัน**, หน้า ๓๙.

หลักฐานที่ปรากฏ ได้แก่ พละ ๕ ของพระมหากษัตริย์^{๑๖๓} คือ พลังของบุคคล
ผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินได้ มีอยู่ ๕ ประการ ได้แก่

๑. พหาลัง หรือ กายพลัง คือ กำลังแขนหรือกำลังกาย หมายถึง พ่อขุนราม
คำแหงทรงมีความแข็งแรงมีสุขภาพดี มีความสามารถและชำนาญในการใช้อาวุธ ตลอดจนมี
ยุทธโศภณพร้อม จินสามารถทำศึกบนหลังช้าง รบชนะขุนสามชนที่ชื่อว่า มาสเมือง และ
เหล่าข้าศึกจากเมืองฉอดจนพ่ายแพ้ ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก ๑/๑/๓-๑๐ ว่า

“เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สืบเก่าเข้า ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบ
ขุนสามชนหัวซ้าย ขุนสามชนขั้บมาหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเข้า ไฟรฟ้าหน้าใส
พ่อกูหนีญญายพายจแจ้น กูป่หนี กูชี้ข้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูด่อข้างด้วย
ขุนสามชน ดนกูฟุ้งข้าง ขุนสามชนตัวชื่อมาสเมือง แพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกู
จึงขึ้นชื่อกู ชื่อพระรามคำแหง เพื่อกูฟุ้งข้างขุนสามชน”^{๑๖๔}

ลาว หมายถึง ไทยเผ่าหนึ่ง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๕.

ได้หล้าฟ้าฏ ... (ต่อ) หมายถึง แผ่นดินที่จดกับฟ้า หมายความว่า ไกลแสนไกล หรืออาจเป็นชื่อ
เมืองก็ได้. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

อุ หมายถึง ชื่อเมืองอยู่ในแขวงสิบสองปันนา. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๐.

อุ สันนิษฐานว่า ได้แก่ เมืองอุซึ่งอยู่ในแขวงสิบสองปันนา. หอพระสมุดวชิรญาณ, ประชุม
พงสาวดาร เล่ม ๙, หน้า ๖๒ และ ๑๕๒. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๐.

อุ คือ เมืองที่อยู่ในสิบสองพันนา. สำนักนายกรัฐมนตรื, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่, (พระนคร :
โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรื, ๒๕๑๔), หน้า ๗๘. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๐.

ของ สันนิษฐานว่า อาจหมายถึง เมืองของน้อยและเมืองของหลวง ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองหลวง
พระบาง หรืออาจหมายถึง เมืองของซึ่งอยู่แถบสิบสองพันนา. สำนักนายกรัฐมนตรื, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่, หน้า ๕๔
และ ๑๑๕. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๙-๔๐.

มาออก หมายถึง มายอมเป็นเมืองขึ้น. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓.

ขึ้นใหญ่ หมายถึง เติบโตขึ้น, มีอายุ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

ฉอด หมายถึง ชื่อเมือง สันนิษฐานว่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมย ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๐. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า ชาวล้านนาออกเสียง “ฉอด” เป็น “สอด” จึง
อาจเป็นเมืองที่อยู่บนแม่น้ำสอดก็ได้)

ตาก หมายถึง ชื่อเมืองโบราณอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ปัจจุบันได้แก่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองตากเก่า ยังมีเขื่อนปรากฏอยู่ มีวัดเก่า เรียกวัดพระธาตุ และมีเจดีย์แบบสุโขทัย เรียกกันว่า เจดีย์ขันธ์
สันนิษฐานว่าเป็นที่ที่พ่อขุนรามคำแหงชนช้างกับขุนสามชน. ราชบัณฑิตยสถาน, อักษรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๓,
พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไพศาลการพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๘๑๐. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๐.

หัว หมายถึง ด้าน, ข้าง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

ขับ หมายถึง ขับ, ใส่ข้าง, บังคับให้ไป. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

เกลื่อน หมายถึง เคลื่อนพล. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๔.

^{๑๖๓} ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๗/๔๒๔, ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๗/๒๗๖.

^{๑๖๔} กรมศิลปากร, จารึกสมณสุโขทัย, หน้า ๘. (ศิลาจารึก ๑/๑/๓-๑๐).

๒. **โภคพลัง** คือ กำลังโภคสมบัติ หมายถึง มีทุนทรัพย์บริบูรณ์ พร้อมทั้งจะใช้บำรุงเลี้ยงคน และ ดำเนินกิจการได้ไม่ติดขัด พ่อขุนรามคำแหงทรงประทานโภคสมบัติ เช่น ช้าง ม้า เงิน ทอง แก่ผู้ที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก ๑/๑/๒๘-๓๑. ว่า

“คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ช้อยเหนือเพือกู้ มันบ่มีช้าง บ่มีม้า บ่มี
บ่มีเงิน บ่มีทอง ให้แก่มัน ช้อยมันดวงเป็นบ้านเป็นเมือง”^{๑๖๕}

๓. **อัมมัจฉพลัง** คือ กำลังอำมาตย์ หรือกำลังข้าราชการ หมายถึง มีที่ปรึกษาและข้าราชการระดับบริหารที่ทรงคุณวุฒิเก่งกล้าสามารถและจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน พ่อขุนรามคำแหงทรงมีที่ปรึกษาที่แตกฉานในพระไตรปิฎก เก่งทั้งคดีโลกและคดีธรรม และทรงมีข้าราชการคือ ลูกของท่านผู้มีบรรดาศักดิ์ ช่วยในการปกครองบ้านเมือง ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก ๑/๓/๑๘-๑๙. ว่า

“ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุน ฝูงท่วยถือบ้านถือเมืองคัน (คัล)”^{๑๖๖}

“พ่อขุนรามคำแหง ขึ้นขึ้นไปนบพระ (เถิง) อรัญญิก”^{๑๖๗}

๔. **อภิรัชฉพลัง** คือ กำลังความมีชาติสูง หมายถึง พ่อขุนรามคำแหงประสูติในตระกูลสูง เป็นขัตติยราช ต้องด้วยความนิยมเชิดชูของมหาชน และได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี ตามประเพณีของราชวงศ์พระร่วง เพราะพระองค์เป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก ๑/๑/๑ ว่า

หมายเหตุ : เข้า หมายถึง เข้า (ก., วิ.). พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑. หน้า ๒๖.

ญญา ย หมายถึง อาการที่ไปอย่างรวดเร็ว, อาการไปตาม ๆ กัน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๗.

จแจ้ง หมายถึง ชุลมุนวุ่นวาย. อ้างแล้ว.

เบกพล หมายถึง บุคคลเข้าไปในกลุ่มทหาร. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

ค่อข้าง (กู่ข้าง) หมายถึง ขนข้าง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

สามชน หมายถึง ชื่อเจ้าผู้ครองเมืองจอด เรียกว่า ขุนสามชน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๖.

ตนกู หมายถึง ตัวกู. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๘.

หุ้ง หมายถึง รบ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

แพ หมายถึง ชนะ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๒.

พ่าย หมายถึง แพ้. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

ขึ้นชื่อ หมายถึง ขนานนาม. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

^{๑๖๕} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๐. (๑/๑/๒๘-๓๑).

^{๑๖๖} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๗.

^{๑๖๗} อ้างแล้ว.

“พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง”^{๑๖๘}

๕. **ปัญญาพล้ง** คือ กำลังปัญญา หมายถึง ทรงปรีชาญาณ หยั่งรู้เหตุผล ผิดชอบ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ สามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ทั้งภายในภายนอก และดำริการต่าง ๆ ให้ได้ผล เป็นอย่างดี^{๑๖๙} เพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงปรึกษาสอบถามปัญหากับพระสังฆราชปราชญ์ผู้เรียนจบพระไตรปิฎกอยู่เสมอมิได้ขาด ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก ๑/๓/๒๑ และ ๑/๔/๙-๑๔ ว่า

“พ่อขุนรามคำแหง ขึ้นขึ้นไปนบพระ (เถิง) อรัญญิก”^{๑๗๐} พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ ใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้ จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้ ... เป็นท้าวเป็นพระยา แก่ไทยทั้งหลาย หาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลาย ให้รู้บุญรู้ธรรมแท้”^{๑๗๑}

จากหลักฐานที่ปรากฏ จะเห็นได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงมีพระปรีชาสามารถมาก เพราะเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น จนทำให้ประเทศไทยมีอักษรใช้เป็นของตนเอง และทรงเป็นทั้ง ผู้ปกครอง (กษัตริย์) และครูบาอาจารย์ เพื่อให้ประชาชนรู้จักธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ

ด้วยพลังทั้ง ๕ ประการนี้ จึงทำให้เมืองสุโขทัย เจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข และมีอาณาเขตกว้างไกล

๓.๒.๓๓ ๑๒๐๗ สกปีกุน ให้ขุดเอาพระธาตุออกทั้งหลายเห็นกระทำบูชาบำเรอ แก่พระธาตุได้หกวัน จึงเอาลงฝังในกลางเมืองศรีสัชนาลัย ก่อพระเจดีย์เหนือหกเข้าจึงแล้ว ตั้งเวียงผาล้อมพระธาตุ สามเข้าจึงแล้ว^{๑๗๒}

ในปีมหาศักราช ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๑๘๒๘) ปีกุน (ปีระกา) พ่อขุนรามคำแหงมหาราช รับสั่งให้ขุดเอาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมา เพื่อกระทำการบูชาและดูแลรักษาอย่างดี เป็นระยะเวลา ๖ วัน ต่อจากนั้นจึงรับสั่งให้ฝังลงกลางเมืองศรีสัชนาลัย ให้ก่อสร้างพระเจดีย์ไว้ด้านบน ใช้ระยะเวลาในการสร้าง ๖ ปี จึงแล้วเสร็จ แล้วให้สร้างกำแพงหินล้อมพระบรมสารีริกธาตุอีก ๓ ปี จึงแล้วเสร็จ

หลักฐานที่ปรากฏ ได้แก่ ธาตุเจดีย์^{๑๗๓} คือ เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ข้อ ๑ ในเจดีย์ ๔) หมายถึง ชาวสุโขทัยได้สักการบูชาพระธาตุเจดีย์ และได้สร้างพุทธเจดีย์ คือ สิ่งที่

๑๖๘ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘.

๑๖๙ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๐๐-๒๐๑.

๑๗๐ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๗.

๑๗๑ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๙.

๑๗๒ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๙. (ศิลาจารึก ๑/๔/๙-๑๔).

๑๗๓ ข.ข.อ. (บาลี) ๑๙๗, ข.ข.อ. (บาลี) ๖/๑๖๙, สารตถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๒๑๕.

ก่อสร้างขึ้น เพื่อเคารพบูชา และเป็นสิ่งที่เตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ชาวสุโขทัยได้สร้าง
พระพุทธเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ธาตุเจดีย์) ของพระพุทธเจ้าไว้เพื่อเคารพบูชา

๓.๒.๓๔ เมื่อก่อนลายสือไทนี้บ่มี ๑๒๐๕ สกปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาไคร
ใจในใจ แลใส่ลายสือไทนี้ ลายสือไทนี้ จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้^{๑๗๔}

เมื่อก่อนนี้อักษรไทยไม่มี แต่เมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ ปีมะแม (พ.ศ. ๑๘๒๖)
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงได้ทรงดำริในพระทัยด้วยพระองค์เอง และได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น
จากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า พ่อขุนรามคำแหงทรงมีพระปรีชาสามารถ และได้สร้าง
คุณประโยชน์ อันยิ่งใหญ่ต่อชาวไทย ทางด้านอักษรศาสตร์ เพราะตั้งแต่ปีพ.ศ. ๑๒๘๖ จนถึงบัดนี้
ชาติไทยได้สะสมความรู้ทั้งทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ และได้ถ่ายทอดความรู้
เหล่านั้นสืบต่อกันมา โดยอาศัยลายสือไทยของพระองค์ท่านเป็นส่วนใหญ่^{๑๗๕}

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ ปญญาพลัง^{๑๗๖} คือ กำลังปัญญา หมายถึง ทรงปรีชาญาณ
หยั่งรู้เหตุผล ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ และดำริการต่าง ๆ ให้ได้ผลเป็นอย่างดี^{๑๗๗} (ข้อ ๕ ใน
พละ ๕ ของพระมหากษัตริย์) จากหลักฐานที่ปรากฏในที่นี้ แสดงให้เห็นว่า พ่อขุนรามคำแหง

หมายเหตุ : ๑๒๐๗ สกปีกุน (สกปีกูร) หมายถึง มหาศักราช ๑๒๐๗ ตรงกับพุทธศักราช
๑๘๒๔ ส่วนที่ว่าปีกุนนั้น น่าจะเป็นปีระกา. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
มหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๒๕.

พระธาตุ หมายถึง พระบรมสารีริกธาตุ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

บ่าเรอ หมายถึง เอาใจใส่ดูแลรักษา. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

เวียงผา หมายถึง กำแพงหิน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

ลายสือไทย หมายถึง อักษรไทย, ตัวหนังสือไทย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔.

๑๒๐๕ สกปีมะแม คือ มหาศักราช ๑๒๐๕ ปีมะแม ตรงกับพุทธศักราช ๑๘๒๖. เรื่องเดียวกัน.
หน้า ๒๕.

หาไครใจในใจ หมายถึง ทรงเริ่มคิดในใจ หรือ ทรงคิดในใจด้วยพระองค์เอง. เรื่องเดียวกัน.
หน้า ๓๖.

ใส่ (ใส่) หมายถึง ประดิษฐ์. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖.

เพื่อ หมายถึง เพราะ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑.

^{๑๗๔} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๔/๔-๑๑).

^{๑๗๕} ดร.ประเสริฐ ณ นคร, รวมบทความเรื่องภาษาและอักษรไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
การศาสนา), ๒๕๒๗), หน้า ๑๔.

^{๑๗๖} ขุ.ปา.จตุตถาลิส. ๒๗/๓๐/๔๒๔, ขุ.ปา.อ. ๗/๒๗๖.

^{๑๗๗} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๐๑.

ทรงมีพระปรีชาสามารถ และทรงสร้างอักษรไทย (ภาษาไทย) เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อความคิดข้อมูลในชีวิตประจำวัน^{๑๗๘}

พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้ เพื่อให้มีความแตกต่างจากตัวอักษรขอมที่ใช้ในเมืองสุโขทัยก่อนที่ไทยได้อำนาจปกครอง^{๑๗๙} (เพื่อปลดแอกวัฒนธรรมขอมนั่นเอง)

๓.๒.๓๕ พ่อขุนรามคำแหงนั้นหาเป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลาย^{๑๘๐}

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นผู้ปกครอง (พระมหากษัตริย์) ของชาวสุโขทัย

พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระราชผู้ทรงธรรม พระองค์ทรงมีธรรมของนักปกครองที่ปรากฏชัดเจน ดังได้อ้างมาแล้ว ได้แก่ พละ ๕ ของกษัตริย์ ทศพิธราชธรรม และ จักรวรรดิวัตร

๓.๒.๓๖ หาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้^{๑๘๑}

นอกจากทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ยังทรงเป็นครูอาจารย์สั่งสอนชาวเมืองให้รู้จักบุญและธรรม เป็นต้น

ในเมืองสุโขทัย นอกจากพระสงฆ์ เช่น ปู่ครู พระเถระ และพระมหาเถระคอยอบรมสั่งสอนธรรมแก่ชาวเมืองสุโขทัยแล้ว พ่อขุนรามคำแหงยังสั่งสอนประชาชนของพระองค์ให้เป็นคนดี มีธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ เมื่อพระราชเป็นผู้ทรงธรรม ปกครองโดยธรรม ประชาชนเป็นคนดี มีศีลธรรม ชอบให้ทาน รักษาศีล และฟังธรรม บ้านเมืองปราศจากศึกสงคราม สังคมก็สงบร่มเย็น เกิดสันติสุข

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ ธรรมทาน^{๑๘๒} คือ การให้ธรรม หรือ การให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน (ข้อ ๒ ในทาน ๒).

หมายเหตุ : หา หมายถึง .เริ่ม. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๖. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า อาจหมายถึง ด้วยตนเอง (ด้วยพระองค์)).

^{๑๗๘} จานงค์ ทองประเสริฐ, พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๕.

^{๑๗๙} มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พัฒนาการวรรณคดีไทย หน่วยที่ ๑-๗, (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๕๔.

^{๑๘๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๔/๑๑-๑๒).

^{๑๘๑} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๔/๑๒-๑๔).

^{๑๘๒} อจ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๔๒/๘๗.

ปัญญาพลั^{๑๘๓} คือ กำลังคือปัญญา (ข้อ ๕ ในพละ ๕ ของพระมหากษัตริย์) เพราะพระองค์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสอนธรรม

กัลยาณมิตรธรรม^{๑๘๔} คือ องค์คุณของกัลยามิตร ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครู มี ๗ ประการ ได้แก่

๑. **ปิโย** คือ น่ารัก ในฐานะเป็นที่สบายใจ และสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม

๒. **ครุ** คือ นำเคารพ ในฐานะประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกขอบอกนใจ เป็นที่พึ่งได้ และปลอดภัย

๓. **ภาวนีโย** คือ นำเจริญ หรือ นำยกย่อง ในฐานะทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญา แท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทำให้ระลึกและเอ๋ยอ้างด้วยซาบซึ้ง ภูมิใจ

๔. **วตุตา จ** คือ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร ควรให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี

๕. **วจนกฺขโม** คือ อุดทนต่อถ้อยคำ หมายถึง พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถาม คำเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อุดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว

๖. **กมฺภีรญฺจ กถํ กตุตา** คือ แกล้งเรื่องเล่าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อนให้เข้าใจ และให้เรียนรู้ที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้นไป

๗. **โน จฏฺฐาเน นิโยชเย** คือ ไม่ชักนำในอฐาน หมายถึง ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือ ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย^{๑๘๕}

พ่อขุนรามคำแหงจึงทรงเป็นกัลยาณมิตร คือเป็นครูอาจารย์ผู้ประกอบด้วยคุณธรรม เพราะทรงอบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักและเข้าใจธรรมะ

^{๑๘๓} ขุ.ชา.จตุตถาสี. (บาลี) ๒๗/๓๐/๔๒๙, ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๗/๒๗๖.

^{๑๘๔} อญ.สตฺถก. (บาลี) ๒๓/๓๗/๒๙.

^{๑๘๕} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๓๘.

๓.๒.๓๗ แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยรู้ ด้วยหลวง ด้วยแก้ว ด้วยหาญ ด้วยและ
ด้วยแรง หากคนจักเสมอมิได้ อาจปราบฝูงข้าศึก มีเมืองกว้างข้างหลาย ปราบเบื้อง
ตะวันออก รอดสรลง สองแคว ลุมบาจาย สคา ทำฝั่งของเถิงเวียงจันทน์ เวียงคำเป็นที่แล้ว

เบื้องหัวนอน รอดคนที่ พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช
ฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้ว

เบื้องตะวันตก รอดเมืองจอด เมือง ... น หงสาวดี สมุทรหาเป็นแดน

เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองม่าน เมืองน... เมืองพลัว พันฟุ้งของ
เมืองขวา เป็นที่แล้ว^{๑๔๖}

^{๑๔๖} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๙-๒๐. (ศิลาจารึก ๑/๔/๑๔-๒๖).

หมายเหตุ : หลวง หมายถึง จลาด, เจียบแหลม, หลักแหลม. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม
ศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๖.

แก้ว หมายถึง ก้าว. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๕.

หาญ หมายถึง ก้าว, เก่ง, อาจ, สามารถ. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗.

ด้วยและด้วยแรง หมายถึง ด้วยเรี่ยวด้วยแรง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๖.

ข้าศึก หมายถึง ข้าศึก. อ้างแล้ว.

รอด หมายถึง ถึง, ตลอด. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๓.

สรลง คือ ชื่อเมืองโบราณ ตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๖.
(ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า “สรลง” คือ ชื่อเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน).

สองแคว คือ ชื่อเดิมของเมืองพิษณุโลก. อ้างแล้ว. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า “สองแคว” คือ
ชื่อเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน).

ลุมบาจาย คือ ชื่อเมืองโบราณในลุ่มน้ำป่าสัก สันนิษฐานว่าเป็นเมืองหล่มเก่า. เรื่องเดียวกัน.
หน้า ๔๕. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า อาจอยู่แถวแม่น้ำน่าน).

สคา คือ ชื่อเมืองโบราณในลุ่มน้ำป่าสัก. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๖. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า
อาจอยู่แถวแม่น้ำน่าน).

ทำ หมายถึง ถึง, จุด. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๕.

ของ คือ แม่น้ำโขง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๕.

เวียงคำ คือ ชื่อเมืองโบราณ อยู่ระหว่างหลวงพระบางกับเวียงจันทน์ในประเทศลาว. เรื่อง
เดียวกัน. หน้า ๔๕.

เป็นที่แล้ว หมายถึง เป็นที่สิ้นสุด. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๐.

คนที่ คือ ชื่อเมืองโบราณ ปัจจุบันได้แก่ ต.คนที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง.
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๐.

พระบาง คือ ชื่อเดิมของจังหวัดนครสวรรค์. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๑.

แพรก คือ ชื่อเมืองโบราณ ปัจจุบันอยู่ใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๓.

สุพรรณภูมิ คือ ชื่อเมืองโบราณอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๖.

ประชาชนในเมืองสุโขทัยเป็นผู้รู้ ฉลาด เก่งกล้า อาจหาญ มีพลังมาก ยากที่จะหาคนเปรียบเทียบได้ สามารถปราบเหล่าข้าศึก จึงทำให้เมืองสุโขทัยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ด้านตะวันออกจดถึงสรลวง (สระหลวง) สองแคว ลุมบาจาย สคา เวียงจันทน์ เวียงคำเป็นที่สุด

ด้านทิศใต้จดถึงเมืองคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และฝั่งทะเลมหาสมุทรเป็นที่สุด

ด้านทิศตะวันตกจดถึงเมืองฉอด หงสาวดี และฝั่งทะเลเป็นที่สุด

ด้านทิศเหนือจดถึงเมืองแพล (แพร่) ม่าน พลับ พันผิงแม่น้ำโขง และเมืองชาว (หลวงพระบาง) เป็นที่สุด

การที่ชาวสุโขทัยเป็นผู้รู้ฉลาดหลักแหลม เก่งกล้าสามารถ และเมืองสุโขทัยมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาล เพราะพระบารมีของพ่อขุนรามคำแหง

หลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่ พละ ๕ ของพระมหากษัตริย์^{๑๔๗} เพราะหลักธรรมเหล่านี้ จึงทำให้เมืองสุโขทัยมีอาณาเขตกว้างขวาง เพราะผู้นำดี ประชาชนจึงดีตาม

๓.๒.๓๔ ปลุกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้น ขอบด้วยธรรมทุกคน^{๑๔๘}

พ่อขุนรามคำแหงทรงทะนุบำรุงชาวบ้านชาวเมืองสุโขทัยโดยธรรม หรือตามทำนองคลองธรรม

ธรรมเพื่อการปกครองนั้น มีอยู่หลายประการ ได้แก่ พละ ๕ ของกษัตริย์, ราชธรรม ๑๐, จักรวรรดิวัตร เป็นต้น ซึ่งได้อ้างถึงแล้ว แต่มีหลักธรรมสำหรับนักปกครองอยู่อีกหมวดหนึ่ง

หมายเหตุ : ราชบุรี คือ เมืองราชบุรี. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศีลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๔๕.

เพชรบุรี คือ เมืองเพชรบุรี. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๓.

หงสาวดี คือ เมืองหงสาวดี. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๗.

แพล คือ เมืองแพร่. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๓.

ม่าน คือ ชื่อเมืองโบราณ สันนิษฐานว่าอยู่ระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่าน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๕.

พลับ คือ ชื่อเมืองโบราณ ปัจจุบันได้แก่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๑.

ชาว คือ เมืองหลวงพระบาง. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๐.

^{๑๔๗} บ.ป.า.จตุตถาลิส. (บาลี) ๒๗/๒๗-๓๐/๔๒๙, บ.ป.า.อ. (บาลี) ๗/๒๗๖-๒๗๘. (ดูรายละเอียดในหน้า ๘๓-๘๕).

^{๑๔๘} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๐. (ศิลาจารึก ๑/๔/๒๖-๒๗).

ซึ่งยังไม่ได้อ้างถึง หลักธรรมนั้น คือ ราชสังคหวัตถุ หรือ สังคหวัตถุของผู้ครองแผ่นดิน^{๑๔๔} หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน หรือ หลักการสงเคราะห์ประชาชนของ นักปกครอง มี ๔ ประการ ได้แก่

๑. สัสสเมธะ คือ ความฉลาดในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร เมืองสุโขทัยนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ดังปรากฏหลักในศิลาจารึก ๑/๑/๑๘-๑๙ ว่า

“เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และในศิลาจารึก ๑/๒/๒-๕ ว่า สร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็นิกลายในเมืองนี้ ปาลาง ... หมากม่วง ... หมากขามก็นิกลายในเมืองนี้ เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

๒. ปุริสเมธะ คือ ความฉลาดในการบำรุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถ มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก ๑/๓/๑๘-๑๙ ว่า

“ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุน ฝูงท่วยถือบ้านถือเมืองคั่น (คัล)”

๓. สัมมาปาสะ คือ ความรู้จักผูกผผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ ชาวสุโขทัยมีอิสระในการประกอบอาชีพ เจ้าเมืองก็ไม่เก็บภาษี ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก ๑/๑/๑๙-๒๑ ว่า

“เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่รูทางเพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองคำ ใครจักใคร่ค้าไพร่ฟ้าหน้าใส”

๔. วาขเปยะ หรือ วาจาเปื่อยยะ คือ ความมีวาจาอันดูดีมีน้ำใจ น้ำคำควรดีมี หมายถึง รู้จักพูด รู้จักปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี ทำให้เกิดความเข้าใจอันดี และความนิยมเชื่อถือ ชาวสุโขทัยนิยมชื่นชมในพ่อขุนรามคำแหง เพราะพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณ ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก ๑/๑/๓๒-๓๕ ถึง ๑/๒/๑-๒ ว่า

^{๑๔๔} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๐/๔๒, อ.จ.ต.ก. (บาลี) ๒๑/๓๙/๔๗, อ.จ.อ.ก. (บาลี) ๒๓/๑/๑๒๖, บ.ล.ติ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๒๕๑, บ.ล.สุ. (บาลี) ๒๕/๓๐๖/๓๔๒.

หมายเหตุ : ปลุกเลี้ยง หมายถึง ทะนุบำรุง. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑, หน้า ๓๐.

ลูกบ้านลูกเมือง หมายถึง ชาวบ้านชาวเมือง (ประชาชน). เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔.

ชอบด้วยธรรม หมายถึง โดยธรรม, โดยทศพิธราชธรรม, ตามทำนองคลองธรรม. เรื่องเดียวกัน.

“ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าว
ถึงเจ้าถึงขุนบไรรู้ ไปลั่นกะดิ่ง อันท่านชวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงได้นิน เรียกเมื่อถาม สอนความ
แก่มันด้วยชื่อ ไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึงชม”

ถ้าผู้ปกครองบ้านเมืองท่านใด ปกครองบ้านเมืองได้ตามหลักราชสังคหวัตถุ ทั้ง ๔
ประการนี้ บ้านเมืองนั้นจะสงบสุข ปราศจากโจรผู้ร้าย ไม่ต้องระแวงภัย บ้านเรือนไม่ต้องลงกลอน
ประตู หน้าต่าง^{๑๔๐}

๓.๒.๑ สรุปหลักธรรมที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ

ก. หลักธรรมที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประพฤติปฏิบัติ ได้แก่

- ทรงมีความกตัญญูต่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และนางเสือง
- ทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อขุนบานเมือง (อปายมัย)
- ทรงดัดสันคดียุติธรรม ปราศจากอคติ (อักโกธะ)
- ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงศีลในเทศกาลเข้าพรรษา
- ไม่ทรงเก็บภาษีขูดรีดประชาชน (อวิหิงสา)
- ทรงถวายทานแด่พระมหาเถระ สังฆราชปราชญ์ผู้เรียนจบพระไตรปิฎก
- ทรงบูชาพระเจดีย์และไปสนทนาธรรมกับพระมหาเถระ สังฆราช
- ทรงออกว่าราชการแผ่นดิน ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
- ทรงมีความเมตตากรุณาต่อประชาชนเมืองอื่น ๆ ที่มาขอพึ่งพระบารมีและ

ต่อเชลยศึก รับสั่งไม่ให้ฆ่า ไม่ให้ตี

- ทรงเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นครูอาจารย์สั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดี
ตั้งมั่นในศีลธรรม เข้าใจในธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ เป็นต้น

ถ้ากล่าวโดยสรุปแล้ว พ่อขุนรามคำแหงทรงยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปกครอง เช่น ราชสังคหวัตถุ ๔, พละ ๕ ของ
พระมหากษัตริย์, ทศพิธราชธรรม และ จักรวรรดิวัตร

ข. หลักธรรมที่ชาวสุโขทัยได้ประพฤติปฏิบัติ ได้แก่

- ประกอบอาชีพ ทำการค้าขายโดยสุจริต
- ซอบให้ทาน รักษาศีลเป็นนิจ

^{๑๔๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๘-๑๖๙.

- มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
- สมาทานรักษาศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
- ทอดกฐินพร้อมบริวารแต่สงฆ์
- ฟังธรรมในวันอัมมัสสวนะ (วันพระ)
- ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพ่อขุนรามคำแหง
- เป็นอุบาสก อุบาสิกที่ดีของพระพุทธศาสนา
- มีความสันโดษ พอใจในทรัพย์สินของตน ไม่มีความโลภอยากได้ทรัพย์สิน

ของผู้อื่น เป็นต้น

ค. พระสงฆ์ ซึ่งเป็นศาสนบุคคลในเมืองสุโขทัย ก็ทำหน้าที่

- เป็นกัลยามิตร
- สั่งสอนธรรม ประกาศพระศาสนา
- เป็นเนื่อนาบุญ
- เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สังคมสุโขทัยเจริญรุ่งเรือง และมีความสงบ ร่มเย็น
เกิดสันติสุข

๓.๓ สุภาษิตพระร่วง

สุภาษิตพระร่วงจัดอยู่ในประเภทวรรณคดีคำสอน (Didactic literature) วรรณคดี
ประเภทสุภาษิตเกิดจากการเก็บสะสมรวบรวมถ้อยคำสั่งสอนที่มีคุณค่า ผู้รวบรวมมักจะไม่จัด
หมวดหมู่แยกประเภทว่าสอนเกี่ยวกับอะไร แต่จะนำเรียงร้อยเข้าด้วยกัน โดยยึดสัมผัสที่สอดคล้อง
กันเป็นหลัก

สุภาษิตพระร่วง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “บัญญัติพระร่วง” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้นำข้อความมาจารึกบนแผ่นศิลา แล้วติดไว้ที่ผนังด้านในศาลาหลังเหนือหน้า
พระมหาเจดีย์ ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ส่วนการตีพิมพ์สุภาษิตพระร่วง เริ่ม
ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ๒๓๗๔ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว^{๑๔๑}

^{๑๔๑} มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พัฒนาการวรรณคดีไทย หน่วยที่ ๑-๗, (นนทบุรี : มหา
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๖๗.

สุภาสิตพระร่วงเป็นวรรณคดีที่ยังไม่ได้ข้อยุติที่แน่นอนว่า ใครเป็นผู้แต่งขึ้น และแต่งขึ้นในสมัยใด แต่ด้วยเหตุที่ตอนขึ้นต้นและลงท้ายของเนื้อเรื่อง ระบุไว้ชัดเจนว่า พระร่วงเจ้าเป็นผู้บัญญัติคำสอนเหล่านี้ ประกอบกับภาษาที่ปรากฏในสุภาสิตบางแห่งมีลักษณะโบราณแบบสุโขทัย จึงเป็นเหตุกรมศิลปากรและนักการศึกษาทางวรรณคดีไทย ยังคงจัดวรรณคดีเรื่อง “สุภาสิตพระร่วง” ให้เป็นวรรณคดีสมัยสุโขทัย แต่บางท่านก็ว่าเป็นสุภาสิตที่แต่งขึ้นในภายหลัง

๓.๓.๑ ผู้แต่งและสมัยที่แต่ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐานเกี่ยวกับผู้แต่งไว้ว่า “ข้าพเจ้าอยากจะเดาว่า สุภาสิตพระร่วงนั้นได้เริ่มเก็บรวบรวมขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนี้เหมือนกัน แต่คงจะไม่ใช่เป็นของคนเดียวแต่ง คงมีผู้แต่งกันหลายคน และไม่ใช่แล้วเสร็จในคราวเดียว มีการแต่งเพิ่มเติมกันหลายยุค จึงมีข้อความซ้ำกันอยู่บ้าง หากสำนวนผิดกันเท่านั้น”^{๑๔๒}

สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเขียนไว้ในคำปรารภหนังสือทุกคตะสอนบุตร และในคำนำหนังสือไตรภูมิพระร่วงว่าเป็นสุภาสิต ซึ่งคนภายหลังได้แต่งเป็นสำนวนใหม่เสียแล้ว อย่างไรก็ดี ถ้อยคำสำนวนในสุภาสิตพระร่วงนั้นสังเกตดูเป็นคำพื้น ๆ มีรูปประโยคคล้ายกับศิลาจารึกบางตอนของพ่อขุนรามคำแหงมาก และเป็นสุภาสิตเก่าแก่ติดปากติดใจคนไทยมาช้านาน^{๑๔๓}

พระวรเวทย์พิสิฐ สันนิษฐานว่า สุภาสิตพระร่วงน่าจะแต่งขึ้นในสมัยของพ่อขุนรามคำแหง หรือ พ่อขุนรามคำแหงน่าจะเป็นผู้แต่งสุภาสิตนี้ เพราะบุคลิกลักษณะของพระองค์ที่เป็นปราชญ์ วัตรธรรม และเสด็จประทับบนแท่นมั่งคิลาบาตร เพื่อสั่งสอนประชาชน นอกจากนี้สำนวนโวหารในสุภาสิตพระร่วงก็คล้ายคลึงกับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เป็นกลอนสั้นและกินความลึก และใช้คำไทยพื้น ๆ^{๑๔๔}

ธนิต อยู่โพธิ์ สันนิษฐานว่า ถ้าพิจารณาตามรูปของวลี จะเห็นได้ว่า สุภาสิตพระร่วงมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง จึงอาจเป็นได้ว่า สุภาสิตพระร่วงหรือบัญญัติพระร่วงนี้ เดิมเป็นพระบรมราชาวาท ซึ่งพระร่วงเจ้า พ่อขุนรามคำแหงทรงแสดงสั่งสอนประชาชน

^{๑๔๒} พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประมวลพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย, (พระนคร : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, ๒๕๒๕), พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, เทียบเมืองพระร่วง, (พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๖), หน้า ๑๔๒-๑๔๓.

^{๑๔๓} กรมศิลปากร, สุภาสิตพระร่วงและนางนพมาศ, (พระนคร : โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทยจำกัดสินใช้, ๒๕๐๕, พิมพ์เนื่องในงานฉาปนกิจศพนางเปลี่ยน ศรีสอาน), คำนำ.

^{๑๔๔} พระวรเวทย์พิสิฐ, วรรณคดีไทย, (พระนคร : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๘.

ชาวไทย ... จึงนำคิดว่าพระบรมราโชวาทเหล่านั้นกระมัง ที่ต่อมามีผู้แก้ไขแต่งเติมแต่น้อย เพื่อให้เข้ากับแบบกวีนิพนธ์ แล้วมากลายเป็นสุภาษิตพระร่วง หรือบัญญัติพระร่วง ...^{๑๔๕}

ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ สันนิษฐานว่า พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงมีความสามารถเป็นเอก รอบรู้ในพระไตรปิฎก แดกฉานในอักษรสมัย ในรัชสมัยของพระองค์บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ไม่มีข้าศึกมาเบียดเบียน ทรงสร้างปราสาท สร้างพระพุทธรูปอัฐารส สร้างพระบรมธาตุ ฯลฯ ตลอดจนทรงนิพนธ์ “ไตรภูมิพระร่วง” เพราะฉะนั้นจึงทำให้น่าคิดว่า สุภาษิตพระร่วงน่าจะเป็นพระนิพนธ์ของพระองค์ด้วย เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหลือพระวิสัยของกษัตริย์ ผู้เป็นปราชญ์เช่นพระองค์เลย^{๑๔๖}

อย่างไรก็ตาม นอกจากความเห็นเหล่านี้แล้ว ยังมีความเห็นอื่นอีกว่า คนในยุคหลังแต่งสุภาษิตพระร่วงขึ้น และขอยืมชื่อ “พระร่วง” ใส่ไว้ เพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ^{๑๔๗}

ในบทความทางวิชาการเรื่องสุภาษิตพระร่วง : การศึกษาเชิงประวัติ ของ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทรว่า สุภาษิตพระร่วง อาจจะได้แต่งในสมัยสุโขทัย โดยพิจารณาจากลักษณะคำประพันธ์ที่กำหนดจำนวนคำในวรรคและสัมผัสเคร่งครัดกว่า ซึ่งน่าจะเป็นสมัยที่การประพันธ์กวีนิพนธ์ประเภทโคลง และร่าย เจริญรุ่งเรืองแล้ว อันได้แก่ยุคครัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังได้เสนอข้อคิดเห็นและหลักฐานสำคัญที่แสดงว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นผู้ทรงพระนิพนธ์เรื่องสุภาษิตพระร่วงนี้ และได้กล่าวไว้อีกว่า “ถ้าเป็นไปตามข้อสันนิษฐานข้างต้นที่ว่า สุภาษิตพระร่วง เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระองค์ก็คงได้ที่มาของสุภาษิตพระร่วงจากประดิษฐ์พระร่วง พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ดังจะเห็นได้จากการเลียนเนื้อความแทบจะทุกบาททุกบท ...^{๑๔๘}

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้แสดงทัศนะไว้ในบทนำเสนอของ “ประชุมสุภาษิตพระร่วง”^{๑๔๙} ว่า

^{๑๔๕} กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑๗.

^{๑๔๖} ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์, กวีโวหาร โบราณคดี, (พระนคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๑๓), หน้า ๔๘๔-๔๘๕.

^{๑๔๗} รศ.ดร.สิทธิา พินิจภูวดล, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๖๘.

^{๑๔๘} กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๑๙.

^{๑๔๙} กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ประชุมสุภาษิตพระร่วง, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๑.

สุภาสิตพระร่วงมีอยู่หลายสำนวน สำนวนที่แพร่หลายที่สุดแต่งเป็นคำประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพ และได้จารึกลงบนแผ่นศิลา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) “เพื่อคนทั้งหลายไม่เลือกว่าตระกูลชั้นใด ๆ ใครมีใจรักวิชาอย่างใด ก็ให้สามารถเล่าเรียนได้จากศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน ฯ”^{๒๐๐}

เนื่องด้วยสุภาสิตพระร่วงที่จารึกไว้ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม^{๒๐๑} ขึ้นต้นว่า ปางสมเด็จพระร่วงเจ้า เฝ้าแผ่นภพสุโขทัย มลักเห็นในอนาคต จึงฉายพจนประภาษ เป็นอนุสาสนกถา สอนคนนารชน และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธ์โคลงกระทู้ไว้ในตอนท้ายว่า

บัณ เจ็ดจำแนกแจ้ง	พิสดาร ความเอย
ทิต ยุบลบรรหาร	เหตุไว้
พระ ปันนคราสถาน	อุดรสุข ไทยนา
ร่วง ราชนาณนี้ไ้	กล่าวถ้อยคำสอน

และในชื่อเรื่องมีคำว่า พระร่วง อยู่ด้วย จึงทำให้นักศึกษาวรรณคดีจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า ร่ายสุภาสิตพระร่วงฉบับจารึกวัดพระเชตุพน ฯ หรือ บัณทิตพระร่วง เป็นพระราชนิพนธ์ของพระร่วงคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่า วรรณคดีสมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยอยุธยา แต่งเป็นร่ายที่มีจำนวนคำในวรรคไม่จำกัดเคร่งครัด อาจจะมีได้ตั้งแต่ ๓ คำ ถึง ๑๐ คำ ในวรรคหนึ่ง ๆ เช่นข้อความในจารึกหลักที่ ๔๕ (พ.ศ. ๑๙๓๕) ว่า “ทั้งปู่เจ้าพระขพง เขายรรยพระศรี ฝีบางพระศักดิ์ อารักษ์ทุกแห่ง แต่งดาตู สองปู่หลานรักกัน” หรือในลิลิตพระลอ ว่า “ธ ก็ให้แต่งทูตข่างนี้บให้ห่าง ไปพ่างทูตข่างนั้น บมิช้า” แต่ร่ายสุภาสิตพระร่วงฉบับจารึกวัดพระเชตุพน ฯ จำนวนคำในวรรคมี ๕ หรือ ๖ คำ สัมผัสเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ตรงตามกฎเกณฑ์ ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงให้ความเห็นไว้ใน สารานสมเด็จ ฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๘๓ ว่า

^{๒๐๐} ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, พิมพ์ครั้งที่ ๓. ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุน ปุณฺณสิริ). (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร, ๒๕๑๗), หน้า ๗. (สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ในหนังสือ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ พิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒).

^{๒๐๑} ต่อไปนี้จะเรียกว่า ร่ายสุภาสิตพระร่วง (ฉบับจารึกวัดพระเชตุพน ฯ).

... แต่พิจารณาดูถ้อยคำสำนวนที่แต่ง ดูเห็นหนังสือแต่งใหม่ แทบจะว่าแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งนั้นก็ว่าได้ แต่พบข้อสำคัญอย่าง ๑ ที่บรรดาหนังสือชื่อว่า สุภาษิตพระร่วง ไม่เลือกกว่าสำนวนใดเก็บคำสุภาษิตเก่า ที่คนชอบพูดกันดั้นในพื้นเมือง เช่นว่า

ป่าพึ่งเสือ เรือพึ่งพาย นายพึ่งบ่าว เจ้าพึ่งข้า มือด้วนได้แหวน หัวล้านได้หวี ดาบอดได้แว่น หุงข้าวประชิดหมา ปิ้งปลาประชิดแมว เหล่านี้เป็นต้น รวมเอามาเรียบเรียงเป็นตัวเรื่องเหมือนกันทั้งนั้น ต่างกันแต่ลำดับคำสุภาษิต กับมักแก้คำเดิมเป็นคำอื่นที่ความคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้สัมผัสสกลอน ทำคำเดิมให้หายไปเนื่อง ๆ

พิจารณาดูคำสุภาษิตต่าง ๆ ที่เอามารวมไว้ในหนังสือสุภาษิตพระร่วงนั้น เห็นว่าที่จริงเป็นคำสุภาษิตของไทยที่ชอบพูดกันในเมืองไทยแพร่หลายมาแต่โบราณ ที่เรียกว่า **สุภาษิตพระร่วง** ถ้าหมายความว่า **สุภาษิตครั้งพระร่วง** ก็พอจะเข้าใจได้ แต่ทว่าเป็นคำของพระร่วงนั้นเข้าใจผิด ความที่ว่านี้ ยิ่งเมื่ออ่านหนังสือเก่าที่ไทยชาวลานนาและลานช้างแต่ง ชอบอ้างคำสุภาษิตต่าง ๆ อันมีแปลกไปจากสุภาษิตพระร่วง ซึ่งเป็นของไทยชาวใต้แต่งอีกมาก ก็ยิ่งแลเห็นชัดว่า ที่จริงเป็นคำสุภาษิตของชนชาติไทย หรือถ้าเรียกโดยย่อก็คือ **สุภาษิตไทย** ...

นิยะดา เหล่าสุนทร ได้นำรายสุภาษิตพระร่วงฉบับจารึกวัดพระเชตุพน ฯ ไปเทียบกับ โคลงประดิษฐ์พระร่วง ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ที่แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ แล้วเห็นว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส คงจะได้ทรงพระนิพนธ์ รายสุภาษิตพระร่วง ฉบับดังกล่าว โดยทรงยืมประดิษฐ์พระร่วงเป็นหลัก เพราะมีการเลียนเนื้อความกันแทบจะทุกบาททุกบท ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รายสุภาษิตพระร่วง	โคลงประดิษฐ์พระร่วง
ไปเรือนท่านอย่างนังนาน	ไปเรือนเพื่อนนั้นนัง อย่างนาน
การเรือนตนเร่งคิด	กิจदनรนแสวงการ แต่เช้า
อย่างนังชิดผู้ใหญ่	อย่าชิดสนิทสถานปาน เทียมท่าน
อย่าไผ่สูงให้พันศักดิ์	อย่าพันสกลศักดิ์เข้า เรื่องร้ายสลายคุณ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงชำระรายสุภาษิตพระร่วงฉบับจารึกวัดพระเชตุพน ฯ เพราะใช้ระเบียบของรายอย่างเคร่งครัด ส่วนมากเป็นวรรคละ ๕ คำ ถ้าหากของเดิมมีจริงเป็นราย ก็คงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ พระองค์คงจะทรงชำระเรื่องนี้จากต้นฉบับหลาย ๆ ฉบับ การที่อ้างว่า โคลงต้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ฯ บอกว่า ส่วนที่อยู่ในพระวิหารทิศอุโบสถ พระองค์ทรงแต่งทั้งสิ้นนั้น ไม่ถูกต้อง ถ้าจะสังเกตจากข้อความว่า “ผู้นิพนธ์โคลงนาน” ก็ไม่ได้หมายถึงส่วนที่เป็นราย โคลงกระทุ่มบัณฑิตพระร่วง ที่อ้างถึงข้างบนนี้ บาท ๓ ว่า “พระปิ่นนคราสถาน อุดรสุข ไทยนา” แสดงว่า

โคลงนี้แต่งขึ้นใหม่ เพราะว่าในสมัยพระร่วงนั้น ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่า เมืองหลวงจะย้ายมาอยู่ทางใต้ และเมืองสุโขทัยจะกลายเป็นเมืองเหนือ โคลงกระทู้นี้จึงไม่ใช่ของมีมาเดิม ผู้แต่งใหม่ คือ **ผู้นิพนธ์โคลงخان** ได้แก่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ถ้าจะถามว่าของเดิมที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนำมาปรับปรุงนั้นคืออะไร เราก็รู้ว่า สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมี **โคลงประดิษฐ์พระร่วง** อยู่ก่อนแล้ว และมีข้อความเหมือน **ร่ายสุภาสิตพระร่วงฉบับจารึกวัดพระเชตุพน** ๙ มาก เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะบอกว่า **ร่ายสุภาสิตพระร่วง** ฉบับนี้นั้นตัดออกมาจาก **โคลงประดิษฐ์พระร่วง** หรือในทางกลับกัน **โคลงประดิษฐ์พระร่วง** อาจขยายมาจาก **สุภาสิตพระร่วงฉบับดั้งเดิม** เราไม่รู้ว่าอะไรมีมาก่อน แต่อย่างน้อยสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (อยุธยาตอนปลาย) ต้องมี **สุภาสิตพระร่วงฉบับดั้งเดิม** อยู่แล้ว พระองค์อาจจะเก็บสุภาสิตทั่ว ๆ ไปที่ว่าต่อกันมาด้วยปาก มาต่อเป็นโคลงสี่ชั้นเหมือนอย่างที่ท่านสุนทรภู่เก็บเอาสุภาสิตต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วมารวบรวมเข้าไว้

ที่เรียกว่าสุภาสิตพระร่วงนั้น คำ **“พระร่วง”** แสดงว่าเป็นเรื่องเกิดหลังพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตแล้ว และอาจจะมาถึงสมัยที่พระร่วงกลายเป็นเทพนิยาย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว

สมัยก่อนนั้น ทั้งในเมืองสุโขทัยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงออกพระนามว่า **“พ่อขุนรามราช”** จารึกหลักที่ ๒ (ประมาณ พ.ศ. ๑๙๑๒) ใช้ว่า **“รามราชปราชญ์รู้ธรรม”** และจารึกหลักที่ ๓๘ พ.ศ. ๑๙๔๐ ใช้ว่า **“ต้องการขัดสีมาน้อย่างพระยารามราช”** ในลิลิตยวนพ่ายก็เรียกว่า **“รามราช”** ไม่เรียกว่า **“พระร่วง”** คนทั้งหลายมาขนานพระนามว่า **“พระร่วงวาจาสิทธิ์”** เมื่อหลังพ่อขุนรามคำแหง ๙ สวรรคตแล้วเป็นร้อย ๆ ปี **ชื่อบัณฑิตพระร่วง ชื่อประดิษฐ์พระร่วง** หรือ **ชื่อสุภาสิตพระร่วง**ทั้งหลายที่มีคำว่า **“พระร่วง”** อยู่ นั้นเป็นชื่อที่ต้องเกิดขึ้นภายหลังรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง ๙ หลายร้อยปี

นายล้อม เพ็งแก้ว พบต้นฉบับร่าย **สุภาสิตตั้ง** ที่จังหวัดเพชรบุรี และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ **โคลงประดิษฐ์พระร่วง** แล้วเทียบได้ตรงกันวรรคต่อวรรค นายล้อมจึงสันนิษฐานว่า **โคลงประดิษฐ์พระร่วง** น่าจะลอกขยายมาจาก **สุภาสิตตั้ง**

เรื่องนี้ทำให้คิดไปถึงเรื่อง **พระลอสอนโลก** และ **วิหุรสอนโลก** ว่า ในภาคเหนือเดิมมีเรื่อง **วิหุรสอนโลก** อยู่ ต่อมานายสงวน โชติสุขรัตน์ พิมพ์เรื่อง **พระลอสอนโลก** ขึ้น ซึ่งเหมือนกับ**วิหุรสอนโลก** ไม่มีผิด แต่มีข้อความเพิ่มในตอนแรกว่า พระลอไปถึงแม่น้ำกาหลงเลยบัญญัติ **พระลอสอนโลก** นี้ไว้ อาจเป็นได้ว่า เรื่องนี้ คือ **วิหุรสอนโลก** นั่นเอง แต่มีผู้มาแต่งเติมแล้วใช้ชื่อใหม่ว่า **พระลอสอนโลก** เท่าที่ทราบยังหาต้นฉบับเรื่องนี้จากที่อื่นไม่พบอีกเลย ในทำนองเดียวกัน **สุภาสิตตั้ง** มีเพียงฉบับเดียว

อย่างไรก็ดี สุธาสิตัง เป็นรายที่แต่งตามกฎเกณฑ์เคร่งครัด วรรคละ ๖ คำ เช่น “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้คิดหาสินต่อใหญ่ อย่าได้ไผ่เอาสินท่าน” จึงน่าจะสรุปได้อย่างเดียวกับรายสุภาษิตพระร่วงว่าแต่งขึ้นตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นใหม่ ในสมัยรัตนโกสินทร์นี้เอง^{๒๐๒}

๓.๔ หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง

ปางสมเด็จพระร่วงเจ้า	เผ้าแผ่นภพสุโขทัย
มลักเห็นในอนาคต	จึงผายพจนประภาษ
เป็นอนุสาสนกถา	สอนคนนารชน

สมเด็จพระร่วงเจ้า ผู้ปกครองเมืองสุโขทัย ทรงพิจารณาเห็นในอนาคต จึงได้ตรัสเป็นคำสอน สอนหมู่ประชาชน พระองค์ทรงปฏิบัติตามพุทธศาสนสุภาษิตว่า

สพพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.^{๒๐๓} การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง เป็นต้น

ธรรมทาน คือการให้ธรรมะ หมายถึง การให้วิชาความรู้ ให้แนวคิดที่ดี ให้วิธีการที่ดี ในการดำเนินชีวิต การให้แบบนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้รับตลอดไป การให้ธรรมเป็นทานจึงชนะสิ่งอื่นทั้งหมด เพราะการให้ธรรมเป็นทานเป็นการให้ปัญญา พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญธรรมทานว่าเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวง

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตนี้ คือ ธรรมทาน^{๒๐๔} หมายถึง การให้ธรรม การให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน, การสั่งสอนแนะนำเกี่ยวกับธรรม, การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง (ข้อ ๒ ในทาน ๒ การให้ การเสียสละ การบริจาค)

^{๒๐๒} กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ประชุมสุภาษิตพระร่วง, หน้า ๑-๙.

^{๒๐๓} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕๔/๗๘.

หมายเหตุ : เผ้า หมายถึง ผม มักใช้คู่กับคำ ผม เป็น ผมเผ้า หรือ เผ้าผม. (เส้นผม สิ่งสูงสุดของร่างกาย). อ้างถึงใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๖๕.

แผ่นภพ หมายถึง พื้นดิน. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๖๖.

มลัก หมายถึง เห็น, ลอบ, ลัก, มัก, รัก. อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน. หน้า ๖๓๑.

ผาย หมายถึง เปิด, ระบายออก, แบะออก, แยกออก, แผ่กว้างออก. อ้างแล้ว. หน้า ๕๕๙.

ประภาษ หมายถึง ตรัส, บอก, พูด. อ้างแล้ว. หน้า ๕๐๘.

อนุสาสน หมายถึง คำสั่งสอน. อ้างแล้ว. หน้า ๙๑๖.

พจน หมายถึง คำพูด, ถ้อยคำ. อ้างแล้ว. หน้า ๕๗๓.

^{๒๐๔} อจ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๔๒/๘๗.

๓.๔.๑ ท้าวธราดลพึงเพียร

ธราดล หมายถึง พื้นแผ่นดิน^{๒๐๕}

สุภาษิตบทนี้สอนให้ประชาชนทั่วประเทศประกอบความเพียร

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ว่า

อชฺเชว กิจฺจมาตปปี^{๒๐๖} ควรรับทำความเพียรเสีย ตั้งแต่วันนี้.

วายเมว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา^{๒๐๗}

เป็นคนควรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะประสบความสำเร็จ.

วีริเยน ทุกฺขมจฺเจติ^{๒๐๘} คนเราจะพ้นความทุกข์ได้ด้วยความเพียร เป็นต้น

ความเพียร เป็นหนทางที่จะพาผู้ปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จ เพราะฉะนั้น บุคคลผู้มุ่งหวัง ความสำเร็จ ความสำเร็จแก่ตนเอง ควรขยันหมั่นเพียรเสียตั้งแต่วันนี้ และควรพากเพียร พยายามไปอย่างเสมอดันเสมอปลาย ไม่ย่อท้อ ไม่ผัดวัดประกันพรุ่ง เพราะการผัดวัดประกันพรุ่ง เป็นลักษณะของคนเกียจคร้าน

ความเพียรพยายาม เป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้บุคคลเอาชนะอุปสรรคจนประสบความสำเร็จได้ เช่นต้องการเรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ก็เพราะอาศัยความเพียร เป็นปัจจัยสำคัญ ต้องการทรัพย์สมบัติก็ต้องพยายามแสวงหา ต้องการบุญกุศลก็ต้องพยายาม ละบาปอกุศลและสร้างแต่บุญกุศล ต้องการพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามดับทุกข์ จนบรรลुพระนิพพาน

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงนี้ คือ ปธาน^{๒๐๙} หมายถึง ความเพียร, ความเพียรที่ชอบ เป็นสัมมาวายามะ มี ๔ อย่าง คือ

๑. สังวรปธาน-เพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรม ที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น

๒. ปหานปธาน-เพียรละหรือเพียรกำจัด คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

^{๒๐๕} พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๒๒.

^{๒๐๖} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๒๗๒/๒๔๓, ๒๗๕/๒๔๓, ๒๗๖/๒๔๕, ขุ.ชา.มทา. (บาลี) ๒๘/๑๒๑/๑๓๗.

^{๒๐๗} ส.ส. (บาลี) ๑๔/๒๕๔/๒๗๑.

^{๒๐๘} ขุ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๘๖/๓๗๐.

^{๒๐๙} อ.จ.สุกฤ. (บาลี) ๒๑/๑๓/๑๗, ๑๔/๑๘, ๖๕/๘๔.

๓. ภาวนาปธาน-เพียรเจริญ หรือเพียรก่อให้เกิด คือ เพียรทำกุศลธรรมที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้น

๔. อนุรักษนาปธาน-เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่น
ไม่ให้เสื่อมไปและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูรณ์

ความเพียรทั้ง ๔ อย่างนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมมัปปธาน ๔ ความเพียรชอบ
ความเพียรใหญ่

๓.๔.๒ เรียนบำรุงผดุงอาตม์

สุภาษิตนี้สอนว่า การศึกษาเล่าเรียนสามารถบำรุงคำจุนตนเองได้

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ว่า

กัจฉา วุตติ อสิปปสฺส.^{๒๑๐} คนไม่มีความรู้ (ศิลปวิทยา) เป็นอยู่ยาก.

น เหว เวทา อผลา ภวนฺติ.^{๒๑๑} การศึกษาเล่าเรียน ไม่เป็นของไร้ประโยชน์เลย เป็นต้น

การศึกษาหรือสิกขา ตามความเห็นของพุทธทาสภิกขุ คือการรู้จักตนเอง-เห็นตนเอง-
ด้วยตัวเอง-ในตัวเอง-เพื่อตัวเอง อย่างแจ่มชัด ถูกต้องและสมบูรณ์ จนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทุกฝ่าย^{๒๑๒}

การศึกษา เป็นสาระของการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ท่านเรียกการปฏิบัตินั้น
ว่า สิกขา หมายถึง ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา หลักการนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์ ผู้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะต้องฝึก มนุษย์นั้นเมื่อศึกษาคือฝึกฝนพัฒนาแล้ว ก็จะเป็นสัตว์
ที่ประเสริฐเลิศได้จนสูงสุด แม้แต่จะเป็นพุทธะ และมนุษย์ที่ฝึกฝนพัฒนาศึกษาดีแล้วก็จะช่วยกัน
พัฒนาสังคมประเทศชาติ ตลอดจนโลกมนุษย์ทั้งหมด ให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคง มีสันติสุข การศึกษา
ของมนุษย์ คือ การพัฒนาคนจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง^{๒๑๓}

^{๒๑๐} บ.ป. (บาลี) ๒๗/๕๑/๒๕๕.

บำรุง หมายถึง บำรุง, เลี้ยงดู, ทะนุถนอม, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕,
หน้า ๕๕๖.

ผดุง หมายถึง ประดู, คำ คำจุน, ระง, อุดหนุน, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๕.

อาตม์ หมายถึง ตน, ตัวตน, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๐.

^{๒๑๑} บ.ป. (บาลี) ๒๗/๑๓/๑๔๕, ๖๕/๒๕๕.

^{๒๑๒} พุทธทาสภิกขุ, มรดกที่ขอฟ้าได้, (ธรรมทานมูลนิธิ : มิตรนราการพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๓๘.

^{๒๑๓} พระธรรมปิฎก, พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย,
๒๕๔๐), คำปรารภ.

พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่การศึกษา เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา กระบวนการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เรียกว่า ลิกขา ซึ่งก็คือการศึกษานั้นเอง^{๒๑๔}

บุคคลผู้มีการศึกษา ย่อมมีสติปัญญา ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรอบรู้ในการทำ-พูด-คิด ไม่เป็นอยู่ด้วยความโง่เขลา เมื่อเขาใช้ปัญญาจากการศึกษาในการดำรงชีวิตแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขามีความสุข เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

เพราะฉะนั้น บุคคลควรศึกษาเล่าเรียน เพราะการศึกษาทำให้เป็นคนมีสติปัญญารอบรู้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำให้มีปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ ๔ สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน

พระพุทธศาสนาจำแนกการศึกษาเป็น ๓ อย่าง เรียกว่า 'ไตรสิกขา'^{๒๑๕} คือ ข้อที่จะต้องศึกษา หรือ ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน มี ๓ อย่าง ได้แก่

๑. อธิศีลสิกขา ลิกขาคือศีลอันยิ่ง หรือ ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง

๒. อธิจิตตสิกขา ลิกขาคือจิตอันยิ่ง หรือ ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกหัดอบรมจิต เพื่อให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง

๓. อธิปัญญาสิกขา ลิกขาคือปัญญาอันยิ่ง ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง

ทั้ง ๓ อย่างนี้ เรียกง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา^{๒๑๖}

๓.๔.๓ อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อย

สุภาษิตบทนี้สอนว่า คำพูดอย่าให้ผิดไปจากความเป็นจริง หรือคำพูดอย่าให้คลาดเคลื่อน หมายถึง อย่าพูดคลาดเคลื่อนไปจากความจริง

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ว่า

^{๒๑๔} พระราชวรมณี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓), หน้า ๒.

^{๒๑๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๕๖, อฐ.ติก. (บาลี) ๒๐/๘๗-๙๑/๒๒๕-๒๒๙.

^{๒๑๖} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๒๗.

วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณิ.^{๒๑๗} ควรเปล่งวาจางาม.

น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ.^{๒๑๘} ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย.

สจฺจํ เว อมตา วาจา.^{๒๑๙} คำจริงแล เป็นวาจาไม่ตาย.

น อชฺชชฎตา วิตถิ ภณฺณติ.^{๒๒๐} คนตรง ไม่พูดคลาดความจริง.

สจฺจมนุรุทฺเตยฺย^{๒๒๑} พึงรักษาความสัตย์ เป็นต้น

บุคคลผู้มีใจซื่อตรง พูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ซื่อสัตย์อยู่เสมอ พูดแต่ความจริง บุคคลเหล่านี้จะเป็นที่รักและไว้วางใจของบุคคลผู้คบหาสมาคมด้วย เป็นมิตรที่ดี ไม่หลอกลวงใคร มีแต่จะนำแต่ประโยชน์และความสุขมาให้อย่างเดียว และเป็นที่เชื่อถือของผู้อื่น

ความสัตย์ คือ เครื่องหมายแห่งความจริง ความสงบสันติ ประกอบไปด้วยประโยชน์ บุคคลเมื่อมีความสัตย์ไว้ประจำตัวแล้ว ไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้นับถือใจ เพราะเรามีแต่ความซื่อ ความจริงใจต่อเขา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม บุคคลเมื่อมีความสัตย์แล้วก็พึงตามรักษาความสัตย์ไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย อย่าให้แปรผันได้ จะเป็นเหตุพาดนให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป^{๒๒๒}

คำสัตย์ หรือ สัจจะ คือ วาจาที่ดีและจริง ไม่แปรผันไปเป็นอย่างอื่น ประกอบด้วยประโยชน์ บุคคลที่พูดแต่คำสัตย์จะพบแต่ความสุข ที่ว่าคำสัตย์เป็นวาจาไม่ตายนั่น เพราะคำสัตย์เป็นวาจาที่ปรากฏอยู่กับโลก โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือตายจากไปได้ ดังเช่นพระพุทธพจน์ ไม่ตายไปจากโลกนี้ ยังคงปรากฏอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่สัตว์โลกต่อไป^{๒๒๓}

^{๒๑๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๘/๕๐.

เคลื่อนคลาด หมายถึง ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง, คลาดเคลื่อน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๔๖.

กลา หมายถึง เดิน, เคลื่อน, คล้อย, คลาด, เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๗๒.

ถ้อย หมายถึง คำพูด, เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖๘.

^{๒๑๘} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๒๑๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘, ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๒๓๘/๔๒๔.

^{๒๒๐} ขุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๒/๙๖.

^{๒๒๑} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๔๓/๓๐๖.

^{๒๒๒} กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑๑.

^{๒๒๓} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๑๐.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตนี้ คือ **วจีสุจริต**^{๒๒๔} ความประพฤติชอบด้วยวาจา (ข้อ ๒ ในสุจริต ๓) มี ๔ ประการ ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จ (มุสาวาท) เว้นจากการพูดส่อเสียด (ปิสุณ วาจา) เว้นจากการพูดคำหยาบ (ผรุสวาจา) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ (สัมผัปปลาป)

๓.๔.๔ “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา”

ในประชุมจารีกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา”^{๒๒๕}

สุภาษิตนี้สอนว่า เมื่ออยู่ในวัยเยาว์ให้พยายามศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปุตเต วิชาสุ จาปย.^{๒๒๖} จงให้บุตรเรียนรู้อวิชา.

กัจฉา วุตติ อสิปปส.^{๒๒๗} คนไม่มีความรู้ เป็นอยู่ยาก.

สัวิรุพฺเหถ เมธาวิ.^{๒๒๘} คนมีปัญญาย่อมเจริญก้าวหน้า.

สาธู โข สิปปกนฺนาม.^{๒๒๙} ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ให้ประโยชน์ทั้งนั้น.

สุตฺติ ปญฺญาย วฑฺฒนํ.^{๒๓๐} ความรู้ เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา.

น เหว เวทา อผลา ภวนฺติ.^{๒๓๑} การศึกษาเล่าเรียน เป็นของไม่ไร้ผลประโยชน์เลย.

โน เจ อสฺส สกา พุทธิ วินโย วา สฺสิกฺขิโต

วเน อนุธมฺหิโสว จเรยฺย พหุโก ชโน.^{๒๓๒}

ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิตเหมือนดัง กระบือบอดในป่า.

^{๒๒๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๓, อภ.สง. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๒/๒๔๗.

^{๒๒๕} ประชุมจารีกวัดพระเชตุพน ฯ, หน้า ๕๘๘.

^{๒๒๖} บุ.ปา.วิสติ. (บาลี) ๒๗/๑๔๘/๓๔๖.

^{๒๒๗} บุ.ปา.ทวาทสก. (บาลี) ๒๗/๕๑/๒๕๕.

^{๒๒๘} บุ.ปา.วิสติ. (บาลี) ๒๗/๑๔๘/๓๔๖.

^{๒๒๙} บุ.ปา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๐๗/๒๖.

^{๒๓๐} บุ.เนร. (บาลี) ๒๖/๑๔๑/๒๔๒.

^{๒๓๑} บุ.ปา.ฉก. (บาลี) ๒๗/๑๓/๑๔๕, ๖๕/๒๔๘.

^{๒๓๒} บุ.ปา.สตุต. (บาลี) ๒๗/๘๑/๑๗๓.

อปปสสุตยา ปุริโส

พลิวทโทว ชีรติ

มัสานิ ตสฺส วาฏณฺติ

ปณฺณว ตสฺส น วาฏณฺติ.^{๒๓๓}

คนที่เล่าเรียนน้อย ย่อมแก่เหมือนโคเด็ก เนื้อหนังของเขาพัฒนา แต่ปัญญาหาพัฒนาไม่.

สพฺพํ สุตมธึเยถ

หีนมุกกฏจรมชฺฌิมํ

สพฺพสฺส อตฺถํ ชาเนยฺย

น จ สพฺพํ ปโยชเย

โหติ ตาทิสโก กาโล

ยตฺถ อตฺถาวหํ สุตํ.^{๒๓๔}

อันความรู้ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำสูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมายเข้าใจ
ทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำมาซึ่งประโยชน์.

สุสฺสุสา สุตวาทฺณิ

สุตํ ปณฺณาย วาฏณฺ

ปณฺณาย อตฺถํ ชานาติ

ณาโต อตฺถโถ สุชาวโห.^{๒๓๕}

ความเฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่อง
พัฒนาปัญญา ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้ว ก็นำสุขมาให้.

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส.^{๒๓๖}

คนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และ
เทวกา เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่

ลีปป์ ลิกฺขาเปณฺติ^{๒๓๗} ให้ศึกษาศิลปวิทยา เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่บิดามารดาได้
อนุเคราะห์บุตรธิดา (ปุรัตถิมทิส ทิสเบื่องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ บิดามารดา เพราะเป็น
ผู้มีอุปการะแก่บุตรธิดามาก่อน)

พาหุสจฺจณฺจ^{๒๓๘} การศึกษาเล่าเรียนมาก ทรงความรู้กว้างขวาง ใส่ใจสดับรับฟัง
ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ (ข้อ ๗ ในมงคล ๓๘ ธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญ)

^{๒๓๓} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๕/๔๔.

^{๒๓๔} ขุ.ปา.ปณฺจก. (บาลี) ๒๗/๑๒๗/๑๔๐.

^{๒๓๕} ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๔๑/๒๔๒.

^{๒๓๖} ที.ส. (บาลี) ๔/๒๗๗/๔๘, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๗๒, ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๐/๒๒, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘๒/๑๘๔.

^{๒๓๗} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๖-๒๗๔/๑๖๔-๑๖๘.

^{๒๓๘} ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๕/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๔/๓๘๕.

สิกขาการวตา^{๒๓๙} ความเคารพในการศึกษา (ข้อ ๕ ในคารวตา ๖ ความเคารพ)

ไตรสิกขา^{๒๔๐} ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรม กาย วาจา ใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน มี ๓ ประการ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา

๓.๔.๕ “ให้หาสินเมื่อใหญ่”

สุภาสิตบทนี้สอนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียร ให้ประกอบสัมมาอาชีพนจนเต็มกำลังความสามารถ ไม่เกียจคร้าน

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปฏีรูปการี ธูรวา อฏฐาตา วินุทเต ธนั.^{๒๔๑}

คนมีธุระหมั่นทำงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้.

อิติ วิสสุฏฺฐกมฺมนเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว.^{๒๔๒}

ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงาน เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ อุตฺธานสัมปทา^{๒๔๓} หมายถึง ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพที่สุจริต (ข้อ ๑ ใน ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔)

๓.๔.๖ “อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้เป็นคนโลภ อยากได้ของผู้อื่น สอนให้เป็นคนสันโดษ ไม่โลภมาก ไม่เห็นแก่ได้ ให้รู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

โกคฺคณฺหาเย ทุมฺเมธ หนฺติ อญฺเณว อตฺตณั.^{๒๔๔}

ผู้มีปัญญาทราวม ย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะอยากได้โภคทรัพย์.

^{๒๓๙} อจ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗.

^{๒๔๐} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๖, อจ.ติก. (บาลี) ๒๐/๘๗-๘๘/๒๒๕-๒๒๙.

^{๒๔๑} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, ข.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๘๘/๓๗๐.

^{๒๔๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๕๓/๑๖๑.

^{๒๔๓} อจ.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๗/๕๔/๒๓๔.

^{๒๔๔} ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕๔/๗๙.

อดิโลโก หิ ปาปโก^{๒๔๕} ความละโมบเป็นบาปแท้

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **ยถาลภสันโดษ**^{๒๔๖} หมายถึง ยินดีตามที่ได้ คือ ตนได้สิ่งใดมา หรือ เพียรหาสิ่งใดมาได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจในสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยากได้สิ่งอื่น ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไม่ได้ ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่พึงได้ หรือเกินไปกว่าที่ตนพึงได้โดยถูกต้องชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรารถนาของที่คนอื่นได้ ไม่ริษยาเขา^{๒๔๗} (ข้อ ๑ ในสันโดษ ๓)

อนภิขณา^{๒๔๘} หมายถึง ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขา (ข้อ ๘ ในกุศลกรรมบท ๑๐)

๓.๔.๗ “อย่าริรำนแก่ความ”

สุภาษิตพระร่วงในประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็น “อย่าริระรำนแก่ความ”^{๒๔๙}

ริ หมายถึง เริ่มคิด หรือ ทำแปลกจากปกติ^{๒๕๐}

รำน หมายถึง อยาก, โครว (มักใช้ในทางกามารมณ์) รีบ, ด่วน^{๒๕๑}

สุภาษิตนี้สอนไม่ให้เป็นผู้ก่อคดีความขึ้น คือสอนไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว โดยการระรานผู้อื่นด้วยการกระทำหรือคำพูด เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ครอบครวัและสังคม

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปาปานิ ปริวชชเย.^{๒๕๒} พึงละเว้นบาปทั้งปลาย.

อกตํ ทุกกภูํ เสยโย.^{๒๕๓} ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า.

มา จ สาวชชมาคมา.^{๒๕๔} อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย.

^{๒๔๕} วิ.ภิกขุณี. (บาลี) ๓/๗๔๗/๗๘, ขุ.ชา. เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๓๖/๓๔.

^{๒๔๖} ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๘, อ.จ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๖๙, ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๒๔๓-๒๔๔.

^{๒๔๗} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๒๕-๑๒๖.

^{๒๔๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๗/๒๓๘, ๓๖๐/๒๗๙.

^{๒๔๙} ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๘๘.

^{๒๕๐} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๗๐๓.

^{๒๕๑} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐๑.

^{๒๕๒} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๓/๓๘.

^{๒๕๓} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๗, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

^{๒๕๔} ส.จ., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๑๐.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ สหุพปาปสุส อกรรม^{๒๕๕} หมายถึง
ไม่ทำความชั่วทั้งปวง (ข้อ ๑ ในพุทธโอวาท ๓)

๓.๔.๘ “ประพฤติดามบุรพระบอบ” (บอบ)

สุภาษิตพระร่วงใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็น “ประพฤติดามบุรพระบอบ”^{๒๕๖}
บุรพ คือ บุพ หมายถึง ก่อน, ที่แรก, เบื้องต้น^{๒๕๗}

ระบอบ หมายถึง แบบอย่าง, ธรรมเนียม, ระเบียบการปกครอง^{๒๕๘}

สุภาษิตบทนี้สอนให้ประพฤติดามธรรมเนียมดั้งเดิมที่ดีงาม หรือ ให้ประพฤติดาม
คำอบรมสั่งสอนที่ดีงามของบรรพบุรุษ

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

กเรยฺย วากฺยํ อนุกมฺปกานํ^{๒๕๙} ควรทำตามถ้อยคำของผู้เฝ้าดู

เย จ ธมฺมสฺส กุสลา

โปราณสฺส ทิสฺมปติ

จาริตฺเตน จ สมฺปนฺนา

น เต คจฺฉนฺติ ทุกฺคตี.^{๒๖๐}

ชนเหล่าใด ฉลาดในขนบธรรมเนียมโบราณ และประกอบด้วยจาริตประเพณีดี
ชนเหล่านั้น ย่อมไม่ไปสู่ทุกคติ.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ อปญฺณตฺตํ น ปญฺณเปสฺสสนฺติ,
ปญฺณตฺตํ น สมฺจุฉินฺทิสฺสสนฺติ, ยถาปญฺณตฺเต โปราณ วชฺชิตฺตมฺเม สมหาเย วตฺติสฺสสนฺติ.^{๒๖๑}
หมายถึง ไม่บัญญัติสิ่งที่มีได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตาม
หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมันตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม^{๒๖๒}

^{๒๕๕} ที.ม. ๑๐/๔๐/๔๓, บ.ธ. ๒๕/๑๘๓/๔๔.

^{๒๕๖} ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๘๘.

^{๒๕๗} พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕, หน้า ๔๘๕, ๔๘๖.

^{๒๕๘} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๙๐.

^{๒๕๙} บ.ป.ทสก. (บาลี) ๒๗/๘/๒๑๑.

^{๒๖๐} บ.ป.ทสก. (บาลี) ๒๘/๑๔๗/๕๒.

^{๒๖๑} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๓๔/๖๗, อ.จ.ส.ต.ก. (บาลี) ๒๓/๒๐/๑๘.

^{๒๖๒} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๗.

๓.๔.๙ “เอาแต่ชอบเสียผิด”

สุภาสิตบทนี้สอนให้ทำแต่ความถูกต้อง ดีงาม และให้ละความชั่ว สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดี

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

สพฺพปาปสฺส อภรณํ	กุสลสฺสูปสมปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ	เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. ^{๒๖๓}

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม การชำระจิตของตนให้
ผ่องใส นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ พุทธโอวาท^{๒๖๔} หมายถึง ประมวล
คำสอนที่เป็นหลักใหญ่ ๓ ข้อ ได้แก่ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตของตนให้สะอาด
บริสุทธิ์^{๒๖๕}

๓.๔.๑๐ “อย่ากอปรกิจเป็นพาล”

ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “อย่าประกอบกิจเป็นพาล”^{๒๖๖}

กอปร หมายถึง ประกอบ^{๒๖๗}

พาล หมายถึง ชั่วร้าย, เกเร, เกะเก หรือ คนชั่วร้าย คนเกเร^{๒๖๘}

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้ทำตัวเป็นคนพาล หรือ ไม่ให้เป็นคนชั่วร้าย ให้พยายาม
ประพฤติตัวเป็นคนดี

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ปาปานิ ปริวชฺชเย^{๒๖๙} ควรละเว้นความชั่วทั้งหลายเสีย

อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย^{๒๗๐} ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยจะดี

อธฺรายนํ น ยฺยุชฺติ^{๒๗๑} คนมีปัญญาอย่าไม่ประกอบในทางอันไม่ใช่ธุระ เป็นต้น

๒๖๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐/๔๓, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๔.

๒๖๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐/๔๓, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๔.

๒๖๕ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๑๔-๑๑๕.

๒๖๖ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๘๘.

๒๖๗ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๘.

๒๖๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๔๔.

๒๖๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๓/๓๘.

๒๗๐ ส.ส. (บาลี) ๑๔/๘๔/๕๗, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

๒๗๑ ขุ.มา.เทรสก. (บาลี) ๒๗/๔๖/๒๘๑.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ สพฺพปาปสฺส อภินิ^{๒๗๒} ไม่ทำ ความชั่วทั้งปวง ไม่ประพฤติดัวเป็นพาล เป็นคนชั่วร้าย เป็นต้น (ข้อ ๑ ในพุทธโอวาท ๓)

อกุศลกรรม^{๒๗๓} สอนให้เว้นจากกรรมที่เป็นอกุศล, ไม่ทำกรรมชั่ว, เว้นการกระทำที่ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่เกิดจากปัญญา, เว้นจากการกระทำที่ทำให้คุณภาพชีวิตเสื่อมเสีย หมายถึง สอนให้งดเว้นการกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ^{๒๗๔} (ข้อ ๑ ในกรรม ๒)

๓.๔.๑๑ “อย่าอวดหาญแก่เพื่อน”

อวด หมายถึง แสดงให้ปรากฏ เช่น อวดความสามารถ^{๒๗๕}

หาญ หมายถึง เก่ง, กล้า, บังอาจ^{๒๗๖}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้อวดเก่งต่อเพื่อน ไม่ให้แสดงกิริยาอาการที่เป็นการดูหมิ่นและ พุดจาตุฎกเพื่อน ท่านสอนให้มีความสุภาพและให้เกียรติเพื่อน สอนให้มีคุณธรรมความเป็นมิตร

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก.^{๒๗๗} ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้.

นตฺถิ พาลํ สหายตา.^{๒๗๘} ความเป็นเพื่อน ไม่มีในคนพาล เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ สุนทมิตร^{๒๗๙} หรือ มิตรแท้ หมายถึง มิตรมีใจดี มิตรที่จริงใจ มีอยู่ ๔ ประการ คือ

๑. มิตรมีอุปการะ (อุปการกะ) มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ (๑) เพื่อนประมาทช่วยรักษา เพื่อน (๒) เพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน (๓) เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ (๔) มีกิจ จำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก

^{๒๗๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐/๔๓, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๔.

^{๒๗๓} อจ.ติก. (บาลี) ๒๐/๖/๔๔, ๑๑๒/๒๕๖-๒๕๗, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๓๐/๒๕๕, ๖๔/๒๘๐.

^{๒๗๔} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๖๔.

^{๒๗๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๒๒.

^{๒๗๖} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๔๑.

^{๒๗๗} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๕๑/๒๓๒, ขุ.ชา.ปถิณณก. (บาลี) ๒๗/๑๕๖/๓๑๕.

^{๒๗๘} วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๔/๒๔๗, ม.อ. (บาลี) ๑๔/๒๓๗/๒๐๔, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๖๑, ๓๓๐/๒๗, ๗๔.

^{๒๗๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๑/๑๖๒.

๒. **มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์** (สมานสุขทุกข์) มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ (๑) บอกความลับแก่เพื่อน (๒) ปิดความลับของเพื่อน (๓) มีภัยอันตราย ไม่ละทิ้ง (๔) แม้ชีวิตก็สละให้ได้ (เพื่อนตาย คือ สามารถตายแทนได้)

๓. **มิตรแนะประโยชน์** (อรรถักขายี) มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ (๑) จะทำชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้ (๒) คอยแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี (๓) ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง (๔) บอกทางสุขทางสวรรค์ให้

๔. **มิตรมีน้ำใจ** (อนุกัมปกะ) มิตรมีความรักใคร่ หรือ มิตรผู้รักใคร่เอ็นดู มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ (๑) เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย) (๒) เพื่อนมีสุข พลอยแจ่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย) (๓) เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ไข (๔) เขาสรรเสริญ ช่วยพูดเสริมสนับสนุน^{๒๘๐}

ในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ นอกจากท่านสอนให้มีคุณธรรมความเป็นมิตรที่ดีแล้ว ท่านยังสอนไม่ให้เป็นคนแบบ **มิตรปฏิรูปก**^{๒๘๑} หรือ มิตรเทียม หมายถึง ท่านสอนไม่ให้เป็นคนเทียมมิตร หรือคนที่ฟังทราบว่าเป็นศัตรูผู้มาในร่างของมิตร มีอยู่ ๔ ประการ คือ

๑. **คนปอกลอก** (อัญญัตตฤหรา) คือ คนขนเอาของเพื่อนไปถ่ายเดียว มีอยู่ ๔ ลักษณะ ได้แก่ (๑) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว (๒) ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก (๓) ตัวมีภัย จึงมาช่วยทำกิจของเพื่อน (๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์

๒. **คนดีแต่พูด** (วจีบรม) มีอยู่ ๔ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย (๒) ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย (๓) สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้ (๔) เมื่อเพื่อนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง

๓. **คนหัวประจบ** (อนุปปิยภาณิ) มีอยู่ ๔ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ทำชั่วก็เออออ (๒) ทำดีก็เออออ (๓) ต่อหน้าสรรเสริญ (๔) ลับหลังนินทา

๔. **คนชวนฉิบหาย** (อปายสหาย) มีอยู่ ๔ ลักษณะ ได้แก่ :- (๑) คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมา (๒) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน (๓) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น (๔) คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน^{๒๘๒}

^{๒๘๐} พระธรรมปิฎก, หอนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๕๖-๑๕๗.

^{๒๘๑} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๕๕/๑๖๑.

^{๒๘๒} พระธรรมปิฎก, หอนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๕๔-๑๕๕.

๓.๔.๑๒ “เข้าเถื่อนอย่าลืมพรว้า

เถื่อน หมายถึง ป่า^{๒๘๓}

สุภาษิตบทนี้สอนให้มีสติไม่ประมาท เช่นเดียวกับเวลาจะเข้าป่าจะต้องหาไม้ติดตัวไปด้วย^{๒๘๔} หมายถึง ให้มีอาวุธติดตัวไปด้วย สำหรับป้องกันตัว เพราะในป่าเป็นที่ที่มีอันตรายหากประมาทเพียงนิดเดียว อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต จึงสอนให้มีความระมัดระวังตัว หรือไม่ประมาทนั่นเอง

สุภาษิตนี้มีปรากฏอยู่ในมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี เป็นโวหารการหึงเข้ามาหักโศกให้เลื่อมลง ของพระเวสสันดรที่ตรัสกับพระนางมัทรีว่า “..... เข้าเถื่อนเจ้าลืมพรว้า ได้หน้าแล้วลืมหลัง ไม่แลเหลียว เทียวทอดประทับมากกลางทาง”^{๒๘๕}

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

มา ปมาทมนุญฺชเชถ^{๒๘๖} อย่ามัวประกอบความประมาท

ปมาโท มจฺจุโน ปท^{๒๘๗} ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

สงฺเกชฺชย สงฺกิตพฺพานิ

รกุเชยฺยานาคตํ ภยํ

อนาคตภยา อีโร

อุโก โลเก อเวกฺขติ.^{๒๘๘}

พึงระวังภัยที่ควรระวัง พึงระวังภัยที่ยังไม่มาถึง ผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้ง ๒ เพราะกลัวต่ออนาคต เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **อัปฺปมาทะ**^{๒๘๙} หมายถึง ความไม่ประมาท ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่าง ระมัดระวังตัว^{๒๙๐}

^{๒๘๓} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๗๔.

^{๒๘๔} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๔.

^{๒๘๕} ศุภสกา, มหาเวสสันดรชาดก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๓), หน้า ๒๗๖-๒๗๗.

^{๒๘๖} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๒๐.

^{๒๘๗} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, บ.ช.ท. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

^{๒๘๘} บ.ช.ท. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒, ๑๒๗/๑๗๘.

^{๒๘๙} ท.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๓๕๐, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘-๑๒๙/๑๐๓-๑๐๖, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๔/๒๓, ๖๑/๒๔, ๖๘/๒๖, ๗๕/๒๗, ๘๒/๒๘, ๘๙/๒๙, อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๘๓/๑๔, ๙๙/๑๖, ๑๑๕/๑๘, อ.จ.จก. (บาลี) ๒๒/๕๗/๓๕๑, อ.จ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๕/๑๘-๑๙.

^{๒๙๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๖๗.

๓.๔.๑๓ “หน้าสีกอย่านอนใจ”

สุภาสิตบทนี้สอนให้มีสติไม่ประมาท เพราะในยามศึกสงคราม อันตรายมีได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นไม่ควรนิ่งนอนใจ ท่านจึงสอนให้มีความระมัดระวังตัว ไม่ประมาท เพราะในยามมีศึกสงคราม มีอันตรายรอบด้าน หากประมาทเพียงนิดเดียวอาจมีอันตรายถึงชีวิต

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

รกุเขยยานาคตํ ภยํ^{๒๔๑} พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง

มา ปมาทมนุญฺญเซถ^{๒๔๒} อย่ามัวประกอบความประมาท

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ^{๒๔๓} ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย

เย ปมตฺตา ยถา มตา^{๒๔๔} ผู้ประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้ว

สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ

รกุเขยยานาคตํ ภยํ

อนาคตภยา อีโร

อุโภ โลเก อเวกฺขติ^{๒๔๕}

พึงระวังภัยที่ควรระวัง พึงระวังภัยที่ยังไม่มาถึง ผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้ง ๒ เพราะกลัวต่ออนาคต เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ อัปมาท^{๒๔๖} ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติ และการกระทำทุกอย่างระมัดระวังตัว^{๒๔๗}

๓.๔.๑๔ “ไปเรือนท่านอย่างนังนาน”

สุภาสิตบทนี้สอนให้มีความเกรงใจ หรือ รู้จักเกรงใจผู้อื่น หมายถึง เมื่อมีธุระกับใคร พอเสร็จธุระแล้วควรรีบลากลับ ไม่ควรอยู่รบกวนเวลาผู้อื่นจนเกินความจำเป็น

^{๒๔๑} ขุ.ชา. จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๒๔๒} ม.ม. (บาลี) ๑๗/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๒๐.

^{๒๔๓} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, ขุ.ชา.ทีส. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

^{๒๔๔} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, ขุ.ชา.ทีส. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

^{๒๔๕} ขุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๒๔๖} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๓๕, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๓, ๑๒๙/๑๐๖, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๔/๒๓, ๖๑/๒๔, ๖๘/๒๖, ๗๕/๒๗, ๘๒/๒๘, ๘๙/๒๙, อญ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๘๓/๑๔, ๙๙/๑๖, ๑๑๕/๑๘, อญ.จก. (บาลี) ๒๒/๕๗/๓๕๑, อญ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๕/๑๘-๑๙.

^{๒๔๗} พระธรรมปิฎก, หอนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๖๗.

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

กาลานุปว ธุรํ นิยุตฺเต^{๒๙๘} พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ กาลัญญตา^{๒๙๙} ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจ เช่น ให้เป็นเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะสมเวลา เป็นต้น^{๓๐๐} (ข้อ ๕ ในสัปปริสธรรม ๗)

๓.๔.๑๕ “การเรือนทนเร่งลิด”

สุภาสิตบทนี้สอนให้มีความขยันหมั่นเพียร ให้มีวิริยอุตสาหะ ประกอบอาชีพจนเต็มกำลัง ไม่ย่อท้อ

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

อนุกฺขณมลา มรา.^{๓๐๑} เหี้ยเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมนทิน.

ปฏีรูปการี ธุรฺวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ.^{๓๐๒}

คนมีธุระหมั่นทำงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ อุฏฺฐานลัมปทา^{๓๐๓} ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความขำนาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัดดำเนินการให้ได้ผลดี^{๓๐๔} (ข้อ ๑ ในทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔)

๓.๔.๑๖ “อย่านั่งชิดผู้ใหญ่”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้ นั่งชิดผู้ใหญ่ เพราะอาจจะเกะกะขัดขวางผู้ใหญ่ ลูกเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวก อาจเป็นการข้ามหัวหรือข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งดูไปไม่เหมาะสม จึงสอนให้รู้จักเทศะ ให้รู้จักบุคคลคือผู้หลักผู้ใหญ่ และเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ทำให้ท่านเมตตากรุณา

^{๒๙๘} ว.ว., พุทธศาสนสุภาสิต เล่ม ๑, หน้า ๑๐.

^{๒๙๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๙, อจ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๔๓.

^{๓๐๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๕.

^{๓๐๑} อจ.อุฏฺก. (บาลี) ๒๓/๑๕/๑๖๑, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๔๑/๕๙.

^{๓๐๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๘๔/๓๗๐.

^{๓๐๓} อจ.อุฏฺก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๔.

^{๓๐๔} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๓๘.

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สกุทวา สกุโต โหติ^{๓๐๕} ผู้ทำสักการะ ย่อมได้รับสักการะ

ครุ โหติ สคารโว^{๓๐๖} ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **ปริสัณญตา**^{๓๐๗} ความรู้จักชุมชน รู้จักอาการอันควรประพฤตินุชนั้น

ปุกัลลัญญตา หรือ **ปุกัลลปโรปริสัณญตา**^{๓๐๘} ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอธยาศัย ความสามารถและคุณธรรม เป็นต้น และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ^{๓๐๙} เช่น วิธีปฏิบัติตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นต้น (ข้อ ๗ ในสัปบุริสธรรม ๗)

๓.๔.๑๗ “อย่าใฝ่สูงให้หันถึกดี”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้หวังในสิ่งที่เกินฐานะของตน^{๓๑๐} สอนไม่ให้มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินกำลังความสามารถของตน โดยสอนให้รู้จักเจียมตัว ไม่ให้ดิ้นรนทะเยอทะยานยากจนเกินตัว เพราะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อน

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อดตานุรุษี ภว มา อหยุหิ.^{๓๑๑} จงเป็นผู้ตามรักษาดน อย่าได้เดือดร้อน.

มตฺตณฺญตา สทา สาธุ.^{๓๑๒} ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **อัสตัญญตา**^{๓๑๓} ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เเท่าไร อย่างไร แล้วประพฤตินให้เหมาะสมกับตนเอง^{๓๑๔} (ข้อ ๒ ในสัปบุริสธรรม ๗)

๓๐๕ ขุ.ขามหา. (บาลี) ๒๘/๑๖/๑๒๘.

๓๐๖ ขุ.ขามหา. (บาลี) ๒๘/๑๖/๑๒๘.

๓๐๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อญ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๓.

๓๐๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อญ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๓.

๓๐๙ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๕.

๓๑๐ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๗๒.

๓๑๑ ขุ.ข.ปถิมก. (บาลี) ๒๗/๔๗/๒๕๕.

๓๑๒ ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๓๓.

๓๑๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อญ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๒.

๓๑๔ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๕.

๓.๔.๑๘ “ที่รักอย่าดูถูก”

สุภาษิตบทนี้สอนว่า คนที่เรารักอย่าดูถูก คือ ไม่ให้แสดงอาการเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยามคนที่เรารัก (ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน เห็นว่า ความรักใคร่สนิทสนมคุ้นเคยกันจนเกินไป ทำให้ขาดความระมัดระวัง หรืออาจล่วงเกินกันได้ง่าย)

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

กณห์ ธมฺมํ วิปฺปหาเย สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺหิโต^{๓๑๕}

บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย แล้วควรเจริญธรรมขาว

อดิจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย^{๓๑๖}

เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป ที่รักก็กลายเป็นหน่าย. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ อวมานนาย^{๓๑๗} ไม่ดูหมิ่น (สามีพึงบำรุงภรรยา ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง-ปัจฉิมทิศ)

๓.๔.๑๙ “ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง”

ไมตรี หมายถึง ความเป็นเพื่อน ความหวังดีต่อกัน

สุภาษิตบทนี้สอนให้เป็นมิตรหรือผูกมิตรกับคนทั่วไป สอนให้มีความหวังดี ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เพราะการมีมิตรดีกว่ามีศัตรู

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

โลโกปตฺถมฺภิกขา เมตฺตา.^{๓๑๘} เมตตาคือเครื่องค้าจุนโลก.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ เมตตา^{๓๑๙} ความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรีจิตคิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นและสัตว์ร่วมโลกทั้งปวงมีความสุข ความเจริญ (ข้อ ๑ ในพรหมวิหาร ๔ และข้อ ๔ ในบารมี ๑๐)

^{๓๑๕} ส.ม. (บาลี) ๑๙/๓๔/๑๙, พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๗/๓๒.

^{๓๑๖} พ.ชา.ไตรสก. (บาลี) ๒๗/๓๗/๒๗๕.

^{๓๑๗} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๙/๑๖๕.

^{๓๑๘} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๓๔.

^{๓๑๙} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๙/๑๖๙, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ๓๒๖/๒๑๘, พ.พุทธ. (บาลี) ๓๓/๗๗/๔๔๖.

พ.จวิทา. (บาลี) ๓๓/๖๓๐, อภิ.สง. (บาลี) ๓๔/๒๕๑-๒๕๗/๗๖-๗๗.

๓.๔.๒๐ “สร้างกุศลอย่ารู้โรย”

กุศล หมายถึง บุญ ความดี ฉลาด สิ่งที่ดี กรรมดี^{๓๒๐}

สุภาษิตบทนี้สอนให้หมั่นสร้างบุญกุศล หรือ ให้พยายามสร้างคุณงามความดีอยู่เสมอ
อย่าได้ขาด

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สุโข ปุณฺณสฺส อจฺจุโย.^{๓๒๑} ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้.

ปุณฺณานิ กยิราถ สุขาวหาณี.^{๓๒๒} ควรทำบุญซึ่งนำสุขมาให้.

... กุสลสฺสุปสมปทา ... เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.^{๓๒๓}

การบำเพ็ญแต่ความดี นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ ปธาน^{๓๒๔} ความเพียร ๔ อย่าง คือ
เพียรปิดกัน เพียรกำจัด เพียรเจริญ และเพียรรักษา

๓.๔.๒๑ “อย่าโดยคำคนพลอด”

พลอด หมายถึง พูดเรื่อยอย่างอ่อนหวานน่าฟัง^{๓๒๕}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ตามคนที่พูดเรื่อยอย่างอ่อนหวาน คือ ไม่ให้เชื่อ หรือ ทำตาม
คำพูดของคนพลอด เพราะคำพูดอาจจะอ่อนหวานน่าฟัง แต่อาจแฝงด้วยเจตนาอื่น เพราะฉะนั้น
จึงไม่ควรไว้วางใจ แต่ควรพิจารณาให้รอบคอบด้วยสติปัญญา

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นาภาสมานํ ชานนฺติ มิสฺสํ พาเลหิ ปณฺฑิต.^{๓๒๖}

คนเราเมื่อยังไม่พูด ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นพาลหรือบัณฑิต.

^{๓๒๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๑.

^{๓๒๑} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑๘/๓๘.

^{๓๒๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๔/๓, อจ.ติก. (บาลี) ๒๐/๕๒/๑๕๐.

^{๓๒๓} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๕๐/๔๓, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๕.

^{๓๒๔} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๑๓/๑๗, ๑๔/๑๘, ๖๘/๘๕. อ้างแล้วในหน้า ๑๐๐-๑๐๑.

^{๓๒๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๘๕.

^{๓๒๖} ส.นิ. (บาลี) ๑๖/๒๔๑/๒๖๖.

นาสมเส อลิกวาทิน.^{๓๒๗} ไม่ควรไว้วางใจคนพูดพล่อย ๆ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ วจีสัจrit^{๓๒๘} ความประพฤติชอบทาง
วาจา มีอยู่ ๔ ประการ คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด

แต่เพราะคำของคนพลอดจืดเป็นวจีสัจrit สุภาษิตบทนี้จึงสอนไม่ให้เชื่อถือคนที่พูด
“วจีสัจrit” ให้เชื่อถือคนที่พูด “วจีสัจrit”

๓.๔.๒๒ “เข็นเรือทอดทางถนน”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ทำสิ่งที่ผิดปกติวิสัย ผิดธรรมชาติ และไม่เป็นประโยชน์ เพราะ
ธรรมชาติของเรือต้องอยู่ในแม่น้ำ ไม่ใช่อาศัยอยู่บนบกหรือบนถนน

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อนตเถ น ยโต ลียา^{๓๒๙} ไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

สารณจ สารโต ญตวา

อสารณจ อสารโต

เต สาริ อธิคจณนติ

สมมาสงกปปโคจรา^{๓๓๐}

เหล่าชนที่รู้สิ่งที่มีสาระว่ามีสาระ และรู้สิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระ

ย่อมมีความคิดชอบเป็นทางปฏิบัติได้ประสบสิ่งอันเป็นสาระ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้คือ โยนิโสมนสิการ^{๓๓๑} การใช้ความคิด
ถูกวิธี คือ การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า
สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี
ให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย^{๓๓๒}

๓.๔.๒๓ “เป็นคนอย่าทำใหญ่”

สุภาษิตบทนี้สอนให้รู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเป็นใคร อยู่ในฐานะอะไร สอนไม่ให้ทำอะไร
ใหญ่โตเกินตัว หรือ เกินกำลังความสามารถของตน สอนไม่ให้ด้นรันทะเยอทะยานอยากเกินตัว
โดยสอนให้ทำตามกำลังความสามารถของตนเอง

^{๓๒๗} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๐๔/๒๒๖.

^{๓๒๘} ทิ.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, อภ.สง. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๑/๒๔๗.

^{๓๒๙} ขุ.ชา.ติสฺส. (บาลี) ๒๗/๑๗๕/๔๐๔.

^{๓๓๐} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒/๑๗.

^{๓๓๑} ส.ม. (บาลี) ๑๔/๕๕/๒๔.

^{๓๓๒} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๖๖.

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อดทนํ นาดิวตฺเตยฺย.^{๓๓๓} บุคคลไม่ควรลืมน.

อดตนา โจทยตฺตานํ.^{๓๓๔} จงเตือนตนด้วยตนเอง.

ปฏิมเสตมตฺตนา.^{๓๓๕} จงพิจารณาตนด้วยตนเอง.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **อัตตัญญูตา**^{๓๓๖} ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป^{๓๓๗} (ข้อ ๓ ในสัปบุริสธรรม ๗)

๓.๔.๒๔ “ข้าคนไพร่อย่าไฝฟุน”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้เป็นคนอารมณ์ร้อน เป็นคนเจ้าอารมณ์ เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย โมโหง่าย เจ้าโทสะ เป็นต้น ท่านสอนให้รู้จักข่มใจและเจริญเมตตาธรรมระงับความโกรธ ค่อยรិวาร

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

โกธํ ทเมน อฺจุฉินฺทเ.^{๓๓๘} พึงตัดความโกรธด้วยการข่มใจ.

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ.^{๓๓๙} ฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข.

มา โกรธสฺส วสํ คมิ.^{๓๔๐} อย่าลุอำนาจความโกรธ.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ

ทมะ^{๓๔๑} ความข่มใจ ให้รู้จักควบคุมจิตใจ เพื่อกำจัดความโกรธ ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว (ข้อ ๒ ในขรവാสธรรม ๔)

^{๓๓๓} บุ.ชา.ศีล. (บาลี) ๒๗/๑๗๕/๔๐๕.

^{๓๓๔} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๖๓๗๔/๘๓.

^{๓๓๕} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๖๓๗๔/๘๓.

^{๓๓๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อ.สุ.สตุตท. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๒.

^{๓๓๗} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๕.

^{๓๓๘} นัย. อ.สุ.สตุตท. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๑.

^{๓๓๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๑/๔๗, ๘๔/๕๓.

^{๓๔๐} บุ.ชา.ทุก. (บาลี) ๒๗/๘๑/๕๒.

^{๓๔๑} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

เมตตา^{๓๔๒} ความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดเกื้อกูลให้มนุษย์สัตว์ทั้งปวง
มีความสุขความเจริญ (ข้อ ๑ ในพรหมวิหาร ๔ และ ข้อ ๕ ในบารมี ๑๐)

เหตุฉะนี้^{๓๔๓} ทิศเบื้องล่าง คือ คนรับใช้และคนงาน ถ้าบุคคลเหล่านี้ทำอะไรผิดพลาด
ผู้เป็นนายต้องอดทนอดกลั้นไว้บ้าง เพราะพวกเขาเป็นผู้ช่วยทำงานต่าง ๆ เป็นฐานกำลังให้
และนายพึงบำรุงคนรับใช้และคนงาน (เป็นธรรมเพื่อความสัมพันธ์ในสังคมระหว่างนายจ้างกับ
คนงาน) ดังนี้

๑. จัดการงานให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังความสามารถ
๒. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่
๓. จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น
๔. มีรางวัลและของแปลก ๆ พิเศษ ก็แบ่งปันให้
๕. ให้มีวันหยุดและวันพักผ่อนตามโอกาสสมควร

๓.๔.๒๕ “คบขุนนางอย่าโหด”

ขุนนาง คือ ข้าราชการบรรดาศักดิ์^{๓๔๔}

โหด หมายถึง ไร้ยั่ว, และ ชั่ว, ร้าย เช่น ใจโหด^{๓๔๕} หรือแปลว่า ไร้ยั่ว ไม่มี^{๓๔๖}

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ถ้าคบกับขุนนางก็อย่าร้ายกับขุนนาง เพราะขุนนางเป็นข้าราชการ
ของพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ทำงานเพื่อแผ่นดิน และขุนนางมีอำนาจ คนทั่วไปอาจได้รับอันตราย
จึงสอนไม่ให้ร้ายกับผู้ใด สอนให้มีมิตรไมตรีกับทุกคน

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

มิตรทรูเปน พหูโว

ฉนนา เสวนติ สดตโว.^{๓๔๗}

มีคนเป็นอันมากที่คบหา อย่างเป็นศัตรูผู้แฝงมาในรูปของมิตร เป็นต้น

^{๓๔๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๔/๑๖๔, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ขุ.พุทฺธ. (บาลี) ๓๓/๗๗/๑๖๔, ขุ.จรียา.
(บาลี) ๓๗/๖๓๐, อภิ.สง. (บาลี) ๓๔/๒๕๑-๒๕๗/๗๖-๗๗.

^{๓๔๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๑/๑๑๖.

^{๓๔๔} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๕๐.

^{๓๔๕} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๕.

^{๓๔๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๔๗๖.

^{๓๔๗} ขุ.ปา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๑๑/๒๒๗.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ มโนสุจริต^{๓๔๘} ให้ประพฤติชอบทางใจ ได้แก่ ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขา ความไม่คิดร้ายผู้อื่น และความเห็นชอบ ถูกต้องตาม ทำนองคลองธรรม

ปฏิสันถารการวตา^{๓๔๙} ความเคารพในการปฏิสันถาร (ข้อ ๖ ในการวตา ๖ ความเคารพ)

๓.๔.๒๖ “โทษตนผิดรำพึง”

สุภาษิตบทนี้สอนให้พิจารณาตนเอง ให้เตือนตนเอง ให้ดูตนเอง ให้แก้ไขตนเอง ไม่ต้องให้ใครมาคอยเตือน พร้อมทั้งอย่ามัวไปคอยเพ่งดูความผิดพลาดของผู้อื่น แต่จงหมั่นตรวจดูความผิดของตนอยู่เสมอ หากผิดก็แก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ เพื่อให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีต่อไป

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อดตนา โจทยตณัน.^{๓๕๐} จงเตือนตนด้วยตนเอง.

ปฏิมํ เสตมตตนา.^{๓๕๑} จงตักเตือนตนด้วยตนเอง.

สุทสฺสํ วชฺชมณฺเณสํ อดตโน ปน ทุกฺกเทสํ.^{๓๕๒}

ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก.

อุชฺฌตฺติพลา พาลา นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา.^{๓๕๓}

ขุมกำลังของคนพาล คือการจ้องหาโทษของคนอื่น ขุมกำลังของบัณฑิต คือการไตร่ตรองโดยพินิจ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ สติ และ สัมปชัญญะ^{๓๕๔} สอนให้มีความระลึกได้และรู้ชัดตามความเป็นจริง เพื่อเตือนตนให้รู้ว่า อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำ หรือไม่ควรทำ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้ใครมาเตือน

^{๓๔๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๓, อภ.สง. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๑/๒๙๗.

^{๓๔๙} อจ.จก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๘.

^{๓๕๐} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๔/๘๓.

^{๓๕๑} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๔/๘๓.

^{๓๕๒} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๕๒/๖๐.

^{๓๕๓} อจ.อญ. (บาลี) ๒๓/๒๗/๑๘๓.

^{๓๕๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๒, อจ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๘๐/๕๑.

โยนิโสมนสิการ^{๓๕๕} การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สืบหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออก พิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย^{๓๕๖}

๓.๔.๒๗ “อย่าละทิ้งถึงโทษท่าน”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้มัวไปคอยเพ่งดูโทษ หรือความผิดพลาดของผู้อื่น ท่านสอนให้หมั่นตรวจตราพิจารณาตนเอง

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สุทฺธสํ วชฺชมนฺญเณสํ อตฺตโน ปน ทฺวสุทฺธสํ.^{๓๕๗} โทษของผู้อื่นเห็นง่าย แต่โทษตนเห็นยาก.

อุชฺฌตฺติพฺลา พาลา.^{๓๕๘} ขุมกำลังของคนพาล คือการจ้องหาโทษของคนอื่น.

นิชฺฌตฺติพฺลา ปญฺหิตา.^{๓๕๙} ขุมกำลังของบัณฑิต คือการไตร่ตรองโดยพินิจ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ **ปัญญา**^{๓๖๐} ความรอบรู้ทั้งทางเสื่อมและทางเจริญ ไม่เพ่งโทษความผิดพลาดของผู้อื่นด้วยจิตที่เต็มไปด้วยอคติ ความไม่พอใจและความอิจฉาริษยา เป็นต้น

๓.๔.๒๘ “หว่านพืชจักเอาผล เลี้ยงคนจักกินแรง”

วารี สามารถ ได้อธิบายความหมายของสุภาสิตบทนี้ว่า “สอนให้ทำนุบำรุงเลี้ยงดูคนไว้ใช้ เป็นกำลังช่วยเหลือกันทำมาหากิน เมื่อเลี้ยงดูเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือให้เขาอยู่ดีกินดี มีความสุขแล้ว คนเหล่านั้นย่อมสำนึกในบุญคุณ มีกิจการงานใดใช้สอยให้วุ่น ก็เต็มใจช่วยเหลือ หากไม่ยอมลงทุนเลี้ยงคนไว้ใช้ ถึงเวลาต้องการคนช่วยทำงานจะลำบาก หากคนทำงานไม่ได้ คนที่จ้างมาเป็นครั้งคราวก็อาจไว้ใจไม่ได้ คนไทยแต่ก่อนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรม ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้แรงคนช่วยทำ จึงนิยมเลี้ยงคนไว้ในบ้านมาก ๆ จะได้ช่วยกันทำงาน ดังคำพังเพยที่ว่า รกคนดีกว่ารกหญ้า คือ มีคนมาก ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ “เพราะคนช่วยทำงานได้” ไม่เหมือนตันหญ้า ซึ่งมีมากแล้วรกบ้านไม่มีประโยชน์”^{๓๖๑}

^{๓๕๕} ล.ม. (บาลี) ๑๔/๕๕/๒๔.

^{๓๕๖} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๖๖.

^{๓๕๗} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๕๒/๖๐.

^{๓๕๘} อ.อ.อ. (บาลี) ๒๓/๒๗/๑๘๓.

^{๓๕๙} อ.อ.อ. (บาลี) ๒๓/๒๗/๑๘๓.

^{๓๖๐} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๕๖, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๖๘/๓๕๔, ๗๖๘/๓๕๕.

^{๓๖๑} วารี สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย”, หน้า ๗๔.

สุภาษิตบทนี้สอนวิธีการให้มุงประโยชน์ในการทำงาน

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ทท มิตฺตานิ คณฺณติ.^{๓๖๒} ผู้ให้ ย่อมจะผูกไมตรีไว้ได้.

ทท ปิโย โหติ ภชฺสนฺติ น พหุ.^{๓๖๓} ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก คนหม่อมมากย่อมคบเขา.

ททมาโน ปิโย โหติ.^{๓๖๔} ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **อัตถะ**^{๓๖๕} ประโยชน์หรือผลที่มุ่งหมาย มี ๓ ประการ ได้แก่ ๑. อัตตัตถะ ประโยชน์ตน ๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น ๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

๓.๔.๒๙ “อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่”

ขัดแย้ง หมายถึง ไม่อ่อนน้อม^{๓๖๖}

สุภาษิตบทนี้สอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ สอนให้เชื่อฟัง ไม่ดื้อดึง ไม่เป็นคนหยิ่งถือตัว ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่แข็งกระด้าง แสดงถึงการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

สุภาษิตบทนี้คล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อติติกฺโข จ เวรฺวา.^{๓๖๗} คนแข็งกระด้าง ก็มีเวร.

กเรยฺย วากุญฺญํ อนุกมฺปกานํ.^{๓๖๘} ควรทำตามถ้อยคำของผู้เฝ้าดู เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ **อปจยณมัย**^{๓๖๙} การประพฤติอ่อนน้อม (ข้อ ๔ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐) และ **นิวาโต จ**^{๓๗๐} ความสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน (ข้อ ๒๓ ในมงคล ๓๘)

^{๓๖๒} ส.ส. ๑๕/๒๔๖/๒๕๕.

^{๓๖๓} อจ.ปญจก. (บาลี) ๒๒/๓๔/๔๓.

^{๓๖๔} อจ.ปญจก. (บาลี) ๒๒/๓๔/๓๕.

^{๓๖๕} บุ.จ. (บาลี) ๓๐/๖๗๓/๓๓๓.

^{๓๖๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๓๗.

^{๓๖๗} บุ.ชา.ทวาทสก. (บาลี) ๒๗/๑๑๑/๒๖๗.

^{๓๖๘} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๘/๒๑๑.

^{๓๖๙} ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๔๕, สจ.คห (บาลี) ๓๒.

^{๓๗๐} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๔/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๘/๓๘๕.

๓.๔.๓๐ “อย่าใฝ่ตนให้เกิน”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้เป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูง จนเกินความรู้ความสามารถของตน สอนให้เป็นคนเจียมตัว ไม่ดีนรันทะเยอทะยานเกินตัว ซึ่งจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนใจจนหาความสุขไม่ได้

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อดตนา โจทยตณํ.^{๓๗๑} จงเตือนตนด้วยตนเอง.

ปฏิมเสตมตตนา.^{๓๗๒} จงพิจารณาตนด้วยตนเอง เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **อัตตัญญูตา**^{๓๗๓} ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป^{๓๗๔} (ข้อ ๓ ในสัปปริสธรรม ๗)

๓.๔.๓๑ “เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว”

ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “เค็รทางอย่าเค็รเปลี่ยว”^{๓๗๕}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้เดินทางเปลี่ยว คือ ทางที่ห่างไกลจากผู้ชน ทางที่ไม่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมา เพราะอาจเป็นอันตรายได้ หรืออาจหมายถึง อย่าเดินทางคนเดียว ให้ไปอย่างน้อย ๒ คน (ให้มีเพื่อนร่วมเดินทาง)

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปมาทํ ภยโต ทิสฺวา อปฺปมาทญฺจ เขมโต.^{๓๗๖}

จงเห็นความประมาทเป็นภัย และความไม่ประมาทเป็นความปลอดภัย.

เอกสฺสทุธานคมนํ ... อนตฺถํ เต ภวิสฺสติ^{๓๗๗} การเดินคนเดียวอาจเกิดอันตรายได้

^{๓๗๑} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๙/๘๓.

^{๓๗๒} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๙/๘๓.

^{๓๗๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๙, อัง.สตุตถ. (บาลี) ๒๓/๖๘/๙๒.

^{๓๗๔} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๕.

^{๓๗๕} ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๘๙.

^{๓๗๖} บุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๔๘๐/๓๙๕.

^{๓๗๗} บุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๖๘๖.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **อัปมาทะ**^{๓๗๘} ความไม่ประมาท ไม่เลินเล่อ เพราะความประมาทเป็นเหตุให้ชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้น เสียหายหรือพบกับความวิบัติ

๓.๔.๓๒ “น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ”

สุภาษิตบทนี้สอนเชิงเตือนสติว่า อย่าขัดขวางผู้ที่มีอำนาจ^{๓๗๙} สอนไม่ให้ขัดขวางเรื่อง หรือเหตุการณ์หรืออะไรที่เกิดขึ้น และกำลังเป็นไปอย่างรุนแรง ซึ่งเมื่อทำแล้วก็เป็นอันตรายแก่ ตัวเอง สุภาษิตนี้เอากะแสน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวมาเปรียบ คือเมื่อน้ำกำลังไหลเชี่ยว กระแสน้ำ พุ่งแรง ถ้านำเรือพายหรือเรือแจวออกไปขวางเรือก็ล่ม^{๓๘๐} สอนให้รู้กาลเทศะ รู้การควรไม่ควร ให้รู้จักรักษาตัวรอด คือไม่หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว รู้ว่าสิ่งใดเป็นภัยเป็นเรื่องเดือดร้อน ให้รู้จัก หลีกเลียงไปให้พ้น เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย^{๓๘๑}

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อดทนํ น ทเท โปโส.^{๓๘๒} บุรุษไม่พึงให้ซึ่งตน.

อดทนํ น ปริจฺจเซ.^{๓๘๓} บุรุษไม่พึงสละเสียซึ่งตน.

กาลานรুবํ สุริํ นิยุณฺเษ.^{๓๘๔} พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **กัลลัญญตา**^{๓๘๕} ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการประกอบกิจ กระทำหน้าที่การงาน ให้เหมาะสม กับเวลา เป็นต้น^{๓๘๖} (ข้อ ๕ ในสัปบุริสธรรม ๗)

^{๓๗๘} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๓๕, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๓, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๔/๒๓, ๖๑/๒๔, ๖๘/๒๖, ๗๕/๒๗, อ.อ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๘๓/๑๔, ๙๙/๑๑๖, อ.อ.จก. (บาลี) ๒๒/๕๓/๓๕๐, อ.อ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๕/๑๘-๑๙.

^{๓๗๙} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๔๑.

^{๓๘๐} ชุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), **สำนวนไทย**, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๓๘), หน้า ๒๘๘.

^{๓๘๑} วารี สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย” หน้า ๙๐.

^{๓๘๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๘/๕๐.

^{๓๘๓} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๘/๕๐.

^{๓๘๔} ว.ว., **พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑**, หน้า ๑๐.

^{๓๘๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๙, อ.อ.สค. (บาลี) ๒๓/๖๘/๙๒-๙๓.

^{๓๘๖} พระธรรมปิฎก, **พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม**, หน้า ๒๔๕.

๓.๔.๓๓ “ที่ชุ่มเสื่อจงประหยัด”

ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “ที่ชุ่มเสื่อจงประหยัด”^{๓๘๗}

ประหยัด หมายถึง ยับยั้ง, ระมัดระวัง^{๓๘๘}

สุภาษิตบทนี้สอนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อถึงที่อยู่ของเสื่อ เพราะเป็นสถานที่ที่มีอันตราย

วารี สามารถ ได้อธิบายสุภาษิตบทนี้ว่า เมื่อเข้าไปในที่ที่มีอันตราย เช่น ในป่า ที่ชุ่มเสื่อ ต้องระมัดเป็นพิเศษ หมายความว่า เมื่อออกจากบ้านเดินทางไปไหน ต้องระมัดระวังไม่ประมาท ยิ่งถ้าที่ไปนั้นเป็นที่เปลี่ยว หรือที่มีอันตราย เช่น ชุ่มเสื่อ ยิ่งต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้น สถานที่ที่สุภาษิตพระร่วงย้ำให้ระมัดระวังมาก ได้แก่ ในป่า เพราะเป็นที่มีอันตรายรอบด้าน หากประมาทเพียงนิดเดียวอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต^{๓๘๙}

สุภาษิตบทนี้คล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ.^{๓๙๐} ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ อัปฺปมาทะ^{๓๙๑} ความไม่ประมาท ผู้ที่ไม่ประมาทจะมีสติระวังไม่ให้เกิดความชั่วทางกาย วาจา และใจไว้ได้ จึงพลาดพลั้งได้ยาก ในทางโลก เช่น การเดินทางไปในป่า ที่ชุ่มเสื่อก็ต้องระมัดระวังมีสติทุกเมื่อ ก็จะไม่ได้รับอันตรายจากเสื่อ เป็นต้น ในทางธรรม บุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามมรรคมรรค ๘ ประการ เชื่อว่า เป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยแท้จริง เพราะเป็นทางดำเนินไปสู่พระนิพพาน เชื่อว่า เป็นผู้ไม่ตายแล้ว จากคุณงามความดี ถึงตัวจะตาย ก็เชื่อว่าไม่ตาย เพราะชื่อเสียงเกียรติยศยังคงปรากฏอยู่

๓.๔.๓๔ “จงเร่งระมัดฟันไฟ”

สุภาษิตบทนี้สอนให้รอบคอบระมัดระวังเรื่องฟันและไฟให้ดี เพราะเป็นของมีทั้งคุณและโทษ หากเผลออาจเกิดอันตรายลูกกลมเผาไหม้ทรัพย์สินและบ้านเรือนได้

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

^{๓๘๗} ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๘๕.

^{๓๘๘} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๑๑.

^{๓๘๙} วารี สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย” หน้า ๘๘.

^{๓๙๐} พุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๕, พุ.ชา.ทีส. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

^{๓๙๑} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๓๕, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๓, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๔/๒๓, ๖๑/๒๔, ๖๘/๒๖, ๗๕/

๒๗, ลว.เลก. (บาลี) ๒๐/๘๓/๑๔, ๕๕/๑๖, อญ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๕๓/๓๕๐, ลญ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๕/๑๘-๑๙.

“อุปมาทำ ปัสสนุติ”.^{๓๕๒} บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท.

อุปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ.^{๓๕๓} ผู้ไม่ประมาทพึงจอย่อมถึงสุขอันไพบูรณ์ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **อัปฺปมาทะ**^{๓๕๔} ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่าง ระมัดระวังตัว รอบคอบ

๓.๔.๓๕ “ตนเป็นไทยอย่าคบหาส”

ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “ตนเป็นไทยอย่าคบหาส”^{๓๕๕}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้คบกับหาส เพราะหาสคือเซลยศึก เป็นชนที่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อน จึงไม่ควรไว้วางใจ หรือเพราะหาสไม่เป็นอิสระแก่ตน มันายอาจทำให้นายของหาสระวางได้

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

วิสุสสา ภัยมนุเวติ.^{๓๕๖} เพราะความไว้วางใจ ภัยจึงตามมา.

สงฺเกถว อมิตฺตสฺมี มิตฺตสฺมิปิ น วิสุสเส.^{๓๕๗} ควรระวางในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้วางใจ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ **อเสวนา จ พาลานํ ปณฺทิตานญจเสวนา**^{๓๕๘} ไม่คบคนพาล คบแต่บัณฑิต (มงคลที่ ๑-๒ ในมงคล ๓๘)

๓.๔.๓๖ “อย่าประมาทท่านผู้ดี”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ประมาทในบุคคลที่เกิดในตระกูลดี เช่น พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง เป็นต้น เพราะท่านผู้ดีเหล่านี้ สามารถให้ทั้งคุณและโทษ เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังท่านผู้ดี แม้จะเห็นว่าเป็นคนใจดี ก็อย่าไว้วางใจ

^{๓๕๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๔, ๑๒๙/๑๐๖, อ.ป.ญจก. (บาลี) ๒๒/๔๓/๔๔, ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๐/๒๑, ข.อิตติ. (บาลี) ๒๕/๒๓/๒๔๗.

^{๓๕๓} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๒๐, ข.เถร. (บาลี) ๒๖/๘๘๘/๓๘๖.

^{๓๕๔} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๓๕, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๓, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๔/๒๓, ๖๑/๒๔, ๖๘/๒๖, ๗๕/๒๗, อ.ญ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๘๓/๑๔, ๙๙/๑๖, อ.ญ.จก. (บาลี) ๒๒/๕๓/๓๕๐, อ.ญ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๕/๑๘-๑๙.

^{๓๕๕} ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๘๙.

^{๓๕๖} ข.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๙๓/๒๓.

^{๓๕๗} ข.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๓๐/๔๔.

^{๓๕๘} ข.ข. (บาลี) ๒๕/๓/๔, ข.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๔.

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

อปฺปมาเท ปโมทนติ.^{๓๙๙} บัณฑิตย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ อัปฺปมาทการวตา^{๔๐๐} ความเคารพในความไม่ประมาท คือ เคารพในความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติ และการกระทำทุกอย่าง รอบคอบ ระมัดระวังตัว (ข้อ ๕ ในการวะ ๖)

๓๗. “มีสินอย่าอวดมั่ง”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้อวดความร่ำรวย ถึงแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก ก็ไม่ให้โอ้อวด เพราะอาจทำให้ผู้อื่นหมั่นไส้ และอาจนำอันตรายมาสู่ตนเอง เป็นการป้องกันตนเองจากโจรภัย

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธ.^{๔๐๑} ทรัพย์สมบัติย่อมทำลายคนโง่ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ สาถะยะ^{๔๐๒} ความโอ้อวดหลอกลวง (ข้อ ๖ ในมละ ๙ และข้อ ๑๐ ในอุปกิเลส ๑๖)

อารักขสัมปทา^{๔๐๓} ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ของตน เช่น ไม่นำไปใส่โชว์โอ้อวด เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย

อัตถิสุข^{๔๐๔} สุขเกิดจากความมั่งคั่ง คือ ความภูมิใจ เอิบอímใจ ว่าตนมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง ความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม (ข้อ ๑ ในคิหิสุข หรือ กามโกคีสสุข ความสุขของชาวบ้าน หรือ ความสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี) ทรัพย์สมบัติเมื่อมีควรประดับประดาพอให้สวยงาม แต่ไม่ควรใส่ประดับจนมากเกินไป เพราะจะเป็นอันตรายต่อตัวเอง

^{๓๙๙} พุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒/๑๙.

^{๔๐๐} อ.จ.ก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗.

^{๔๐๑} พุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕๕/๗๙.

^{๔๐๒} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๐/๔๘, อภ.วิ. (บาลี) ๓๕/๘๙๔/๔๓๘, ๘๔๔/๔๖๔, ๘๖๑/๔๗๕.

^{๔๐๓} อ.อ.ก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๔.

^{๔๐๔} อ.จ.ก. (บาลี) ๒๑/๖๒/๗๘.

๓.๔.๓๘ ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ”

สุภาจิตบพนี้สอนให้เป็นคนเคารพเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของผู้ใหญ่ ไม่ดื้อดึง เพราะผู้ใหญ่คือผู้ที่รักและสงสารมีความปรารถนาดีต่อเรา ปรารถนาให้เป็นสุข เพราะฉะนั้น ทุกคำที่ท่านสั่งสอนย่อมมีประโยชน์ จึงสมควรที่เราจะทำตามคำสั่งสอนของท่าน

สุภาจิตบพนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

กเรยฺย วากุยฺยํ อนุกมฺปกาณฺ. ^{๔๐๕} ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาจิตพระร่วงบพนี้ คือ **โสวัจสสตา** ^{๔๐๖} ความเป็นผู้ว่าง่าย สอนง่าย รับฟังเหตุผล (ข้อ ๔ ในนาถกรณธรรม ๑๐ และมงคลที่ ๒๘ ในมงคล ๓๘)

เย เต วชฺชินฺ วัชฺชิมหลลกา, เต สกุกริสฺสนติ ครุกริสฺสนติ มาเนสฺสนติ ปุเชสฺสนติ, เตสํ สโตพุพฺ มณฺเญสฺสนติ ^{๔๐๗} ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี(หรือในสังคม) เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง

๓.๔.๓๙ “ที่ขวเกหนามอย่าเสียเกือก”

ในประชุมจารีกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก” ^{๔๐๘}

วาริ สามารถ ได้อธิบายว่า สุภาจิตบพนี้สอนให้เป็นคนรอบคอบ คิดหน้าคิดหลัง ก่อนทำอะไรลงไป เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ตัวเอง โดยสอนให้รอบคอบทั้งการกระทำและความคิด เช่น ให้กระทำกิจต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เป็นการสอนให้รู้จักระมัดระวังและป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง โดยเน้นที่การใช้วิจารณญาณของตนเองอย่างรอบคอบ ก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งใดลงไป ^{๔๐๙}

สุภาจิตบพนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นิสมม กรณํ เสยฺโย. ^{๔๑๐} ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า เป็นต้น

^{๔๐๕} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๘/๒๑๑.

^{๔๐๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๔/๑๔๒, ๓๔๒/๒๔๓, อญ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๗/๒๐, ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑๐/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๔/๓๘๕.

^{๔๐๗} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๓๔-๑๓๕/๖๖-๖๘.

^{๔๐๘} ประชุมจารีกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๘๙.

^{๔๐๙} วาริ สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย” หน้า ๘๘.

^{๔๑๐} ว.ว., พุทธศาสนาสูภาษิตเล่ม ๑, หน้า ๙.

ธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ โยนิโสมนสิการ^{๔๑๑} การใช้ความคิดถูกวิธี
จึงผู้วิจัยได้กล่าวรายละเอียดแล้วข้างต้น^{๔๑๒}

๓.๔.๔๐. “ทำรั้วเรียกไว้กันตน”

สุภาสิตบทนี้สอนให้รู้จักดูแลป้องกันตน รวมทั้งทรัพย์สินให้มั่นคงปลอดภัย พ้นจาก
ภัยอันตรายต่าง ๆ ด้วยการทำรั้วบ้านให้มั่นคงแข็งแรง

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

โย รกขติ อตุตทานํ รกขิตุ ตสฺส พาหิโร.^{๔๑๓}

ผู้ใดรักษาตนได้ ภายนอกของผู้นั้นก็เป็นการรักษาด้วย.

รกขะยยานาคตํ ภยํ.^{๔๑๔} พึ่งป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง เป็นต้น

ธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ อารักขสัมปทา^{๔๑๕} ถึงพร้อมด้วยการรักษา
คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ และผลงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสียไป
(ข้อ ๒ ในทิวฐธัมมิกัตถะ ๔)

๓.๔.๔๑ “คนรักอย่าวางใจ”

สุภาสิตบทนี้สอนให้รู้จักระมัดระวังตัว แม้แต่คนรัก คนใกล้ชิดก็อย่าวางใจ เพราะความ
ไว้วางใจทำให้เกิดความประมาท อันจะเป็นหนทางนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราในอนาคต เพราะ
คนรักในปัจจุบันอาจจะดี แต่ในอนาคตอาจจะไม่ดีก็ได้ ดังนั้น จึงไม่ควรประมาทในบุคคลทุกเวลา
และสถานที่

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

น วิสฺสเส อวิสฺสญฺเจ วิสฺสญฺเจปิ น วิสฺสเส.^{๔๑๖}

ไม่ควรไว้วางใจในคนไม่คุ้นเคย แม้ในคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรไว้วางใจ.

^{๔๑๑} ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๕/๒๔, ๖๒/๒๕, ๖๙/๒๖, ๗๖/๒๗, ๘๓/๒๘, ๙๐/๒๙, อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๕๑/๑๕,
๑๒๗/๑๘, พ.อิตติ. (บาลี) ๒๕/๑๖/๒๔๑.

^{๔๑๒} ดูรายละเอียดในหน้า ๑๑๘.

^{๔๑๓} อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๒/๕๔/๓๕๘.

^{๔๑๔} พ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๔๑๕} อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๔.

^{๔๑๖} พ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๕๓/๒๓.

วิสุตาสา ภยมนเวติ.^{๔๑๗} เพราะความไวใจ ภยจึงตามมา เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ อัปปรมาทการวตา^{๔๑๘} ความเคารพในความไม่ประมาท คือ เคารพในความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติ และการกระทำทุกอย่าง รอบคอบ ระมัดระวังตัว (ข้อ ๕ ในการระ ๖)

ปุกคัลลัญญตา หรือ ปุกคัลปโรปรัญญตา^{๔๑๙} ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะตำหนิ ยกย่อง และแนะนำสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น^{๔๒๐} (ข้อ ๗ ในสัปปริสธรรม ๗)

๓.๔.๔๒ “ที่มีภัยพึงหลีกเลี่ยง ปลีกตนไปโดยด่วน”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว ให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นภัย เป็นเรื่องเดือดร้อน ให้รู้จักหลีกเลี่ยงไปให้พ้น เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย เป็นการสอนให้รู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย

สุภาสิตนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภา ษิตที่ว่า

ยตุถ เวรึ นิวิสติ น วเส ตตุถ ปณฺทิตุ.^{๔๒๑}

ไพร่อยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น.

ทุกฺคา อุทฺตรตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กุณฺชาโร.^{๔๒๒}

ลงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ ภัย^{๔๒๓} ๕ ประการ ได้แก่

๑. อาชีวิตรภัย	ภัยเนื่องด้วยการครองชีพ
๒. อสโโลกภัย	ภัยคือความเสื่อมเสียชื่อเสียง

^{๔๑๗} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๕๓/๒๓.

^{๔๑๘} อจ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๘.

^{๔๑๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อจ.สสุต. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๒.

^{๔๒๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๕.

^{๔๒๑} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๐๓/๒๖.

^{๔๒๒} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๒๗/๗๓.

^{๔๒๓} อจ.นวก. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๑.

๓. ปริสสารัชชกัณฑ์	กัณฑ์คือความครั่นคร้ามเกรงใจในที่ชุมนุม
๔. มรณกัณฑ์	กัณฑ์คือความตาย
๕. ทุกคติกัณฑ์	กัณฑ์คือทุกคติ

บุคคลจะข้ามพ้นกัณฑ์ทั้ง ๕ ประการนี้ได้เพราะปฏิบัติตามพระ^{๔๒๔} ๔ ประการ ซึ่งเป็นธรรมอันเป็นพลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นต่อกัณฑ์ทุกอย่าง เพราะเป็นผู้มีพลังในตนได้แก่

๑. ปัญญาพระ	กำลังปัญญา
๒. วิริยพระ	กำลังความเพียร
๓. อนวัชชพระ	กำลังสุจริต (การกระทำที่ไม่มีโทษ) หรือกำลังบริสุทธิ์
๔. สังคหพระ	กำลังการสงเคราะห์ คือ การยึดเหนี่ยวน้ำใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ^{๔๒๕}

๓.๔.๔๓ “ได้ส่วนน้อยอย่างมาก”

สุภาสิตบทนี้สอนให้เป็นคนสันโดษ คือ ยินดีด้วยของของตน ซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความรู้จักพอ สอนไม่ให้เป็นคนโลภมาก

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ตุฏฐิ สุขา ยา อิตริตเรน.^{๔๒๖} ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นำสุขมาให้.

อติโลภो हि पापโก.^{๔๒๗} ความละโมภเป็นบาปแท้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ คือ ยถาลาภสันโดษ^{๔๒๘} ยินดีตามที่ได้ ยินดีตามที่พึงได้ คือ เมื่อตนได้สิ่งใดมา ไม่ว่าจะหายาบหรือประณีตแค่ไหน ไม่ว่ามากหรือน้อย ก็ยินดีพอใจในสิ่งนั้น ไม่มักมาก ไม่โลภ (ข้อ ๑ ในสันโดษ ๓)

^{๔๒๔} อ.จ.นวก. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๐.

^{๔๒๕} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๔๔-๒๐๐.

^{๔๒๖} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๑/๗๔.

^{๔๒๗} วิ.ภิกขุณี. (บาลี) ๓/๗๔๓/๗๘, พ.ฆา. (บาลี) ๒๗/๑๓๖/๓๔.

^{๔๒๘} ที.ล.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔-๑๘๕, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๘-๔๙, อ.จ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๖๙-๗๑.

๓.๔.๔๔ “อย่ามีปากว่าคน”

สุภาษิตบทนี้สอนให้รู้จักเจรจา คือ พูดคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ไม่ให้
ใช้ปากในการพูดเพื่อเจ้อ พูดเท็จ พูดส่อเสียดผู้อื่น

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปฺริสสฺส หิ ชาตสฺส

กฺุธาริ ชายเต มฺเ

ยาย ฉินฺทติ อุตฺตานํ

พาโล ทพฺพาสิตํ ภณฺ^{๔๒๔}

คนเกิดมาเชื่อว่ามิชวานเกิดติดปากมาด้วย สำหรับให้คนพาลใช้พันตัวเอง ในเวลา
พูดคำชั่ว.

สณฺหํ คิริ อตฺถวดี ปมฺญเจ.^{๔๓๐} ควรเปล่งวาจาไพเราะ ที่มีประโยชน์.

น หิ มฺญเจยฺย ปาปิก.^{๔๓๑} ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ คือ ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ^{๔๓๒} วาจา
เป็นที่รัก วาจาอุดหนุนน้ำใจ หรือ วาจาซาบซึ้ง คือ กล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี
ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐาน
จงใจให้นิยมน้อมตาม^{๔๓๓} (ข้อ ๒ ในสังคหวัตถุ ๔)

และสอนให้งดเว้นจาก วชิทฺจิริต ๔^{๔๓๔} ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำ
หยาบและคำเพ้อเจ้อ (ข้อ ๒ ในทฺจิริต ๓)

๓.๔.๔๕ “รักตนกว่ารักทรัพย์”

สุภาษิตบทนี้สอนให้รักตัวของเราเองมากกว่าทรัพย์สินเงินทอง ท่านสอนให้รู้จัก
สละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตและความปลอดภัยของตัวเรา เช่น ในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

^{๔๒๔} อจ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๘๔/๑๔๐.

^{๔๓๐} ขุ.ปา. (บาลี) ๒๗/๖๐/๒๗๗.

^{๔๓๑} ขุ.ปา. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๔๓๒} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗, ๒๕๖/๒๗๖, อจ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๒๔/๑๗๔, อจ.นวก. (บาลี)
๒๓/๕/๓๐๑.

^{๔๓๓} พระธรรมปิฎก, หอนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๗.

^{๔๓๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๔/๑๔๓, อภ.สจ. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๑/๒๔๗.

จเซ ธน์ องควรสส เหตุ
 องค์ จเซ ชีวิต รกขมาโน
 องค์ ธน์ ชีวิตญจาปี สพพ
 จเซ นโร ธมมมนุสสรนโต.^{๔๓๕}

พึงสละทรัพย์ เพื่อเห็นแก่อวัยวะ พึงสละอวัยวะ ในเมื่อจะรักษาชีวิต

พึงสละได้หมด ทั้งอวัยวะ ทรัพย์และชีวิต ในเมื่อคำนึงถึงธรรม

อดดา หิ ปรมํ ลโย.^{๔๓๖} ตนแล เป็นที่รักอย่างยิ่ง.

นตฺถิ อดตสมํ เปม.^{๔๓๗} ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี เป็นต้น

การรักตนเอง คือ การพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตนเองสุขสบายไม่ต้องลำบาก เมื่อ
 คนต้องการสิ่งใด ก็พยายามหามาให้เพื่อเอาอกเอาใจ แต่ความรักแบบนี้ เป็นความรักแบบ
 ธรรมดา แต่ความรักตนเองที่แท้จริงนั้น ต้องสร้างทรัพย์ คือ คุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐ
 และต้องพยายามนำตนเองออกจากกิเลสตัณหาและวังวนของวัฏฏสงสารให้ได้ ซึ่งดีกว่ารัก
 ทรัพย์เงินทอง ซึ่งเป็นสมบัติภายนอกกาย เพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิง ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตราย
 ต่าง ๆ ทำให้ไม่อ้างว้างยากจน และเป็นสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ อริยทรัพย์^{๔๓๘} คือ ทรัพย์อัน
 ประเสริฐ ทรัพย์คือคุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐ มีอยู่ ๗ ประการ ได้แก่

๑. ศรัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในความดีที่ทำ
๒. ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
๓. หิริ ความละอายใจต่อการทำความชั่ว
๔. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว
๕. พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก

^{๔๓๕} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๔๗๐/๑๒๒.

^{๔๓๖} อัง.สตุตท. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๑.

^{๔๓๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๓/๗.

^{๔๓๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๑, อัง.สตุตท. (บาลี) ๒๓/๖/๕.

๖. จาคะ ความเสียสละ

๗. ปัญญา ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์
ประโยชน์ รู้คิด รู้พิจารณา และรู้ที่จะจัดทำ^{๔๓๙}

๓.๔.๔๖ “อย่าได้รับของเข็ญ”

เข็ญ หมายถึง ยาก ยากจน^{๔๔๐}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้รับของที่ทำให้ตนเองเดือดร้อน หรือลำบากใจ สอนให้รับ ของที่
ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

น ตํ กมมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตฺตปฺติ.^{๔๔๑}

ทำกรรมใดแล้ว ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นไม่ดี.

ตณฺจ กมมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตฺตปฺติ.^{๔๔๒}

ทำกรรมใดแล้ว ไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลดี เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ ปัจจยัมปทา^{๔๔๓} ถึงพร้อมด้วย
ปัจจย คือ สิ่งที่จะให้เป็นของบริสุทธิ์ ได้มาโดยชอบธรรม^{๔๔๔} (ข้อ ๒ ในสัมปทา ๔ ความ
ถึงพร้อม ความพร้อมพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งทำให้ทานที่บริจาคแล้ว เป็นทาน
อันยอดเยี่ยม มีผลมาก อาจเห็นผลทันตา)

๓.๔.๔๗. “เห็นงามตาอย่าปอง”

ปอง หมายถึง มุ่งปรารถนา^{๔๔๕}

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ถ้าเห็นผู้หญิงที่สวยงาม น่ารัก ก็อย่าเพิ่งมุ่งปรารถนา เพราะว่า
“ไม่มีอะไรที่ยืดเหนียวใจของบุรุษได้เท่ารูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสของสตรี” เพราะว่า “ผู้หญิง

^{๔๓๙} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๙-๒๕๐.

^{๔๔๐} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๕๑.

^{๔๔๑} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๖๘/๒๙.

^{๔๔๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๖๘/๒๙.

^{๔๔๓} ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๕/๘๘.

^{๔๔๔} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๗๒.

^{๔๔๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๒๓.

มีกำลังยิ่งกว่ากำลังทั้งปวง” ผู้ชายย่อมยินดีปวารณาพอใจในสตรีมากกว่าสิ่งของทั้งปวง ยิ่งเป็นสตรีที่สวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ดีทุกประการ ย่อมเป็นที่หวังหมายปอง ของเหล่าบุรุษทั้งหลาย ต่างก็พยายามที่จะเอามารอบครองให้ได้ บางครั้งกับทะเลาะแย่งชิงกันก็มี ดังนั้นจึงไม่ควรหมายปองของผู้หญิงที่สวยงาม แต่ควรมุ่งหวังเป้าหมายที่ความสุขที่สมบูรณ์ คือ พระนิพพาน (หรืออาจหมายถึง ของสวยงามอย่างอื่น ๆ ด้วยก็ได้ เป็นการสอนว่า อย่าหลงของงาม แต่เลือกนอก)

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อิตถิ ภณฺทานมุตฺตมํ.^{๔๔๖} สตรีเป็นสูงสุดแห่งสิ่งของทั้งหลาย.

พลาติพลมิตฺติโย.^{๔๔๗} สตรีมีกำลังยิ่งกว่ากำลังทั้งปวง.

เอตํ ลีวํ อุตฺตมมาภิปตฺถยํ น มาตุคฺคาเมหิ กรายฺย สฺนฺถว.^{๔๔๘}

ผู้หวังความสุขอันสมบูรณ์ ไม่ควรทำความสนิทสนมกับสตรี.

ถีนํ ภาวโ ทฺวราชาโน.^{๔๔๙} ภาวะของผู้หญิงรู้ได้ยากยิ่ง.

อลํ พาลสฺส โมหาย โน จ ปารคเวสิโน.^{๔๕๐}

รูปโฉมพอลวงคนโง่ให้หลงได้ แต่ลวงคนแสวงหาพระนิพพานไม่ได้เลย เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ อาการที่ภิกษุพึงปฏิบัติต่อสตรี^{๔๕๑} คือ อทสฺสนํ-ไม่ดูเสียเลย, อนาลาโป-ถ้ามีเหตุจะต้องดูก็ไม่ควรพูด และ สติ อุปกฺจเปตพฺพา-ตั้งสติ ให้ดี อย่าให้แปรปรวนด้วยความกำหนัดยินดี

๓.๔.๔๔ “ของฝากท่านอย่ารับ”

สุภาษิตบทนี้สอนให้เป็นคนไม่โลภ ไม่เห็นแก่ได้ มีความสันโดษพอใจในสิ่งที่มีอยู่

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สนฺตุฏฺฐิปรมํ ฌนํ.^{๔๕๒} ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง.

^{๔๔๖} ล.ส. (บาลี) ๑๕/๗๗/๕๐.

^{๔๔๗} ขุ.ชา.นวก. (บาลี) ๒๗/๖๕/๒๐๓.

^{๔๔๘} ขุ.ชา.นวก. (บาลี) ๒๗/๙๕/๒๐๘.

^{๔๔๙} ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๖๔/๑๖.

^{๔๕๐} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๐๒/๒๗๗, ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๗๗๓/๓๗๔.

^{๔๕๑} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๓/๑๒๔.

^{๔๕๒} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๔/๕๓.

คุณจี สุชา ยา อิตริตเรน.^{๔๔๓} ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นำสุขมาให้.

ยัม ลทฐัม เตน คุณุตพุพ.^{๔๔๔} ได้สิ่งใด พึงพอใจด้วยสิ่งนั้น. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ ยถาลาภสันโดษ^{๔๔๕} คือ ยินดีตาม
ที่ได้ เมื่อคนได้สิ่งใดมา ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจในสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยากได้
สิ่งอื่น และ ยถาสารูปสันโดษ^{๔๔๖} คือ ยินดีตามที่เหมาะสมกับตน อันสมควรแก่ภาวะ ฐานะ
และแนวทางชีวิตของตน ในเมื่อของฝากนั้น เป็นของผู้อื่น ไม่ใช่ของของตน ไม่เหมาะสมกับตน
ก็ไม่ควรจะยินดีพอใจในของฝากนั้น (ข้อ ๑ และ ข้อ ๓ ในสันโดษ ๓)

๓.๔.๔๔ “ที่หับจอมไฟ”

สุภาสิตบทนี้ สามารถอธิบายได้ ๒ ความหมาย คือ

๑. สอนให้จุดไฟให้สว่างไสว เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายหรือสัตว์ร้ายมารบกวน

๒. สอนให้มีคุณธรรม อักคิปาริจรียา คือไฟที่ควรบำรุง

การจุดไฟให้แสงสว่างและการบูชาไฟที่ควรบูชา เป็นสิ่งที่บุคคลควรกระทำ

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ปฏิกจฺเจว ตํ กยิรา ยัม ชญญา หิตมตฺตโน.^{๔๔๗}

รู้ว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตน พึงรีบทำการนั้นเทียว.

บุชโก ลภเต บุช.^{๔๔๘} ผู้บูชา ย่อมได้รับบูชา. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ อักคิ ๓ หรือ อักคิปาริจรียา^{๔๔๙}
คือ ไฟที่ควรบำรุง, บุคคลที่ควรบูชาด้วยใส่ใจบำรุงเลี้ยงและให้ความเคารพนับถือตามควรแก่ฐานะ
จุดไฟบูชาของผู้บูชาไฟ ได้แก่ (๑) อาหุเนยยัคคิ คือ ไฟอันควรแก่ของค่านับบูชา ได้แก่ บิดามารดา
(๒) คหปตัคคิ คือ ไฟของเจ้าบ้าน ได้แก่ บุตรภรรยา และคนในปกครอง (๓) ทักขิเนยยัคคิ คือ

^{๔๔๓} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๑/๗๔.

^{๔๔๔} วิ.ภิกขุณี. (บาลี) ๗/๗๔๗/๗๔, บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๓๖/๓๔.

^{๔๔๕} ที.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔-๑๘๕, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๘-๔๙, อ.จ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๖๙-๗๑.

^{๔๔๖} ที.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔-๑๘๕, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๘-๔๙, อ.จ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๖๙-๗๑.

^{๔๔๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘.

^{๔๔๘} บุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๓/๑๒๘.

^{๔๔๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๕, อ.จ.สคต. (บาลี) ๒๓/๔๗/๓๔-๔๐.

ไพธันควรแก้ทุกขิณา ได้แก่สมณพราหมณ์ ท่านผู้ทำหน้าที่สั่งสอนผดุงธรรม ผู้ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ

อารักขสัมปทา^{๔๖๐} ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครองรักษาตนเองและ
โภคทรัพย์ ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย (ข้อ ๒ ในทฎฐธัมมิกัตถะ ๔)

๓.๔.๕๐ “ที่ไปจงมีเพื่อน ทางแถวเดือนไกลกลา”

เดือน หมายถึง ป่า หรือที่ห่างไกลจากที่อยู่ของคน ห่างไกลจากความเจริญ^{๔๖๑}

โคล หมายถึง ไป^{๔๖๒}

คลา หมายถึง เดิน, เคลื่อน และ คลาโคล หมายถึง เดินไป, หรือ เคลื่อนไป^{๔๖๓}

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ในเวลาเดินทางไปป่าหรือสถานที่ห่างไกลจากความเจริญ ควรมี
เพื่อนร่วมเดินทางไปด้วย เพราะเพื่อนคือบุคคลที่มีจิตใจเยื่อใยต่อกัน ถูกอภัยภัยกัน ร่วมสุขร่วม
ทุกข์กัน เป็นต้น เหล่านี้เป็นลักษณะของสหายที่ดี เป็นกัลยาณมิตร เป็นเพื่อนแท้ เพราะฉะนั้น
เมื่อถึงคราวเดินทางไกล เพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ เพื่อจะสามารถช่วยเหลือเราได้ ท่านจึงสอน
ให้เห็นคุณค่าของความเป็นเพื่อน และรู้จักคบเพื่อนนั่นเอง

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อดุณฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหยา.^{๔๖๔}

เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้.

โย จ อดุณฺสฺ ชาเตสฺ สหาโย โหติ โส สขา.^{๔๖๕}

ส่วนผู้ใดเป็นสหายในเมื่อเกิดเรื่องต้องการ ผู้นั้นแล คือเพื่อนแท้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ สหุทมิตร หรือ มิตรแท้^{๔๖๖} คือ
มิตรมีใจดี มิตรที่จริงใจ

^{๔๖๐} อจ.อฎฐก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๔.

^{๔๖๑} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๗๔.

^{๔๖๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๐๒.

^{๔๖๓} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๗๒.

^{๔๖๔} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๑/๗๔.

^{๔๖๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๕๓/๑๕๔.

^{๔๖๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๐/๑๖๒, ตูรายละเอียดในหน้า ๑๑๐-๑๑๑.

๓.๔.๕๑ “ครูบาสอนอย่าโกรธ”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้โกรธครูบาอาจารย์ เมื่อท่านอบรมสั่งสอน เพราะท่านว่ากล่าวตักเตือนด้วยความรักและหวังดี ไม่ใช่ทำด้วยความประสงค์ร้ายหรือเกลียดชัง และความโกรธจะปิดบังปัญญา ทำให้ไม่รู้ในสิ่งที่ครูได้สั่งสอนไปแล้ว

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

กทธ อตุถิ น ชานาติ.^{๔๖๗} ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้orro เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ ทมะ^{๔๖๘} คือ การข่มใจ หรือ รู้จักควบคุมจิตใจด้วยขันติธรรมและเมตตาธรรม (ข้อ ๒ ในขรรยาวาสธรรม ๔)

สิกขาการวตา^{๔๖๙} ความเคารพในการศึกษา (ข้อ ๔ ในคารวะ ๖)

ทักษิณทิส^{๔๗๐} ทิศเบื้องขวา ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ ผู้เป็นทิศเบื้องขวา (ข้อ ๒ ในทิศ ๖ ธรรมเพื่อความสัมพันธในสังคมาระหว่างครูกับศิษย์) ดังนี้ คือ ด้วยการลุกต้อนรับ, เข้าไปหา (เพื่อบำรุง คอยรับใช้ ปรีกษา ชักถามและรับคำแนะนำ เป็นต้น), ใฝ่ใจเรียน (มีใจรักเรียนด้วยศรัทธา และรู้จักฟังให้เกิดปัญญา), ประณิบัติ ช่วยบริการ, เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (แท้จริงอาจถึง ถือเป็นกิจสำคัญ)

๓.๔.๕๒ “โทษตนผิดพึงรู้”

สุภาสิตบทนี้สอนให้เตือนตนเอง ให้รู้จักพิจารณาตน และพยายามคอยสอดส่องดูโทษความผิดพลาด และข้อบกพร่องของตนด้วยตนเองอยู่เสมอ ไม่ต้องคอยให้ผู้ใดมาเตือน พร้อมทั้งอย่ามัวแต่ไปคอยเพ่งดูโทษ หรือจับผิดผู้อื่นอยู่เลย แต่จงหมั่นตรวจดูตนเอง เพื่อเตือนตนให้รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำหรือไม่ควรทำ หากเห็นว่าตนทำผิด ก็ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่ ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี บุคคลผู้พิจารณาเห็นความผิดของตนได้อย่างนี้ นับว่าหาได้ยาก เพราะคนส่วนมากมุ่งแต่คอยจ้องจับความผิดพลาดของผู้อื่น

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อตตนา โจทยตตนา^{๔๗๑} จงเตือนตนด้วยตนเอง.

ปฏิมเสตมตตนา.^{๔๗๒} จงพิจารณาตนด้วยตนเอง.

^{๔๖๗} อจ.สตตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๖๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, ขุ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๔๑/๓๗๐.

^{๔๖๙} อจ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗.

^{๔๗๐} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๘/๑๖๔-๑๖๕.

^{๔๗๑} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๔/๘๓.

^{๔๗๒} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๔/๘๓.

สุทสฺสํ วชฺชมนฺณเณสํ อตฺตโน ปน ทฺททสฺส^{๔๗๓}

ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ส่วนของตนเห็นยาก.

อุชฺฌตฺติพฺลา พาลา นิชฺฌตฺติพฺลา ปณฺหิตา^{๔๗๔}

ขุมกำลังของคนพาล คือ การจ้องหาโทษผู้อื่น ขุมกำลังของบัณฑิต คือ การไตร่ตรอง
โดยพินิจ. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ โยนิโสมนสิการ^{๔๗๕} การใช้ความคิด
ถูกวิธี ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวความหมายแล้วข้างต้น^{๔๗๖}

๓.๔.๕๓ “ผู้เสียสละอย่าเสียศักดิ์”

สิน หมายถึง เงิน, ทรัพย์^{๔๗๗}

ศักดิ์ หมายถึง อำนาจ, ความสามารถ, กำลัง, ฐานะ^{๔๗๘}

สุภาสิตบทนี้สอนให้รักเกียรติศักดิ์ของตนเอง โดยเฉพาะเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ เกียรติและศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่ผู้อื่นยกย่อง เคารพรักและนับถือ เกียรติศักดิ์ดังกล่าว
จะมีขึ้นได้ เพราะบุคคลตั้งมั่นอยู่ในธรรม มีมนุษยธรรม เช่น เมตตากรุณา หรือประพฤติดีและ
ปฏิบัติชอบ เป็นต้น ดังนั้น จึงสอนให้เสียสละทรัพย์สินของมีค่าต่าง ๆ แต่ไม่ให้เสียสละเกียรติศักดิ์

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ธมฺเม จิตฺตํ น วิชหาติ กิตฺติ^{๔๗๙} เกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม.

จเซ ธนํ องฺควรสุสฺส เหตุ

องฺคํ จเซ ชีวิตํ รกฺขมาโน

องฺคํ ธนํ ชีวิตญจาปิ สพฺพํ

จเซ นโร ธมฺมมนุสฺสสรฺนโต^{๔๘๐}

^{๔๗๓} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๕๒/๖๐.

^{๔๗๔} อ.อ.อ. (บาลี) ๒๓/๒๗/๑๘๓

^{๔๗๕} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๔๕๒/๔๐๓, อ.ท. (บาลี) ๒๐/๑๒๗/๘๓, อ.จ. (บาลี) ๒๑/๒๔๘/๒๗๓.

^{๔๗๖} ดูรายละเอียดในหน้า ๑๑๗.

^{๔๗๗} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๘๓๙.

^{๔๗๘} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๘๐.

^{๔๗๙} อ.ป. (บาลี) ๒๒/๔๒/๔๒.

^{๔๘๐} บ.บ. (บาลี) ๒๘/๔๗๐/๑๒๒.

พึงสละทรัพย์ เพื่อเห็นแก่อวัยวะ พึงสละอวัยวะ ในเมื่อจะรักษาชีวิต

พึงสละได้ทั้งหมด ทั้งอวัยวะ ทรัพย์และชีวิต ในเมื่อคำนึงถึงธรรม เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ จาคะ^{๔๘๑} ความเสียสละ (ข้อ ๔ ใน
มรณวาสธรรม ๔)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ^{๔๘๒} การปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามธรรม คือ ให้สอดคล้องกับ
ธรรมข้ออื่น ๆ (ข้อ ๔ ในวุฑฒิธรรม ๔)

๓.๔.๕๔ “รักคือย่ำถ่วนเคียด”

รักดี หมายถึง ความจงรัก, ความเลื่อมใสยิ่ง^{๔๘๓}

ถ่วน หมายถึง รีบเร่ง, รวดเร็ว^{๔๘๔}

เคียด หมายถึง เคือง, โกรธ^{๔๘๕} เป็นต้น

สุภาษิตบทนี้สอนให้มีความจงรักรักดี และสอนไม่ให้เป็นคนเจ้าอารมณ์ มีความ
ขุ่นเคืองหงุดหงิด มีจิตใจเกรี้ยวกราดดุร้าย กระวนกระวายอยู่เสมอ เพราะว่าความโกรธเมื่อเกิดขึ้น
กับผู้ใด ย่อมทำความพินาศให้แก่บุคคลนั้น และผู้อื่นด้วยประการต่าง ๆ เช่น ไม่รู้บรรทัดฐานธรรม
ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ย่อมถึงการเสื่อมทรัพย์ เสื่อมยศ ดังนั้น เมื่อความโกรธ
เกิดขึ้นในจิตใจ พึงระงับเสียด้วยควรข่มใจ และเจริญเมตตาธรรม

สุภาษิตนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

น หิ สาธุ โกรโธ.^{๔๘๖} ความโกรธไม่ดีเลย.

อนตฺถชนโน โกรโธ.^{๔๘๗} ความโกรธก่อความพินาศ. เป็นต้น

^{๔๘๑} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, พ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

^{๔๘๒} อ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๘-๒๔๙/๒๗๓.

^{๔๘๓} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๑๘.

^{๔๘๔} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๔.

^{๔๘๕} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๗.

^{๔๘๖} พ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๘/๑๔๔.

^{๔๘๗} อ.สตุกก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ **ทมะ**^{๔๘๘} การข่มใจ การรู้จักควบคุม **จิตใจ** ฝึกหัดตนนิสัย เพื่อเอาชนะความโกรธ (ข้อ ๒ ในมรवासธรรม ๔) **เมตตา**^{๔๘๙} ความรักใคร่ **ปรารถนา**ดีอยากให้ผู้ที่เราจงรักภักดีมีสุข (ข้อ ๑ ในพรหมวิหาร ๔)

กล่าวโดยสรุป ท่านสอนให้มีความจงรักภักดี และรู้จักข่มใจและปรารถนาดีต่อผู้ที่เรา จงรักภักดี เช่น พระมหากษัตริย์ เป็นต้น

๓.๔.๕๕ “อย่าเบียดเสียดแก่มิตร”

เบียดเสียด หมายถึง ยัดเยียด.^{๔๙๐}

สุภาษิตบทนี้สอนว่า อย่ายัดเยียดแก่มิตร ไม่ขึ้นหรือแค้นให้โดยที่เพื่อนไม่เต็มใจรับ คือสอนว่าไม่ให้ประทุษร้ายมิตร เป็นมิตรเทียมหรือศัตรูผู้แฝงมาในรูปของมิตร ไม่ควรนำความ เสื่อมเสีย ความฉิบหาย ความทุกข์ความเดือดร้อนมายัดเยียดให้แก่เพื่อน จึงสอนให้เป็นมิตรที่จริงใจ

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย นิสํ เทยฺย สยฺย วา

น ตสฺส สาขํ ภณฺเชยฺย มิตฺตทุพฺโก หิ ปาปโก.^{๔๙๑}

บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่ควรหักกิ่งต้นไม้ นั้น เพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็น คนเลวทราม.

สพฺพตฺถ ปุชฺชิตฺโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.^{๔๙๒}

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง.

สพฺพา ทิสฺสา อานุปริคมฺม เจตฺสา เนวชฺฌนฺตา ปิยตรตฺตนา กวจิ

เอวมปิ โส ปุถ อตฺตา ปเรสํ ตสฺมา น หีเส ปรี อตฺตกาโม.^{๔๙๓}

ตรวจดูด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้ว ไม่พบใครที่ไหน เป็นที่รักยิ่งกว่าตนเองเลย คนอื่นก็รักตน มากเช่นกัน ฉะนั้น ผู้รักตน จึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น เป็นต้น

^{๔๘๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, ข.ส. (บาลี) ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

^{๔๘๙} ท.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๕/๑๖๕, ท.ป. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ๓๒๖/๒๑๘, อภ.สจ. (บาลี) ๓๔/๒๕๑-๒๕๗/๗๖-๗๗.

^{๔๙๐} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๘๘.

^{๔๙๑} ข.ป.ท. (บาลี) ๒๗/๑๕๑/๒๓๒, ข.ป.ป. (บาลี) ๒๘/๑๕๓/๒๒.

^{๔๙๒} ข.ป.ม. (บาลี) ๒๘/๑๓/๑๒๘.

^{๔๙๓} ข.อ. (บาลี) ๒๕/๔๑/๑๕๕.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ **สุทนต์มิตร**^{๔๔๔} หรือ มิตรแท้ คือ มิตรที่จริงใจ มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ มีอุปการะเกื้อหนุน ร่วมสุขร่วมทุกข์ แนะนำในทางที่เป็นประโยชน์ ที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ และมีน้ำใจหรือมีความรักใคร่ต่อมิตร

นอกจากนั้น ท่านยังสอนหลักธรรมเรื่อง **มิตรปฏิรูป**^{๔๔๕} หรือ มิตรเทียม คือ คนที่ ฟังทราบว่าเป็นศัตรูผู้มาในร่างของมิตร มี ๔ ประการ ได้แก่ คนปกกลอก คนดีแต่พูด คนหัวประจบ และคนชวนฉิบหาย

๓.๔.๕๖ “ที่ผิดช่วยเตือนตอบ”

สุภาษิตบทนี้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเพื่อนแท้ คือ เมื่อเพื่อนทำในสิ่งที่ผิด กับบอกกล่าว ทักท้วง ดักเตือน แนะนำ เพื่อให้เพื่อนทำแต่สิ่งที่ดี ซึ่งเป็นคุณธรรมของกัลยาณมิตร

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

โอวาทะยานุสาเสยฺย	อสพฺภา จ นีวารเย
สํ ตํ หิ โส ปิโย โหติ	อสํ โหติ อปฺปิโย. ^{๔๔๖}

พึงแนะนำตักเตือนเถิด พึงพราสอนเถิด พึงห้ามปรามจากความชั่วเถิด คนที่ทำเช่นนั้น ย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษ และไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษ.

นยํ นยติ เมธาวิ	อธฺรายนํ น ญฺญชติ
สุนโย เสยฺยโส โหติ	สมฺมา วุตฺโต น กุปฺปติ
วินยํ โส ปชานาติ	สาธํ เตน สมาคโม. ^{๔๔๗}

ปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ ไม่ชวนทำสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ การแนะนำดีเป็นความดี ของปราชญ์ ปราชญ์ถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมก็ไม่โกรธ ปราชญ์ย่อมรู้วินัย การสมาคมกับปราชญ์ จึงเป็นการดี.

นิธินํว ปวตฺตารํ	ยํ ปสฺเส วชฺชทสฺสินํ
นิคฺคยฺหวาทิ เมธาวิ	ดาทิสฺสิ ปณฺหิตํ ภาเซ
ดาทิสฺสิ ภาชฺมานสฺส	เสยฺโย โหติ น ปาปิโย. ^{๔๔๘}

พึงมองเห็นคนมีปัญญา ที่ชอบชี้โทษ พูดจาข่มขี้ เสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ พึงคบ คนเช่นนั้นแหละ เมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ดี ไม่มีเสียเลย เป็นต้น

^{๔๔๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๕๔-๒๕๕/๑๖๑. ดูรายละเอียดใน หน้า ๑๑๐-๑๑๑.

^{๔๔๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๐-๒๖๑/๑๖๒. ดูรายละเอียดในหน้า ๑๑๑.

^{๔๔๖} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๗๗/๓๐.

^{๔๔๗} บ.ชา.เตรสภ. (บาลี) ๒๗/๔๖/๒๘๑.

^{๔๔๘} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๗๖/๓๐.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงบทนี้ ได้แก่ **อัตถักขายี**^{๔๙} คือ มิตรณะประโยชน์ มี ๔ ลักษณะ คือ (๑) จะทำชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้ (๒) แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี (๓) ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้ฟังได้รู้ (๔) บอกทางสุขทางสวรรค์ให้

๓.๔.๕๗ “ที่ชอบช่วยยกยอ”

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ถ้าคนที่เราคบด้วยเป็นคนดี มีน้ำใจโอบอ้อมอารี เป็นเพื่อนตาย หรือ มิตรแท้ ก็ควรจะยกย่องเพื่อนของเรา เพื่อให้คุณธรรมความเป็นเพื่อนของเขาปรากฏ จะได้เป็นที่รับรู้และยกย่องแก่คนทั่วไป

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ.^{๕๐๐}

พึงชมคนที่ควรชม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง.

ยญฺเจ วิญญู ปสฺสณฺติ อนฺวิจฺจ สุเว สุเว ... โก ตํ นินฺทิตุมฺรหฺติ.^{๕๐๑}

ผู้ใด วิญญูชนพิจารณาอยู่ทุกวัน ๆ แล้วกล่าวสรรเสริญ ผู้นั้น ใครเล่าจะควรถิเตียนเขาได้

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **อนุกัมปกะ**^{๕๐๒} คือ มิตรมีความรักใคร่หรือ มิตรผู้รักใคร่เอ็นดู มี ๔ ลักษณะ (ข้อ ๔ ในมิตรแท้ ๔) คือ (๑) เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (๒) เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (๓) เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ไข (๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน

๓.๔.๕๘ “อย่าขอของรักมิตร ชอบขีตมักจางจาก”

สุภาษิตบทนี้สอนให้รู้จักการปฏิบัติตนต่อมิตร ให้รู้จักเกรงใจเพื่อน ให้รักษาน้ำใจของกันไว้ ถ้ารู้ว่าสิ่งใดเป็นของที่เพื่อนรักและหวงแหน ไม่ให้ขอสิ่งเหล่านั้น เพราะผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รัก (ของผู้ถูกขอ) ผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้สิ่งที่เขาขอ ย่อมไม่เป็นที่รัก (ของผู้ขอ) คนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัด เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา เพราะจะทำลายมิตรภาพนั้นให้ห่างเหิน ไม่สนิทสนมคุ้นเคย

^{๔๙๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๐/๑๖๒.

^{๕๐๐} ขุ.ปา.จตุตถาสี. (บาลี) ๒๗/๑๔/๔๒๘.

^{๕๐๑} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๕-๒๓๐/๕๗.

^{๕๐๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๔/๑๖๓.

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

น ตัม ยาจเ ยสฺส ปิยํ ชีคฺสีเส.^{๕๐๓} ไม่ควรขอลสิ่งทีรู้ว่าเป็นที่รักของเขา.

ยาจโก อปฺปิโย โหติ.^{๕๐๔} ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รัก ของผู้ถูกขอ.

ยาจํ อททมฺปิโย.^{๕๐๕} ผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้สิ่งที่เขาขอ ย่อมไม่เป็นที่รัก (ของผู้ขอ).

เทสฺโส โหติ อติยานาย.^{๕๐๖} เป็นคนน่าเกลียดชัง เพราะขอจัด เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อัญญัตตอุหร^{๕๐๗} คือ ท่านสอนไม่ให้เป็นคนปกกลอก คือ คนขนเอาของเพื่อนไปถ่ายเดียว (ข้อ ๑ ในมิตรเทียม ๔) มี ๔ ลักษณะ คือ (๑) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว (๒) ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก (๓) ตัวมีภัย จึงมาช่วยทำกิจของเพื่อน (๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์

๓.๔.๕๙ “พบศัตรูปากปราศรัย-ความในอย่าไขเขา”

สุภาสิตบทนี้สอนให้รู้จักเก็บความรู้สึก (น้ำซุ่นเอาไว้ข้างใน น้ำใสเอาไว้ข้างนอก) แม้จะเป็นศัตรูกัน ก็ไม่ให้แสดงกิริยาเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จนออกนอกหน้า เมื่อพบกันควรทักทาย พุดจาปราศรัย แสดงกิริยามารยาทที่ดี แต่ขณะเดียวกัน ก็สอนให้ระมัดระวังตัวไว้ด้วย ไม่ให้พลั้งเผลอ พุดเรื่องสำคัญหรือความลับความในใจให้เขารู้ เพราะศัตรูย่อมคอยที่อยู่ หากได้ที่จะถือโอกาสทำความเดือดร้อนลำบากให้^{๕๐๘}

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

สงฺเกถว อมิตฺตสฺมี

มิตฺตสฺมิปิ น วิสฺสเส.^{๕๐๙}

ควรระวังในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ.

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย.^{๕๑๐}

ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน เป็นต้น

^{๕๐๓} วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๔๔/๒๖๑, ขุ.ปา.ติก. (บาลี) ๒๗/๔/๗๕.

^{๕๐๔} วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๔๖/๒๖๒, ขุ.ปา.สตุกก. (บาลี) ๒๗/๕๕/๑๖๔.

^{๕๐๕} วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๔๖/๒๖๒, ขุ.ปา.สตุกก. (บาลี) ๒๗/๕๕/๑๖๔.

^{๕๐๖} วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๔๔/๒๖๑, ขุ.ปา.ติก. (บาลี) ๒๗/๔/๗๕.

^{๕๐๗} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๕๔/๑๖๑.

^{๕๐๘} วาริ สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย”, หน้า ๗๘.

^{๕๐๙} ขุ.ปา.ทุก. (บาลี) ๒๗/๓๐/๔๔.

^{๕๑๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๕๔/๔๑๔.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตนี้ ได้แก่ **อรรถัตถุญญา**^{๕๑๑} (ข้อ ๓ ในสัปปริสธรรม ๗) **ความรู้จักตน** คือรู้ว่าเรานั้นเป็นอย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม

บุคลลัญญา^{๕๑๒} (ข้อ ๗ ในสัปปริสธรรม ๗) **ความรู้จักบุคคล** คือความแตกต่างแห่งบุคคล และวิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น เช่น วิธีที่จะปฏิบัติต่อศัตรู เป็นต้น

๓.๔.๖๐ “อย่ามัวเมาเนื่องนิจ”

มัวเมา หมายถึง หลงละเลิง^{๕๑๓}

หลง คือ สำคัญผิด, เข้าใจผิดพลาด, หมกมุ่น, มัวเมา, คลั่งไคล้^{๕๑๔}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้มัวเมาหรือหลงใหลในสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่จะทำให้ชีวิตมัวเมาหรือหมกมุ่นได้ ก็คือ อบายมุข จึงสอนไม่ให้เกี่ยวข้องกับอบายมุข เพราะจะทำให้ชีวิตตกต่ำ มีแต่ความเสื่อม ความพินาศ ทำให้ชีวิตตั้งอยู่ในความประมาท

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

กณ्हํ ธมฺมํ วิปปหยา.^{๕๑๕} บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย.

สุกฺกํ ภาเวถ บณฺฑิตฺโต.^{๕๑๖} บัณฑิตควรเจริญธรรมขาว.

อวิชฺชา ปุพฺพพฺกมา อกุสลานํ ธมฺมานํ समाปตฺติยา.^{๕๑๗}

อวิชชาเป็นหัวหน้าในการประกอบอกุศลธรรม.

อนตฺเต น ยฺโต ลียา.^{๕๑๘} ไม่พึงชวนชวายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นต้น

อนตฺถํ ปรีวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิตฺโต.^{๕๑๙}

คนมีปัญญาย่อมเว้นสิ่งไม่เป็นประโยชน์ และถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์.

^{๕๑๑} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อจ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๒.

^{๕๑๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อจ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๒.

^{๕๑๓} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๔๔.

^{๕๑๔} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๗๘.

^{๕๑๕} ส.ม. (บาลี) ๑๔/๓๔/๑๔, ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๗/๓๒.

^{๕๑๖} ส.ม. (บาลี) ๑๔/๓๔/๑๔, ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๗/๓๒.

^{๕๑๗} ข.อิติ. (บาลี) ๒๕/๔๐/๒๖๒.

^{๕๑๘} ข.ชา.ทีสติ. (บาลี) ๒๗/๑๗๕/๔๐๔.

^{๕๑๙} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๔๒/๕๒.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อบายมุข^{๕๒๐} คือ ทางของความเสื่อม
ทางที่จะนำไปสู่ความพินาศ เหตุย่อเย้ยของโกศทรัพย์ มี ๔ อย่าง คือ (๑) อิตถิธุดตะ - เป็น
นักเลงหญิง, นักเที่ยวผู้หญิง (๒) สุราธุดตะ - เป็นนักเลงสุรา, นักดื่ม (๓) อักขธุดตะ - เป็น
นักการพนัน (๔) ปาปมิตตะ - คบคนชั่ว

อบายมุข^{๕๒๑} มี ๖ ประการ คือ (๑) ดิตสุราและของมีนเมา (๒) ชอบเที่ยวกลางคืน
(๓) ชอบเที่ยวดูการละเล่น (๔) ดิตการพนัน (๕) คบคนชั่ว (๖) เกียจคร้านการงาน

๓.๔.๖๑ “ลิตรองตริกทุกเมื่อ”

สุภาสิตบทนี้สอนให้รอบคอบ ให้ใคร่ครวญพิจารณาให้ดี ให้รู้จักระมัดระวัง คิดหน้า
คิดหลังก่อนทำสิ่งใดลงไป เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายกับตนเอง เป็นการป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง
เป็นการสอนให้รู้จักใช้วิจารณ์ญาณของตนเองอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจทำสิ่งใดลงไป

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นิสมม กรณํ เสโย.^{๕๒๒} ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า.

อนุวิจจกาโร สาธุ โหติ.^{๕๒๓} การใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำเป็นความดี เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ โยนิโสมนสิการ^{๕๒๔} การใช้ความคิดถูกวิธี
คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย

๓.๔.๖๒ “พึงฝันเมื่อต่อญาติ”

สุภาสิตบทนี้สอนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้อง ให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในวงศาคณาญาติ เช่น เมื่อมีข้าวของก็ให้รู้จักแบ่งปันกัน พึ่งพาอาศัยกัน เป็นการสร้างความสนิท
สนมรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่ญาติพี่น้อง หากมีเรื่องเดือดร้อนต้องการความ
ช่วยเหลือ วงญาติก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เห็นอกเห็นใจกัน ไม่ทอดทิ้งกัน

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ธีโร โภเค อธิคมม สงฺคณฺหาติ จ ญาติเก.^{๕๒๕}

ปราชญ์ได้โภศทรัพย์แล้ว ย่อมสงเคราะห์ญาติ.

^{๕๒๐} อ.อ.อ. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๕.

^{๕๒๑} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๔๗-๒๕๓/๑๕๘-๑๕๙.

^{๕๒๒} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๔.

^{๕๒๓} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๖๗/๔๕.

^{๕๒๔} ส.ม. (บาลี) ๑๔/๕๕/๒๔, ๖๒/๒๕, ๖๔/๒๖, ๗๖/๒๗, อ.อ.อ. (บาลี) ๒๐/๕๑/๑๕, ๑๒๓/๑๘,

ข.อ.อ. (บาลี) ๒๕/๑๖/๒๔๑. ดูรายละเอียดในหน้า ๑๑๘.

^{๕๒๕} ข.ชา.จ.ก. (บาลี) ๒๗/๑๐๗/๑๕๗.

สาธุ สมพหุลา ณาดี
วาโต วหติ เอกภุจ

อปี รุกขา อรณฺยชา
พรหมตมปี วณฺปิตี.^{๕๒๖}

มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เช่นเดียวกับต้นไม้ในป่าที่มีจำนวนมาก ต้นไม้ที่
ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ ฌาตกานญจ สงฺคโห^{๕๒๗} การสงเคราะห์
ช่วยเหลือญาติ (มงคลที่ ๑๗ ในมงคล ๓๘)

๓.๔.๖๓ “รู้ที่ขลาดที่หาญ”

สุภาษิตบทนี้ สอนให้รู้จักกาลเทศะ รู้การควรไม่ควร สอนให้กล้าที่จะทำความดี และ
กลัวที่จะทำความชั่ว ไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว ถ้ารู้ว่าสิ่งใดเป็นเรื่องเดือดร้อน ก็ให้รู้จัก
หลีกเลี่ยงไปให้พ้น เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปญฺญา เจนํ ปสาสติ.^{๕๒๘} ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว.

ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย.^{๕๒๙} ไม่พึงละเลยการใช้ปัญญา เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่

๑. ปัญญา^{๕๓๐} ความรู้ชัด คือ หยั่งรู้ในเหตุผล พิจารณาให้เข้าใจในสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายจนถึงความจริง (ข้อ ๑ ในอธิษฐานธรรม ๔ ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ)

๒. กาลัญญตา^{๕๓๑} ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะ
ใช้ในการประกอบกิจ เช่น รู้ว่าในเวลาใดควรกลัวและเวลาควรกล้าหาญ (ข้อ ๕ ในสัปปริสธรรม ๗)

๓. หิริโอตตัปปะ^{๕๓๒} ความละอายใจต่อการทำชั่ว - ความเกรงกลัวต่อความชั่ว

^{๕๒๖} บ.บา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๗๔/๑๘.

^{๕๒๗} บ.บ. (บาลี) ๒๕/๗/๔, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๖/๓๘๕.

^{๕๒๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๕๙/๔๓.

^{๕๒๙} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๔๓/๓๐๖.

^{๕๓๐} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๔, ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๔๗/๓๐๗.

^{๕๓๑} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อ.อ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๒.

^{๕๓๒} อ.อ.ทก. (บาลี) ๒๐/๕๔/๘๐, ๑๘๒/๕๑, บ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๔๒/๒๖๔.

๓.๔.๖๔ “คนพาลอย่าพาลผิด อย่าผูกมิตรไมตรี”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ผูกมิตรไมตรีกับคนพาล เพราะหากคบคนพาลไว้เป็นมิตร มีแต่จะชักนำไปในทางที่เสียหาย เสื่อมเสีย

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นตฺถิ พาลे สหายตา.^{๕๓๓} ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล.

ปาปมิตฺโต ปาปสฺส ปาปอาจารโคจโร.^{๕๓๔}

มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรยาตและที่เกี่ยวเลว.

นิหียติ บุริโส นิหีนเสวี.^{๕๓๕} ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง.

ทุกฺโข พาลเอหิ สงฺคโม.^{๕๓๖} การสมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้.

น สงฺคโม ปาปชเนน เสยฺโย.^{๕๓๗} สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย.

พาลสงฺคตจารี หิ ทิम्मทฺธาน โสจติ.^{๕๓๘}

ผู้เกี่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกลี้้นกาลนาน.

อนตฺตา เภว วฑฺฒนฺติ พาลํ ปจฺจุปเสวโต.^{๕๓๙}

เมื่อคบหาคนพาล ย่อมมีแต่ความฉิบหาย.

หิโน น เสวิตพฺโพว อญฺญตร จ อนุกฺทยา.^{๕๔๐}

ไม่ควรคบคนเลวทราม นอกจากเพื่อให้ความช่วยเหลือ.

น สนฺถวํ กาปุริเสน กยิรา.^{๕๔๑} ไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่ว.

^{๕๓๓} วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๔/๒๔๗, ม.อ. (บาลี) ๑๔/๒๓๗/๒๐๔, พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๖๑,๓๓๐/๒๗,๗๔.

^{๕๓๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๕๓/๑๖๐.

^{๕๓๕} อ.จ.ติ.ก. (บาลี) ๒๐/๒๖/๑๒๐.

^{๕๓๖} พ.ชา.นวก. (บาลี) ๒๗/๔๖/๒๐๖.

^{๕๓๗} พ.ชา.ทุก. (บาลี) ๒๗/๔๗/๔๖.

^{๕๓๘} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๗/๕๓.

^{๕๓๙} พ.ชา.นวก. (บาลี) ๒๗/๔๕/๒๐๖.

^{๕๔๐} อ.จ.ติ.ก. (บาลี) ๒๐/๒๖/๑๑๙.

^{๕๔๑} พ.ชา.ทุก. (บาลี) ๒๗/๒๑/๔๒.

น เว อนตถกุสเลน อตถจริยา สุขาวหา.^{๕๔๒}

การประพุดิประโยชน์กับคนไม่ฉลาดในประโยชน์ ไม่นำสุขมาให้เลย.

เสยโย อมิตโต เมธาวิ ยญเจ พาลานุกมฺปโก.^{๕๔๓}

มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นพาล.

ทุกฺโข พาลเอหิ สฺวาโส อมิตเตเนว สพุพทา.^{๕๔๔}

การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา.

น ภเช ปาปเก มิตฺเต.^{๕๔๕} ไม่ควรคบมิตรชั่ว.

ยาทิสํ กุฏฺเฐ มิตฺตํ

ยาทิสญฺจุปเสวติ

โสปี ตาทิสโก โหติ

สหาโส หิ ตาทิส.^{๕๔๖}

บุคคลทำคนเช่นไรให้เป็นมิตร และคบหาจนสนิทกับคนเช่นไร

ถึงเขา ก็เป็นเช่นคนนั้น เพราะการอยู่ร่วมกัน ย่อมเป็นเช่นนั้น

ย เว เสวติ ตาทิส.^{๕๔๗} คบคนใด ก็เป็นเช่นคนนั้นแล.

อกโรนฺโดปี เจ ปาปํ

กโรนฺตมฺปเสวติ

สงฺกิโย โหติ ปาปสฺมี

อวณฺเณ จสฺส รุหติ.^{๕๔๘}

ผู้ใด แม้หากมิได้ทำความชั่ว แต่คบหาเลือกใกล้กับผู้กระทำความบาป ผู้นั้นย่อม
พลอยถูกระวางในกรรมชั่ว อีกทั้งชื่อเสียงเสื่อมเสีย ย่อมเพิ่มพูนแก่เขา เป็นต้น

หลักธรรมที่สอดคล้องกับสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ อเสวนา จ พาลานํ^{๕๔๙} การไม่คบ
คนพาลเป็นเพื่อน (ข้อ ๑ ในมงคล ๓๘)

^{๕๔๒} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๖-๔๗/๑๒.

^{๕๔๓} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๕/๑๒.

^{๕๔๔} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๗/๕๓.

^{๕๔๕} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๗๘/๑๓.

^{๕๔๖} บุ.ชา.วิสติ. (บาลี) ๒๗/๑๘๑/๓๔๘.

^{๕๔๗} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๗๙.

^{๕๔๘} บุ.ลิต. (บาลี) ๒๕/๗๖/๒๙๑.

^{๕๔๙} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๓/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๕.

๓.๔.๖๕ “เมื่อพาทิฟังตอบ”

พาท หมายถึงคำพูด หรือถ้อยคำ^{๕๕๐} พาทิ แปลว่า พูด เช่น แม้ไม่เชื่อว่าเราพาทิ
สุภาสิตบทนี้สอนว่า เมื่อมีคำพูด หรือถ้อยคำที่จะพูด ก็พึงเจรจาตอบ แต่ควรดู
กาลเทศะ

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

วาจํ ปมฺญฺเจ กุสฺลํ นาติเวลฺล.^{๕๕๑} ถึงวาจาดี ก็ไม่ควรกล่าวให้เกินกาล.

นาติเวลล์ ปภาเสยฺย

น ตฺวํหิ สพฺพทา ลียา.

อวิกิณฺณํ มิทํ วาจํ

ปตฺเต กาเล อุทฺทเร.^{๕๕๒}

ไม่ควรพูดจนเกินกาล ไม่ควรนิ่งเสมอไป ควรกล่าววาจาที่ไม่พ้นเผื่อน พอดี ๆ ในเมื่อ
ถึงเวลา.

อกฺกุสฺสํ วิญฺญาปนี

คิริํ สจฺจํ อุทฺทเร

ยาย นาภิสฺเซ กณฺจิ

ตมฺหํ พุริมิ พุราหฺมณฺ.^{๕๕๓}

ผู้ใด พึงกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใคร ๆ ขัดใจ ไม่หยาบคาย เป็นเครื่องให้รู้
ความได้และเป็นคำจริง เราเรียกผู้นั้นว่า “เป็นพราหมณ์” เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ สุภาสิตา จ ยา วาจา^{๕๕๔} วาจาสุภาสิต
รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี (ข้อ ๑๐ ในมงคล ๓๘)

๓.๔.๖๖ “จงนบนอบผู้ใหญ่”

นบนอบ หมายถึง น้อมกายลงไหว้.^{๕๕๕}

สุภาสิตบทนี้สอนวิธีปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่ (ผู้สูงอายุ) ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ นับเป็นการเคารพนับถือกันตามวัยวุฒิ (ระบบอาวุโส) ที่ยังยึดถือและ
ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมไทย

^{๕๕๐} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๔๓.

^{๕๕๑} บ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๑๓๐/๖๐, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๕๘๐/๕๒๓, บ.ม. (บาลี) ๒๕/๒๐๘/๔๒๙.

^{๕๕๒} บ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๔๙๖/๒๘๕.

^{๕๕๓} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๔๐๘/๘๘.

^{๕๕๔} บ.ข. (บาลี) ๒๕/๕/๔, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๔/๓๘๕.

^{๕๕๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๒๖.

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา รุกฺเขยฺย นํ สุรฺกฺขิตํ.^{๕๖๕}

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นให้ดี.

อตฺตานุกฺกฺขี ภว มา อหฺยฺหิ.^{๕๖๖} จงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าได้เดือดร้อน.

อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ ปาเปน สํยฺเซ.^{๕๖๗}

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่ว.

กาลานรฺูปวํ ธูรํ นิยฺยุเซ.^{๕๖๘} พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่การเที่ยว.

อุกฺกฏฺเจ สุรมิจฺจนฺติ

มนฺตีสฺส อุกฺคฺทุหลํ

ปิยญฺจ อนฺนปानมฺหิ

อตฺเต ชาเต จ ปณฺทิตํ.^{๕๖๙}

เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ย่อมต้องการคนกล้าหาญ เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น เมื่อมีข่าวน้ำบริบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต.

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺทสฺส

สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺทสฺส

สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิํ

ยถา อหํ ตถา เอเต

ยถา เอเต ตถา อหํ

อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา

น หนฺยฺย น ฆาตये.^{๕๗๐}

สัตว์ทั้งปวง ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา สัตว์ทั้งปวง ย่อมกลัวความตาย สัตว์ทั้งปวง ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา ชีวิตเป็นที่รักของทุกคน เราฉันใด สัตว์เหล่านั้นก็ฉันนั้น สัตว์เหล่านี้ฉันใด เราก็ฉันนั้น นี่ก็ถึงเขา เอาตัวเราเข้าเทียบแล้ว ไม่ควรเข่นฆ่า ไม่ควรสังหารกัน.

รูกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ.^{๕๗๑} พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง.

ปญฺญาชีวิ ชีวิตมาหุ เสฏฺฐํ.^{๕๗๒} ปราชนฺวํ ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐสุด

เป็นต้น

^{๕๖๕} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๗๕/๔๕.

^{๕๖๖} ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๔๗/๒๙๕.

^{๕๖๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๕/๘๗.

^{๕๖๘} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๐.

^{๕๖๙} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๒/๒๓.

^{๕๗๐} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๙-๑๓๐/๔๐.

^{๕๗๑} ขุ.ชา.จุดก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๕๗๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๗/๔๘, ๒๔๖/๒๕๘, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๘๔/๓๗๐.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตนี้ ได้แก่ **อัตตัญญูตา**^{๕๗๓} ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเราไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องเดือดร้อน วุ่นวาย (ข้อ ๓ ในสัปปริสธรรม ๗) **กาลัญญูตา**^{๕๗๔} ความรู้จักกาล คือ รู้เวลาอันเหมาะสมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ทำให้ตนเองเดือดร้อน (ข้อ ๕ ในสัปปริสธรรม ๗)

๓.๔.๖๘ “สุวานขบอย่าขบตอบ”

สุวาน หมายถึง หมา^{๕๗๕} (สุนัข)

สุภาษิตบทนี้เปรียบเทียบคนพาลหรือคนต่ำต้อยกว่า เสมือนกับสุนัข จึงสอนไม่ให้ไปทะเลาะวิวาทกับคนเหล่านั้น ไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว ให้รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นภัย เป็นเรื่องเดือดร้อน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เพราะการทะเลาะวิวาทมีแต่ทางเสียหาย ไม่ได้ประโยชน์ ดังนั้นหากคนเหล่านั้นด่าว่า ทำร้าย หรือทำให้เราโกรธเคืองด้วยประการต่าง ๆ ก็ไม่ควรถือสา ควรให้อภัย ให้ถือเสียว่าเป็นการกระทำของคนที่ไม่มีความคิด

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อลงกโต เจปิ สมํ จเรยฺย

สนฺโต ทนฺโต นิยฺโต พฺรหฺมจาริ

สพฺเพสฺส ภูเตสฺส นิธาย ทณฺฑํ

โส พฺรหฺมโน โส สมโน ส ภิกฺขุ.^{๕๗๖}

ส่วนผู้ใด ถึงจะตกแต่งกาย สวมใส่อาภรณ์ แต่หากประพฤติชอบ เป็นผู้สงบ ฝึกอบรมตนแน่วแน่ เป็นผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐ ละเลิกการเบียดเบียนปวงสัตว์ทั้งหมดแล้ว ผู้นั้นแลจะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ เป็นสมณะ หรือเป็นภิกษุ ก็ได้ทั้งสิ้น.

อดฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ ปาเปน สยฺเช.^{๕๗๗}

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรเอาตนนั้นไปพัวพันกับความชั่ว.

ตสฺมา รกฺขเยยฺย อดฺตานํ อกฺขโต ปณฺฑิโต สทา.^{๕๗๘}

ฉะนั้น บัณฑิตไม่ควรชดโค่นความดีของตนเสีย พึงรักษาตนไว้ให้ได้ทุกเมื่อ.

^{๕๗๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๒.

^{๕๗๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๓.

^{๕๗๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๘๔๗.

^{๕๗๖} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๔๒/๔๒.

^{๕๗๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๕/๘๗.

^{๕๗๘} อ.จ.จก. (บาลี) ๒๒/๕๔/๓๕๘.

ทุกเซน ฌูญา ขลิตาปี สนฺตา

ฉนฺทา จ โทสา น ชนฺติ ธมฺม^{๕๗๙}

บัณฑิตนั้น ถึงถูกทุกขักระทบ ถึงพลาดพลั้งลง ก็คงสงบอยู่ได้ และไม่ละทิ้งธรรม เพราะชอบหรือชัง

น ปรี นาปี อุตฺตานํ วิหีเสติ สมาหิโต^{๕๘๐}

ผู้มีจิตใจตั้งมั่น ย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่น และแม้แต่ตนเอง เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ ทมะ^{๕๘๑} การฝึกฝน, การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว, การรู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดตัดนิสัยให้ห่างไกลจากการทะเลาะวิวาท รวมทั้งสิ่งไม่ดีทั้งหลาย (ข้อ ๒ ในพรวาสาธรรม ๔), ขันติ^{๕๘๒} ความอดทน ความทนทานของจิตใจ สามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอำนาจเหตุผล ไม่ลู่อ้างกิเลส เช่น ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ได้ตอบด้วย ฯลฯ (ข้อ ๑ ในธรรมโง้งาม ๒, ข้อ ๓ ในพรวาสาธรรม ๔, ข้อ ๖ ในทศบารมี, ข้อ ๙ ในราชาธรรม ๑๐ และมงคลที่ ๒๗ ในมงคล ๓๘), อโหสะ^{๕๘๓} ความไม่คิดประทุษร้าย, มีเมตตา

๓.๘.๖๙ “อย่ากอบจิตริษยา”

ในประชุมจารีกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “อย่ากอปจิตร์ฤษยา”^{๕๘๔}

ริษยา หมายถึง ความไม่อยากให้เป็นคนอื่นได้ดี, นิสัยที่เห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้^{๕๘๕}

อิจฉา หมายถึง ริษยา^{๕๘๖} เป็นคำบาลี-สันสกฤต หมายถึง ความอยาก, ความต้องการ, ความปรารถนา

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้เป็นคนที่มีจิตใจอิจฉาริษยา

^{๕๗๙} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๔๙/๒๓๒.

^{๕๘๐} บุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๑๒๐/๑๑๑.

^{๕๘๑} วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๓/๒๔๕, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

^{๕๘๒} วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๓/๒๔๕, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

^{๕๘๓} อจ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๗๐/๑๙๘.

^{๕๘๔} ประชุมจารีกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๕๐.

^{๕๘๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๗๐๔.

^{๕๘๖} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๔๖.

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

อรติ โลกนาสิกา.^{๕๘๗} ความริษยาเป็นเหตุทำให้โลกฉิบหาย.

เย จิตต์ สณฺณเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา.^{๕๘๘}

ผู้รู้จักควบคุมจิตใจ จะพ้นไปได้จากบ่วงของมาร.

อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจร.^{๕๘๙} ความอิจฉาริษยาไม่มีขอบเขตจำกัด.

อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน สพฺพํ จินฺนฺติ พนฺธน์.^{๕๙๐}

เมื่อละความอิจฉาริษยาได้ขาด จึงจะตัดเครื่องผูกได้หมด.

อิจฺฉาย พชฺฌตี โลโก.^{๕๙๑} โลกถูกความอิจฉาริษยาผูกเอาไว้.

อิจฺฉา โลกสฺมิ ทฺวฺชฺชา.^{๕๙๒} ความอิจฉาริษยาจะได้ยากในโลก.

อิจฺฉาพทุธา ปุณฺณ สดฺดา ปาเสน สกฺุณี ยถา.^{๕๙๓}

คนส่วนมากติดอยู่ในความอิจฉาริษยา เหมือนนกติดบ่วง.

อิจฺฉา นรํ ปริกฺขสฺสติ.^{๕๙๔} ความอิจฉาริษยาย่อมผลักดันให้คนวิ่งวุ่น.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตนี้สอนไม่ให้ความอิจฉาริษยา ได้แก่ อิสฺสา^{๕๙๕} ความริษยา เพราะความอิจฉาริษยา คือ มลทิน (ข้อ ๓ ในมละ ๙), ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับความทุกข์ (ข้อ ๘ ในสังโยชน์ ๑๐), ธรรมเครื่องเศร้าหมอง สิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัว รับคุณธรรมได้ยาก (ข้อ ๗ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖), และธรรมที่ประกอบกับจิต หรือ สภาวะธรรมที่เกิดดับพร้อมกับจิต มีอารมณ์ และวัตถุที่อาศัยเดียวกันกับจิต ((อกุศลเจตสิก) ข้อ ๒๒ ในเจตสิก ๕๒)

^{๕๘๗} ว.ว., พุทธศาสนสุภาสิต เล่ม ๑, หน้า ๓๔.

^{๕๘๘} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗/๒๒.

^{๕๘๙} บ.ชา.ท.ก. (บาลี) ๒๗/๑๘๙/๗๑.

^{๕๙๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๖๙/๔๖.

^{๕๙๑} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๖๙/๔๖.

^{๕๙๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๙/๕๐.

^{๕๙๓} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๙/๕๐.

^{๕๙๔} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๙/๕๐.

^{๕๙๕} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๑๘๙/๑๖๐, อภ.วิ. (บาลี) ๓๕/๒๐๑/๑๑๙, ๘๔๙/๔๒๘, ๙๐๙/๔๔๒.

๓.๔.๗๐ “เจรจาตามคดี”

คดี หมายถึง เรื่อง^{๕๙๖} ความเป็นไป

สุภาชิตบทนี้สอนให้พูดตามเรื่อง ตามความเป็นไป ตามความสัตย์จริง สอนให้เป็น
คนซื่อสัตย์ รู้จักรักษาคำพูด รวมทั้งรับผิดชอบในคำพูดของตน

สุภาชิตนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาชิตที่ว่า

สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมมมงคลมุตตม^{๕๙๗} พูดดีเป็นมงคลสูงสุด.

น อชฺฐตา วิตถิ ภณนติ^{๕๙๘} คนตรงไม่พูดคลาดความจริง.

สจฺจํ เว อมตา วาจา^{๕๙๙} คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย.

โมกฺโข กลฺยาณียา สาธุ^{๖๐๐} เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ.

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิก^{๖๐๑} คนเปล่งวาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน.

อตฺตเหตุ พรเหตุ

ธนเหตุ จ โย นโร

สิกฺขิปุญฺโจ มุสา พุริติ

ดี ชลฺยา วสโล อิติ^{๖๐๒}

คนใด ถูกอ้างเป็นพยาน เบิกความเท็จ เพราะตนก็ดี เพราะผู้อื่นก็ดี เพราะทรัพย์ก็ดี
พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลว.

สทฺสมปี เจ วาจา

อนตฺถปทสณฺหิตา

เอกํ อตฺถปทํ เสยฺโย

ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ^{๖๐๓}

ถ้ามีวาจาที่ประกอบด้วยข้อความซึ่งไม่เป็นประโยชน์แม้ตั้งพัน, ข้อความที่เป็นประโยชน์
บทเดียว ที่ฟังแล้วสงบระงับได้ ประเสริฐกว่า.

^{๕๙๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖๔.

^{๕๙๗} ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๕/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๔/๓๘๕.

^{๕๙๘} ขุ.ข่า.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๒/๙๖.

^{๕๙๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘, ขุ.เงร. (บาลี) ๒๖/๑๒๓๘/๔๒๔.

^{๖๐๐} ขุ.ข่า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๖๐๑} ขุ.ข่า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๖๐๒} ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๒๒/๓๕๙.

^{๖๐๓} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๐๐/๓๕.

สจฺจํ เว อมตา วาจา

เอส ธมฺโม สนนฺตโน

สจฺเจ อตฺเต จ ธมฺเม จ

อหุ สนฺโต ปตฺติฏฺฐิตา.^{๖๐๔}

คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย นั้นเป็นธรรมเก่า สัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นในคำสัตย์
ที่เป็นอรรถและเป็นธรรม เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตนี้ ได้แก่ สัจจะ^{๖๐๔} ความจริง, พุดจริง ทำจริง จริงใจ, ชื่อตรง ชื่อสัตย์ (ข้อ ๒ ในขรรวาสธรรม ๔ และ ข้อ ๒ ในอธิษฐานธรรม ๔), วจิสฺสุจิริต^{๖๐๖} ความประพฤติชอบด้วยวาจา มี ๔ คือ เว้นจากการพูดเท็จ, พูดส่อเสียด, พูดคำหยาบ, พูดเพ้อเจ้อ โดยให้พูดความจริง, พูดสร้างสมัคครสมานสามัคคี, พูดคำสุภาพอ่อนหวาน และพูดสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ (ข้อ ๒ ในสุจิริต ๓), สุภาสิตา จ ยา วาจา วาจาสุภาสิต, รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี^{๖๐๗} (มงคลที่ ๑๐ ในมงคล ๓๘)

วาจาที่จัดเป็นสุภาสิตนั้น ต้องเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ (๑) สุภาสิตํ ภาสติ - พูดดี, (๒) ธมฺมํ ภาสติ - พูดเป็นธรรม, (๓) ปิยํ ภาสติ - พูดน่าฟัง, (๔) สจฺจํ ภาสติ - พูดจริง^{๖๐๘}

และคำพูดที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ (๑) กาเลน ภาสิตา - พูดในเวลาที่เหมาะสม, (๒) สจฺจา ภาสิตา - พูดจริง, (๓) สนฺหา ภาสิตา - พูดไพเราะ อ่อนหวาน (๔) อตฺตสณฺหิตา ภาสิตา - พูดมีประโยชน์, (๕) เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา - พูดออกมาด้วยจิตเมตตา^{๖๐๙} เป็นวาจาสุภาสิต เป็นวาจาไม่มีโทษ บัณฑิตไม่ดำเนิน

๓.๔.๗๑ “อย่าปลุกผีกลางคลอง”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ปลุกผีกลางทาง ไม่ว่าทางบกหรือทางน้ำ เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกาลเทศะ เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในระหว่างทำพิธี อาจทำให้พิธีล้ม จะเกิดความยุ่งยาก และเป็นอันตรายแก่ผู้ร่วมพิธีได้ เพราะสถานที่ไม่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่า สอนให้มีความรอบคอบ และรู้จักกาลเทศะ^{๖๑๐} สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ เพราะเป็นอวิชา และ

^{๖๐๔} ส.ส.(บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘, ข.เงร. (บาลี) ๒๖/๑๒๓๘/๔๒๔.

^{๖๐๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๔, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๔, ข.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๐/๓๗๐.

^{๖๐๖} ข.ข. (บาลี) ๒๕/๕/๔, ข.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๔/๓๘๕.

^{๖๐๗} ข.ข. (บาลี) ๒๕/๕/๔, ข.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๔/๓๘๕.

^{๖๐๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘.

^{๖๐๙} อ.ญ.ปญจก. (บาลี) ๒๒/๑๙๘/๒๒๙.

^{๖๑๐} วาริ สามาร, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย”. หน้า ๖๓.

เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และผู้ร่วมพิธีนั่นเอง ส่วน ผศ.ดร. เสาวณิต ริงวอน ได้อธิบายว่า หมายถึงการสร้างสถานการณ์ ทำให้เกิดเรื่องรุนแรงทั้ง ๆ ที่ไม่น่าเกิด

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อตฺตานญฺจ น มาเตลิ.^{๖๑๑} อย่าฆ่าตนเสียเลย.

มา จ สวชฺชมาคมา.^{๖๑๒} อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย.

โยนิโส วิจิเน ธมฺม.^{๖๑๓} พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย.

กณฺห์ ธมฺมํ วิปฺปหาเย สุกกํ ภาเวถ ปณฺทิตो.^{๖๑๔}

บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย แล้วควรเจริญธรรมขาว

ส่วนที่หมายถึงการสร้างสถานการณ์ เช่นเรื่องที่วัสสการมหาอำมาตย์ ของพระเจ้าอชาตศัตรู แห่งมคธรัฐ สร้างสถานการณ์ว่าตนถูกพระเจ้าอชาตศัตรูขบไล่แล้วไปขออยู่กับพวกวัชชี ใช้กลอุบายยุแหย่จนพวกวัชชีแตกสามัคคี ซึ่งเป็นเหตุให้พระเจ้าอชาตศัตรูเข้ายึดครองได้สำเร็จ^{๖๑๕}

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตนี้ ได้แก่ **อัตตสัมมาปณิธิ** ตั้งตนไว้ชอบ^{๖๑๖} (ข้อ ๓ ในจักร ๔, ข้อ ๖ ในมงคล ๓๘) ดำรงตนไว้ในทางที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์และการเล่นของ เช่น ปลุกผี เป็นต้น, **อนวัชชานิ กัมมานิ** การงานไม่มีโทษ^{๖๑๗} (ข้อ ๑๘ ในมงคล ๓๘) กิจกรรมที่ดีงาม เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น และการงานนั้นไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน เช่น การปลุกผีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลย เพราะทำให้ผู้อื่น (ผี) เดือดร้อน และตนเองก็อาจได้รับอันตราย จึงไม่ควรทำ, **กาลัญญตา**^{๖๑๘} ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม (ข้อ ๕ ในสัปปริสธรรม ๗) เช่นรู้ว่าไม่ควรปลุกผีกลางคลอง เพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

^{๖๑๑} พุ.ปา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๐๓๗/๒๓๔.

^{๖๑๒} ส.จ., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๐.

^{๖๑๓} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๘๗-๓๘๘/๓๓๔, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๔๘/๓๘, อ.อ.ส.อ. (บาลี) ๒๓/๓/๒.

^{๖๑๔} ส.ม. (บาลี) ๑๔/๓๔/๑๔, พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๗/๓๒.

^{๖๑๕} ตูรายละเอียดยใน ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๓๓-๑๓๔/๖๕-๖๘, ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๓๑-๑๓๔/๑๑๕-๑๒๓.

^{๖๑๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕, อ.อ.จ.อ. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗, พ.พ. (บาลี) ๒๕/๔/๔.

^{๖๑๗} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕, อ.อ.จ.อ. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗, พ.พ. (บาลี) ๒๕/๔/๔.

^{๖๑๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๔, อ.อ.ส.อ. (บาลี) ๒๓/๖๘/๔๓.

๓.๔.๗๒ “อย่าปองเรียนอาถรรพ์ พลันฉิบหายวายม้วย”

สุภาษิตบทนี้สอนว่า อย่าเรียนวิชาอาถรรพ์ เพราะจะทำความเดือดร้อนเป็นอันตรายถึงชีวิตในเร็ววัน เพราะวิชาประเภทนี้ เป็นวิชาที่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นมากกว่าให้คุณ และรบกวนทั้งคนที่มีชีวิตอยู่ และคนที่ตายไปแล้ว

คนโบราณเชื่อกันว่า คนเรียนวิชาประเภทนี้ มักร้อนวิชาอยู่เฉยไม่ได้ ต้องทดลองวิชาเรื่อยไป วิชาเวทมนต์เป็นวิชาที่ต้องใช้กับสิ่งที่มีอันตราย เช่น ใช้บังคับภูติผีปีศาจ สัตว์ร้าย หากพลาดพลั้งก็ต้องได้รับอันตรายจากภูติผีหรือสัตว์ร้ายเหล่านั้น^{๖๑๙}

แสดงให้เห็นว่า สอนไม่ให้เรียนอาถรรพ์รวมทั้งไสยศาสตร์และวิชาอาคมต่าง ๆ เพราะจะทำให้พบกับความเดือดร้อน วุ่นวายต่าง ๆ บางครั้งอาจฉิบหาย หรืออาจตายได้ ฉะนั้น จึงไม่ให้ยุ่งกับวิชาอาถรรพ์โดยเด็ดขาด

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อดutanญจ น มาเตสิ.^{๖๒๐} อย่าฆ่าตนเสียเลย.

มา จ สาวชชมาคมา.^{๖๒๑} อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย.

โยนิโส วิจิเน ธมฺม.^{๖๒๒} พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย.

กณฺ्ह ธมฺม วิปฺปหาย สุกกํ ภาเวถ ปณฺทิตो.^{๖๒๓}

บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย แล้วควรเจริญธรรมขาว.

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนฺตปฺปติ.^{๖๒๔}

ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี.

สุกรานิ อสาธฺนินิ อดฺตโน อหิตานิ จ.^{๖๒๕}

การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย.

๖๑๙ วารี สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย”. หน้า ๖๓.

๖๒๐ พุ.ข.ม.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๐๓๓/๒๓๔.

๖๒๑ ส.จ., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๐.

๖๒๒ ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๘๗-๓๘๘/๓๓๔, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๔๘/๓๘, อจ.สคตก. (บาลี) ๒๓/๓/๒.

๖๒๓ ส.ม. (บาลี) ๑๔/๓๔/๑๙, พุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๗/๓๒.

๖๒๔ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘, พุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๖๘/๒๙.

๖๒๕ พุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๓/๔๖.

ยัม เว หิตญจ สาธญจ ตัม เว ปรมทุกกริ.^{๖๒๖}

การใดแลเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแลทำได้ยากยิ่ง.

อวิชา นิปตตัม วรา.^{๖๒๗} บรรดาสิ่งที่โรยร่าว่งหาย อวิชาหมดไปได้เป็นดีที่สุด.

อนตเถ น ยุดโ สยา.^{๖๒๘} ไม่พึงชวนชวายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **อิตตสัมมาปณิธิ**^{๖๒๙} ตั้งตนไว้ชอบ (ข้อ ๖ ในมงคล ๓๘ และข้อ ๓ ในจักร ๔) ดำรงตนไว้ในทางที่ดี ไม่เรียนอาถรรพเวท และไสยศาสตร์ เป็นต้น, **สิกขานุตตริยะ**^{๖๓๐} การศึกษาอันยอดเยี่ยม ได้แก่ การฝึกอบรมในอธิศีล อธิจิตต์ และ อธิปัญญา (ข้อ ๔ ในอนุตตริยะ ๖) ไม่ศึกษาเกี่ยวกับวิชาอาถรรพ์ (ไสยศาสตร์), **ไตรสิกขา**^{๖๓๑} ข้อที่จะต้องศึกษา, ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และ ปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน มี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

๓.๔.๗๓ อายาลเยียงถ้วยแตกมิติด-จงยลเยียงสัมฤทธิ์แตกมิลี

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้แตกสามัคคีกันเหมือนกับถ้วยแตก เพราะไม่สามารถที่จะทำให้ มิตรภาพหรือถ้วยเป็นดังเดิมได้ และท่านสอนให้เป็นเหมือนกับสัมฤทธิ์ คือ ไม่แตกง่าย ถึงแตก ก็สามารถเชื่อมให้ติดกันได้ หรือหลอมใหม่ได้ จึงสอนให้มีความอดทน อดกลั้น เพราะการอยู่ ร่วมกัน ก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง เหมือนลื่นกับพื้น

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สเจปิ สนโต วิวทนติ

ชิปปิ สนธิยเร ปุน

พาลา ปตฺตาว ภิชฺชนติ

น เต สมณชฌณฺ.^{๖๓๒}

ถ้าแม้สัดบุรุษวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว ส่วนคนพาลทั้งหลาย ย่อม แตกกันเหมือนภาชนะดิน เขาย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย.

สมคฺคา สชฺฉิลา โหถ.^{๖๓๓} จงสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน เป็นต้น

๖๒๖ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๓/๔๖.

๖๒๗ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๔/๔๘.

๖๒๘ ขุ.ชา.ทีสติ. (บาลี) ๒๗/๑๗๕/๔๐๔.

๖๒๙ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕, อญ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗, ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๔/๔.

๖๓๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๒๗/๒๒๐, ๓๕๖/๒๕๖, อญ.จตุกก. (บาลี) ๒๒/๓๐/๓๑๓, ๑๔๐/๔๓๐.

๖๓๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๖, อญ.ติก. (บาลี) ๒๐/๘๒/๒๒๒.

๖๓๒ ขุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๖/๑๐๒.

๖๓๓ ขุ.จวิธ. (บาลี) ๓๗/๖๒๘ (เล่ม/หน้า ไม่ปรากฏข้อ).

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **ทมะ**^{๖๓๕} การข่มใจ การรู้จักควบคุมจิตใจ ไม่ให้ตกอยู่ในโทสะ หรือความโกรธ, ฝึกหัดตัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง เช่น แก้ไขความเป็นคนอารมณ์ร้อน วู่วาม โกรธง่าย (ข้อ ๒ ในมรवासธรรม ๔), **ขันติ**^{๖๓๕} ความอดทน เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งชั่วร้ายที่จะทำให้เป็นคนเจ้าอารมณ์ โมโหง่าย โกรธง่าย (ข้อ ๓ ในมรवासธรรม ๔)

๓.๔.๗๔ “ลูกเมียอย่าวางใจ”

สุภาสิตบทนี้สอนให้มีความรอบคอบ ระมัดระวัง แม้แต่คนใกล้ชิดที่สุด เช่น ลูกกับเมีย ก็ไม่ควรไว้วางใจได้เต็มที่ เพราะความไว้วางใจทำให้เกิดความประมาท ขาดความระมัดระวัง อาจนำภัยอันตรายมาสู่ตัวเราได้ อย่างคาดไม่ถึง เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกกับเมีย ดังนั้น จึงสอนอย่าไม่ให้ประมาท ไม่ให้ไว้วางใจ โดยเฉพาะลูกเมียเยี่ยงเพชรฆาต เยี่ยงโจร และลูกเมียเยี่ยงนายไว้วางใจไม่ได้โดยเด็ดขาด

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

วิสสาสา ภยมนฺเวติ.^{๖๓๖} เพราะความไว้วางใจ ภัยจึงตามมา.

น วิสฺสเส อวิสฺสญฺเจ วิสฺสญฺเจปิ น วิสฺสเส.^{๖๓๗}

ไม่ควรไว้วางใจในคนไม่คุ้นเคย แม้ในคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรไว้วางใจ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **อัปปรมาทะ**^{๖๓๘} ความไม่ประมาท มีความระมัดระวังตัว, **ภริยา**^{๖๓๙} ภรรยาแบบต่าง ๆ จำแนกโดยคุณธรรม ความประพฤติ ลักษณะนิสัย และการปฏิบัติต่อสามี มี ๗ ประเภท คือ (๑) วธกาภริยา ภรรยาเยี่ยงเพชรฆาต ภรรยาที่คิดร้ายต่อสามี (๒) โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร, ผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ (๓) อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย เกียจคร้าน หยาบคาย ใจเหี้ยม ชอบข่มสามี (๔) มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา มีความหวังดี คอยห่วงใยเอาใจใส่สามี เหมือนมารดาปกป้องบุตร และประหยักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ (๕) ภคินีภริยา ภรรยาเยี่ยงน้องสาว, เคารพรักสามี ดั่งน้องรักพี่ มีใจอ่อนโยน รู้จัก

^{๖๓๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, ขุ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๔๑/๓๗๐.

^{๖๓๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, ขุ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๔๑/๓๗๐.

^{๖๓๖} ขุ.ข.า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

^{๖๓๗} ขุ.ข.า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

^{๖๓๘} ท.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๓๕๐, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๓, ส.ม. (บาลี) ๑๔/๕๔/๒๓.

^{๖๓๙} อ.จ.สตฺต. (บาลี) ๒๓/๖๓/๗๖.

เกรงใจ และคล้อยตามสามี (๖) สขีภริยา ภรรยาเยี่ยงสหาย เป็นเหมือนเพื่อน มีภริยามารยาท ความประพฤติดี และภักดีต่อสามี (๗) ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงทาสี ยอมอยู่ในอำนาจสามี ถูกขู่ตะคอกเสียงดังก็อดทนไม่โกรธตอบ

๓.๔.๗๕ “ภายในอย่านำออก”

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ไฟภายในอย่านำออก หมายความว่า โทษหรือเรื่องไม่ดี ในครอบครัวของตัวเอง อย่านำไปเปิดเผยนอกบ้าน (อย่าประจานตนเองและครอบครัว) เป็น โอวาทของ ฌณูชัยเศรษฐี ที่สอนนางวิสาขา

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อนโตคฺคิ พหิ น นีหริตฺพุโ. ^{๖๔๐} ไฟในภายในอย่านำออก เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่

สังขาเยกัํ ปรีวัชเชติ ^{๖๔๑} ของอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นเสีย (ข้อ ๓ ในอปัสเสน ธรรม ๔) ได้แก่ สิ่งที่เป็นโทษก่ออันตรายต่อตนเองและครอบครัว เช่น การพนัน สุราเมรัย ลักษณะนิสัยพาล เป็นต้น

๓.๔.๗๖ “ภายนอกอย่านำเข้า”

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ไฟภายนอกอย่านำเข้า หมายความว่า อย่าเอาคำนินกา (โทษ) นอกบ้าน มาเล่าในบ้านเรือน เพราะจะทำให้เกิดการโต้เถียง ทะเลาะเบาะแว้ง แดกแยก ซึ่งเป็น โอวาทของฌณูชัยเศรษฐีที่สอนนางวิสาขา

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

พหิอฺคฺคิ อนฺโต น ปเวเสตฺพุโ. ^{๖๔๒} ไฟภายนอกอย่านำเข้า เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่

สังขาเยกัํ ปรีวัชเชติ ^{๖๔๓} ของอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นเสีย (ข้อ ๓ ในอปัสเสน ธรรม ๔) ได้แก่ สิ่งที่เป็นโทษก่ออันตรายต่อตนเองและครอบครัว เช่น การพนัน สุราเมรัย ลักษณะนิสัยพาล เป็นต้น

^{๖๔๐} ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔๑๑ (ฉบับมหามกุฏฯ).

^{๖๔๑} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ๓๖๐/๒๗๔, อัง.นวก. (บาลี) ๒๓/๒/๒๔๓, อัง.ทสก. (บาลี) ๒๔/๒๐/๒๔.

^{๖๔๒} ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔๑๑.

^{๖๔๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ๓๖๐/๒๗๔, อัง.นวก. (บาลี) ๒๓/๒/๒๔๓, อัง.ทสก. (บาลี) ๒๔/๒๐/๒๔

๓.๔.๗๗ “อาสาเจ้าจนตัวตาย”

สุภาวดีบพนี้สอนให้อาสาทำงานให้พระเจ้าแผ่นดิน อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ไม่ย่อท้อ จนกว่าจะเสียชีวิต คือถึงแม้ชีวิตก็อย่าเสียดาย สอนให้ยอมพลีชีพเพื่อปฏิบัติการทำงาน ตามพระประสงค์ของพระมหากษัตริย์ เป็นการสอนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียร ทำหน้าที่ที่ดีของ พลเมือง และให้ทำงานนั้นอย่างจริง ๆ จัง ๆ

สุภาวดีบพนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

กยิรา เจ กยิราเถณ.^{๖๔๕} ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ)

ยงฺกิลฺลิจิ สิลฺลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหฺปผล.^{๖๔๕}

การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก.

อนิพฺพินฺทียการิสฺส สมฺมทตฺโต วิปจฺจติ.^{๖๔๖}

ทำเรื่อยไป ไม่ทอดยอ ผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมาย.

โย จาปิ สีเต อถวาปิ อุณฺเห วาตาตเป ทสฺสสีริสเป จ

ขุทฺทํ ปิปาสํ อภิภฺยุย สพฺพํ รตฺติทิวํ โย สตุตฺตํ นิยุคฺโค.^{๖๔๗}

กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตุลํ โส เม มนาโป นิวิเส วตฺมฺหิ.

คนใด ไม่ว่าจะหนาว หรือร้อน มีลมแดด เหลือบยุ้ง ก็ไม่พรั่น ทนหิวทนกระหายได้ ทั้งนั้น ทำงานต่อเนื่องไปไม่ขาดทั้งคืนวัน สิ่งที่เป็นประโยชน์มาถึงตามกาล ก็ไม่ปล่อยให้สูญเสียไป คนนั้นย่อมเป็นที่ชอบใจของสิริโชค สิริโชคขอพักพิงอยู่กับเขา.

อนฺโน ณาตึนํ โหติ เทวานํ ปิตุนญฺจ โส.^{๖๔๘}

เมื่อได้เพียรพยายามแล้ว ถึงจะตาย ก็เชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้ใคร (คือไม่มีข้อติดค้างให้ใครติเตียนได้) ไม่ว่าในหมู่ญาติ หมู่เทวดา หรือพระพรหมทั้งหลาย

ปฏิกจฺเจว ตํ กยิรา ยํ ชญฺญา หิตมตฺตโน.^{๖๔๙}

รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตน ก็ควรรีบลงมือทำ.

^{๖๔๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๖, พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๓/๗๐.

^{๖๔๕} นัย ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๗.

^{๖๔๖} พ.ปา.จตุตถาลิส. (บาลี) ๒๗/๓๗/๔๓๐.

^{๖๔๗} พ.ปา.ฉก. (บาลี) ๒๗/๕๒/๑๔๙.

^{๖๔๘} พ.ปา.มพา. (บาลี) ๒๘/๑๒๖/๑๓๘.

^{๖๔๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๗/๖๘.

ทพฺพเมณํ ปรกุกฺเข.^{๖๕๐} พึงบากบั่นทำการให้มั่นคง.

วายมสฺส จ กิจฺเจสฺส.^{๖๕๑} จงพยายามในหน้าที่ของตน.

กรํ ปุริสกิจฺจานิ น จ ปจฺฉานุตฺตปฺปติ.^{๖๕๒}

เมื่อทำหน้าที่ของลูกผู้ชายแล้ว ไม่ต้องเดือดร้อนใจภายหลัง เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ ราชพลี^{๖๕๓} บำรุงข้าราชการ หรือ
สนองงานพระราชาอย่างเต็มกำลังความสามารถ จริ่งจ้งเสมอ ไม่ย่อท้อ, วิทยพละ^{๖๕๔} กำลังความ
เพียร (ข้อ ๒ ในพละ ๔) ซึ่งเป็นธรรมอันเป็นกำลัง เป็นพลังทำให้ดำเนินชีวิตมั่นใจ ไม่หวั่นต่อภัย
ทุกอย่าง เช่น ภัยเนื่องด้วยการครองชีพ ความเสื่อมเสียชื่อเสียง ความครั่นคร้ามก่อเขินใน
ที่ชุมนุม ภัยคือความตายและภัยคือทุกคติ เพราะฉะนั้น เมื่อมีวิทยพละ ก็ย่อมสามารถทำงาน
ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ตัวจะตายก็ไม่หวั่นพรั่นพรึงใด ๆ เป็นต้น

๓.๔.๗๘ “อาสานายจงพอแรง”

สุภาสิตบทนี้สอนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพทำงานให้นายตามกำลัง
ตามความสามารถของตน ไม่ย่อท้อ

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

โย จีธ กมฺมํ กุรุเต ปมาโย ถามพฺพลํ อุตฺตนิ สํวิทิตฺวา
ชฺชเปเน มนฺเตเน สุภาสิเตเน ปริกฺขวา โส วิปุลํ ชินาติ.^{๖๕๕}

ผู้ใดทำการโดยรู้ประมาณ ทราบชัดถึงกำลังของตนแล้ว คิดการเตรียมไว้รอบคอบ
ทั้งโดยแบบแผนทางตำรา โดยการศึกษาหาหรือ และโดยถ้อยคำที่ใช้พูดอย่างดี ผู้นั้นย่อมทำการ
สำเร็จ มีชัยอย่างไพบูรณ์

สนฺตุฏฺฐิปรมํ ธนํ.^{๖๕๖} ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง.

วายมสฺส จ กิจฺเจสฺส.^{๖๕๗} จงพยายามในหน้าที่ของตน

^{๖๕๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๖.

^{๖๕๑} บ.ข.า.จตุทาลีส. (บาลี) ๒๗/๑๒/๔๒๘.

^{๖๕๒} บ.ข.า.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๒๖/๑๓๘.

^{๖๕๓} อ.จ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๔๑/๔๐.

^{๖๕๔} อ.จ.นวก. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๐.

^{๖๕๕} บ.ข.า.จตุก. (บาลี) ๒๗/๑๔๐/๑๑๔.

^{๖๕๖} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๔/๕๓.

^{๖๕๗} บ.ข.า.จตุทาลีส. (บาลี) ๒๗/๑๒/๔๒๘.

ทพฺพเมณํ ปรกุกฺเข.^{๖๕๘} พึงบากบั่นทำการให้มั่นคง.

ปฏิกจฺเจว กยิรา ยํ ชญฺญา หิตมตฺตโน.^{๖๕๙}

รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตน ก็ควรรีบลงมือทำ.

อนิพฺพินฺทียการิสฺส สมฺมทตฺโต วิปจฺจติ.^{๖๖๐}

ทำเรื่อยไป ไม่ท้อถอย ผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมาย.

มตฺตณฺณดา สทา สาธุ.^{๖๖๑} ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **วิริยผละ**^{๖๖๒} กำลังความเพียร (ข้อ ๒ ใน **ผละ ๔**) ซึ่งเป็นพลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นไหวต่อภัยทุกอย่าง สามารถทำงานให้เจ้านายอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ, **ธณฺทสฺสนฺโดษ**^{๖๖๓} ยินดีตามกำลัง (ข้อ ๒ ในสันโดษ ๓) คือ มีความยินดีทำงานให้เจ้านายตามกำลังความสามารถของตน ไม่ทำงานหักโหม หนักจนเกินกำลังของตน

๓.๔.๓๙ ของแพงอย่ามักกิน”

สุภาสิตบทนี้สอนมิให้ฟุ่มเฟือยในเรื่องการกินอยู่ สอนให้มัธยัสถ์ ใช้ชีวิตตามความเหมาะสม สมควรกับฐานะ มิให้ใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ในทางฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมาก ถ้าไม่รู้จักประหยัด สักวันหนึ่งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ย่อมหมดไป

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อฏฺฐาตา กมฺมธะเยเยสุ

อปฺปมตฺโต วิธานวา

สมํ กปฺเปติ ชีวติ

สมฺภตํ อนฺรูกฺขิ.^{๖๖๔}

ขยันทำงาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีวิตแต่พอดี ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติให้คงอยู่และเพิ่มทวี เป็นต้น

^{๖๕๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๖.

^{๖๕๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘.

^{๖๖๐} บ.ป.า.จตุตถาลิส. (บาลี) ๒๗/๓๗/๔๓๐.

^{๖๖๑} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๓๓.

^{๖๖๒} อ.จ.นวก. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๐.

^{๖๖๓} ที.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔-๑๘๕, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๘-๔๙, อ.จ.เอกก.อ. ๑/๖๙-๗๑.

^{๖๖๔} อ.จ.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๗.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ มัตตัญญูตา^{๖๖๕} ความรู้จักประมาณ ความพอดี (ข้อ ๔ ในสัปปริสธรรม ๗) เช่น รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ ไม่ใช่ชีวิตทรุหร่าฟุ่มเฟือยจนเกินไป หรือ ไม่ใช่ชีวิตแบบลำบากขัดสนจนเกินไป ให้ใช้ชีวิตแบบเหมาะสมพอดี, โภชเน มัตตัญญูตา^{๖๖๖} ความรู้จักประมาณในการบริโภค (ข้อ ๒ ในอปฺปณฺณกปฏิปทา ๓) คือ รู้จักพิจารณารับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายใช้ทำกิจให้ชีวิตมีความสุข มิใช่บริโภคแต่ของแพง ๆ แต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ (สอนไม่ให้มัวเมาในอาหาร), โภคสุข^{๖๖๗} สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอímใจ ว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น เลี้ยงชีพ แต่ก็ต้องพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป (ข้อ ๒ ในคิหิสุข สุขของชาวบ้าน)

๓.๔.๘๐ “อย่ายินคำคนโลก”

ยิน หมายถึง รู้เสียงด้วยหู, ฟัง, ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า รู้สึก, ชอบ, ยอม^{๖๖๘}

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้ฟังคำคนโลก หรือ ชอบคำพูดของคนโลก เพราะคนโลก คือ คนที่อยากได้อย่างไม่รู้จักพอ ปรารถนาไขว่คว้า อยากได้สิ่งต่าง ๆ มาเป็นของตน คนที่โกงผู้อื่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง คำของเถื่อน ปล้น ลักทรัพย์ ฉกชิง วังราว เป็นต้น เหล่านี้เกิดมาจากต้นเหตุ คือ ความโลภ เพราะฉะนั้น เมื่อชอบใจคำของคนโลก ก็จะทำตามความโลภ เมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น ขอให้ได้มาก็พอ จึงเป็นการพาดนจมลงสู่ความมืดมน ดังนั้น จึงไม่ควรฟังหรือชอบใจคำของคนโลก ควรพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่เห็นแก่ได้ ไม่โลภมาก

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

โลภ ธมฺมานํ ปริปนฺโน.^{๖๖๙} ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย.

อติโลภ ฬิ ปาปโก.^{๖๗๐} ความละโมภเป็นบาปแท้.

^{๖๖๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๙, อจ.สตุตถ. (บาลี) ๒๓/๖๘/๙๒-๙๓.

^{๖๖๖} อจ.ติก. (บาลี) ๒๐/๑๖/๑๐๘.

^{๖๖๗} อจ.จตุตถ. (บาลี) ๒๑/๖๒/๗๘-๗๙.

^{๖๖๘} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๗๔.

^{๖๖๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๖/๔๙.

^{๖๗๐} วิ.ภิกขุณี. (บาลี) ๓/๗๙๗/๗๘, ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๓๖/๓๔.

(ลฺหฺโธ อตฺถํ น ชานาติ)

ลฺหฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสตี

อนนฺตมํ ตถา โหติ

ยํ โลโก สหเต นรํ.^{๖๗๑}

โลกเข้าแล้ว มองไม่เห็นธรรม เมื่อความโลภเข้าครอบงำคน เวลานั้นมีแต่ความมืดตื้อ.

สโวหาเรน โสเจยฺย เวทิตพฺพํ.^{๖๗๒} ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ โภคะ^{๖๗๓} ความอยากได้ (ข้อ ๑ ในอภุสส
มูล ๓) ซึ่งเป็นรากเหง้าของอกุศล หรือ ต้นตอของความชั่ว

๓.๔.๔๑ “โอบอ้อมเอาใจคน”

สุภาสิตบทนี้สอนให้มีความโอบอ้อมอารี คือ แสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

โลโกปตฺถมภิกขา เมตฺตา.^{๖๗๔} เมตตาเป็นเครื่องค้าจุนโลก.

สุขํ สุปตี พุทฺโธ จ เยเน เมตฺตา สุภาวิตา.^{๖๗๕}

ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข.

นิวตฺตยณฺตี โสภมฺหา.^{๖๗๖} คนใจการุณย์ ช่วยแก้ไขคนให้หายโศกเศร้า เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ พรหมวิหาร^{๖๗๗} ธรรมเครื่องอยู่อย่าง
ประเสริฐ ธรรมประจำใจ หรือ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ และกำกับความประพฤติ จึงจะ
ชื่อว่าดำเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ มี ๔ อย่าง คือ เมตตา
ความรักใคร่ ปราบปรามดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์
ทั้งหน้า, กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง บำบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของปวงสัตว์, มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข
มีจิตผ่องใส แซ่มนชื่นเบิกบานอยู่เสมอ, อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ดำรงอยู่ในธรรม ตามที่
พิจารณาเห็นด้วยปัญญา ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง มีจิตเที่ยงธรรมดุจตราขึง

^{๖๗๑} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๘/๓๐๕.

^{๖๗๒} นัย.บ.ล. (บาลี) ๒๕/๕๒/๑๘๕.

^{๖๗๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๓/๒๔๔, บ.อิตฺติ.ติก. (บาลี) ๒๕/๕๐/๒๗๒.

^{๖๗๔} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๓๔.

^{๖๗๕} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๘.

^{๖๗๖} บ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๗๔/๒๓๖.

^{๖๗๗} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๔/๑๖๔, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๗.

ผู้มีวิหารธรรม ย่อมช่วยเหลือมนุษย์ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา และย่อมรักษาธรรม
ไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ แต่ก็ต้องมีอุเบกชาด้วยที่จะมิให้
เสียธรรม^{๖๗๘}

๓.๔.๘๒ “อย่ายลเหตุแต่ไถล”

สุภาสิตบทนี้สอนมิให้มองดูสิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล (เรื่องเค้ามูล-เหตุผล) เฉพาะ
ในระยะไถล แต่ควรมองดูทั้งไถลและไถล ทุกแง่ทุกมุม

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ดำ คณฺเห ยทปณฺณกํ.^{๖๗๙} สิ่งใดไม่ผิด พึงถือเอาสิ่งนั้น.

อนตํ ปริวชเชติ

อดํ คณฺหาติ ปณฺทิตฺโต.^{๖๘๐}

บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์.

อรุณํ น ยฺยชติ.^{๖๘๑} คนมีปัญญา ย่อมไม่ประกอบในทางอันไม่ใช่ฐานะ.

โยคา เว ชายเต ภูริ.^{๖๘๒} ปัญญา ย่อมเกิดเพราะใช้การ.

โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ.^{๖๘๓} พึงวิจัยเรื่องราวตลอดสายให้ถึงต้นตอ.

ปณฺณายตํ วิปสฺสติ.^{๖๘๔} จะมองเห็นอรรถชัดแจ้งด้วยปัญญา.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **ปัญญาพละ**^{๖๘๕} กำลังปัญญา มีวิสัยทัศน์
ในการพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยสติปัญญา (ข้อ ๑ ในพละ ๔ ซึ่งเป็นธรรมอันเป็นกำลัง
เป็นพลังให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นต่อภัยทุกอย่าง, **ปัญญา**^{๖๘๖} ความรอบรู้ รู้คิด
รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง (ข้อ ๕ ใน อริยวัฑฒิ ๕ ซึ่ง
เป็นความเจริญอย่างประเสริฐ หรือ หลักความเจริญของอารยชน)

^{๖๗๘} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๔๘-๑๔๙.

^{๖๗๙} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑/๑.

^{๖๘๐} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๔๒/๕๒.

^{๖๘๑} ขุ.ชา.เตรสก. (บาลี) ๒๗/๙๖/๒๘๑.

^{๖๘๒} ขุ.ธ. ๒๕/๒๘๒/๖๕.

^{๖๘๓} อจ.สตตก. (บาลี) ๒๓/๓/๒, ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๘๗-๓๘๘/๓๓๔, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๔๘/๓๘.

^{๖๘๔} อจ.สตตก. (บาลี) ๒๓/๓/๒.

^{๖๘๕} อจ.นวก. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๐.

^{๖๘๖} อจ.ปญจก. (บาลี) ๒๒/๖๓-๖๔/๗๔-๗๕.

๓.๔.๔๓ “ท่านให้อย่าหมายโทษ”

ให้ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่^{๖๘๗} (กษัตริย์)

สุภาษิตบทนี้สอนวิธีปฏิบัติตนต่อกษัตริย์ สอนให้มีความจงรักภักดี มิให้คิดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ (มิให้มุ่งโทษหรือจับพระมหากษัตริย์) เพราะท่านเป็นผู้ปกครองและผู้นำประเทศ เป็นศูนย์รวมน้ำใจของประชาชน ธรรมดาพระราชามหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศต้องมีการสร้างบารมีมาแต่อดีต อนึ่ง ผู้เป็นพระราชาที่ตั้นนั้นต้องประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม ทศพิธราชธรรม และสังคหวัตถุธรรม ซึ่งเป็นธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง จึงจะเป็นที่นับถือบูชาของประชาชน และสามารถนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่

ราชา รฏฺจสฺส ปญฺณานํ^{๖๘๘} พระราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น. (เป็นเครื่องปรากฏแห่งแคว้นแคว้น)

ราชา มุขํ มนุสฺसानํ^{๖๘๙} พระราชา เป็นประมุขของประชาชน.

อุชฺฌตฺติพฺลา พาลา นิชฺฌตฺติพฺลา ปญฺทิตา^{๖๙๐}

ขุมกำลังของคนพาล คือ จ้องหาโทษของคนอื่น ขุมกำลังของบัณฑิต คือ การไตร่ตรองโดยพินิจ.

สุทฺถสฺส วชฺชมนุญฺเณสฺส อตฺตโน ปน ทฺวทฺสํ^{๖๙๑} โทษคนอื่นเห็นง่าย แต่โทษตนเห็นยาก.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ สมมติเทพ^{๖๙๒} เทวดาโดยสมมติ ได้แก่ พระราชา เป็นต้น (ข้อ ๑ ในเทพ ๓ สภาวะเนื่องด้วยระดับชีวิตจิตใจ) เป็นผู้ที่เราควรให้ความเคารพนับถือ และถวายความจงรักภักดี โดยปราศจากการคิดมุ่งร้ายต่อพระองค์, สังขาเยกํ อธิวาเสติ^{๖๙๓} ของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้น (ข้อ ๒ ในอปัสเสนธรรม ๔ ธรรมเป็นที่อิงหรือ

๖๘๗ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๑๔.

๖๘๘ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๒/๔๗.

๖๘๙ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๔๐๐/๓๘๖, พ.ส. (บาลี) ๒๕/๕๗๔/๔๔๙.

๖๙๐ อ.อ.อ. (บาลี) ๒๓/๒๗/๑๘๓.

๖๙๑ พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๕๒/๖๐.

๖๙๒ พ.อ. (บาลี) ๓๐/๓๒/๙๖, ๑๑๙/๒๓๕.

๖๙๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ๓๖๐/๒๗๙, อ.น.น. (บาลี) ๒๓/๒/๒๙๓, อ.ท.ท. (บาลี)

พึงอาศัย) ได้แก่ อนิฏฐารมณ์ต่าง ๆ มีความอาฆาต มุ่งร้ายต่อพระมหากษัตริย์ ให้รู้จักพิจารณา
 ถดถอยอดกลั่น, อภิชฌผลัง^{๖๕๔} กำลังความมีชาติสูง (ข้อ ๔ ในพละ ๕ ของพระมหากษัตริย์)
 คือเกิดในตระกูลสูง เป็นชาติดีชาติดี ต้องด้วยความนิยมเชิดชูของมหาชน และได้รับการฝึกอบรม
 มาแล้วเป็นอย่างดี ตามประเพณีแห่งชาติตระกูล จึงควรที่ประชาชนจะถวายความซื่อสัตย์ จงรัก
 รักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์, อนวัชชผละ^{๖๕๕} กำลังสุจริต หรือ กำลังความบริสุทธิ์ (ข้อ ๓
 ในพละ ๔ ธรรมอันเป็นพลังให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นต่อภัยทุกอย่าง) เช่นมีความ
 ประพฤติและหน้าที่การงานบริสุทธิ์ ไม่มีข้อบกพร่องเสียหาย มุ่งดี ไม่รุกรานให้ร้ายต่อพระมหา
 กษัตริย์ ถวายความซื่อสัตย์จงรักภักดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์

๓.๔.๔๔ “คนโหดให้เอ็นดู”

โหด หมายถึง ไร้ยั่ว^{๖๕๖} และหมายถึงชั่ว, ร้าย^{๖๕๗} เอ็นดู หมายถึง มีใจรักใคร่
 ปราณี^{๖๕๘}

สุภาษิตบทนี้สอนให้เอาชนะคนที่โหดเหี้ยมด้วยความเมตตาปราณี มีใจรักใคร่
 ประรณาดิต่อเขา ไม่โหดเหี้ยมตอบ หรืออาจสอนให้เห็นใจคนยากไร้ (ขัดสน)

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อกุโกธเน ชินเ โกว^{๖๕๙} ฟังชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ

อสาธู สาธุนา ชินเ^{๗๐๐} ฟังชนะคนไม่ดีด้วยความดี.

โลโกปตุณฺมภิกา เมตตา.^{๗๐๑} เมตตาเป็นเครื่องค้าจุนโลก

วทญฺญ วิตมจฺจรา.^{๗๐๒} รู้คือเข้าใจคำของคนที่ย่อ ปราศจากความตระหนี่ เป็นต้น

๖๕๔ ขุ.ปา.จตุทลีส. (บาลี) ๒๗/๒๘/๔๒๙, ขุ.ปา.อ. (บาลี) ๗/๒๗๖-๒๗๘.

๖๕๕ อญ.นวก. (บาลี) ๒๗/๕/๓๐๐.

๖๕๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๓, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (โรงพิมพ์
 การศาสนา, ๒๕๑๓), หน้า ๙๗๖.

๖๕๗ พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๙๐๕.

๖๕๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๖๑.

๖๕๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๗/๕๖, ขุ.ปา.ทก. (บาลี) ๒๗/๒/๓๘.

๗๐๐ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๗/๕๖, ขุ.ปา.ทก. (บาลี) ๒๗/๒/๓๘.

๗๐๑ ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๓๔.

๗๐๒ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๔๙/๓๘-๓๙.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ เมตตา-กรุณา^{๗๐๓} ความรักใคร่ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันที่จะปลดเปลื้อง บำบัดความทุกข์ เช่น ความเป็นคนโหดเหี้ยม เป็นต้น (ข้อ ๑-๒ ในพรหมวิหาร ๔), **สังขยาเยกัง ปฏิวโนเทติ**^{๗๐๔} ของอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วบรรเทาเสีย ได้แก่ สิ่งที่เป็นโทษ ก่ออันตรายเกิดขึ้นแล้ว เช่น อกุศลวิตก มีพยาบาทวิตก เช่น ความเป็นคนโหดเหี้ยม เป็นต้น และความชั่วร้ายทั้งหลาย พึงรู้จักพิจารณาแก้ไข บำบัดหรือขจัดให้สิ้นไป (ข้อ ๔ ในอปัสเสนธรรม ๔ ธรรมเป็นที่พึงพึงหรือธรรมช่วยอุดหนุน)

๓.๔.๘๕ “ยอครูยอต่อหน้า”

ยอ หมายความว่า คำกล่าวเพื่อเชิดชู หรือ เพื่อให้ชอบใจ^{๗๐๕}

สุภาษิตบทนี้สอนให้แสดงความยกย่อง ชื่นชมต่อครูบาอาจารย์อย่างตรงไปตรงมา เป็นการให้กำลังใจแก่ครูที่จะทำการอบรมสั่งสอน เมื่อครูได้รับคำยกย่องชมเชยจากศิษย์ ก็เกิดความเมตตา เห็นว่าสิ่งที่สอนไปนั้นมีคุณค่า ได้รับความหมาย ผู้เรียนมีความพึงพอใจ สนุกสนาน และเห็นคุณประโยชน์ของการศึกษาเล่าเรียน ครูก็จะมีกำลังใจที่จะทำหน้าที่ในการสอนต่อไป

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่า

กเรยฺย วากุญฺญํ อนุกมฺปกาณํ.^{๗๐๖} ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู.

กาลานูรูปํ ว จูรํ นิยุญฺเช.^{๗๐๗} พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว.

กิตฺติณฺจ ปปโปติ อธิจฺจ เวเท

สนฺติ ปุณฺณติ จรณฺน ทนฺโต.^{๗๐๘}

เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมต่างหากเล่า จึงจะ
สบสันติ.

^{๗๐๓} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๔/๑๖๔, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๗.

^{๗๐๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ๓๖๐/๒๗๔, อจ.นวก. (บาลี) ๒๓/๒/๒๔๓, อจ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๒๐/๒๔.

^{๗๐๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๖๘.

^{๗๐๖} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๘/๒๑๑.

^{๗๐๗} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๐.

^{๗๐๘} ขุ.ชา.จก. (บาลี) ๒๗/๑๓/๑๔๕.

วิชาจรรยาสมุปนโน โส เสฏโฐ เทวมานุเส.^{๗๐๙}

คนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และ
เทวดา.

ครุ โหติ สคารโว.^{๗๑๐} ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ

บุชโก ลภเต บุช.^{๗๑๑} ผู้บูชา ย่อมได้รับบูชา เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ ภูเขา จ ภูชนียาน.^{๗๑๒} บูชาบุคคลที่ควรบูชา
เช่น การบูชายกย่องคุณครูบาอาจารย์ (ข้อ ๓ ในมงคล ๓๘), การไว จ.^{๗๑๓} ความเคารพ การแสดง
ที่แสดงถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของครู และให้ความสำคัญ ความเอื้อเฟื้อต่อครูโดยเหมาะสม
(ข้อ ๒๒ ในมงคล ๓๘), นิวาโต จ.^{๗๑๔} ความสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน ต่อครูอาจารย์ (ข้อ ๒๓
ในมงคล ๓๘)

๓.๔.๘๖ “ยอช้าเมื่อแล้วกิจ”

ช้า หมายถึง บ่าวไพร่ คนรับใช้.^{๗๑๕}

สุภาษิตบทนี้สอนให้รู้จักกล่าวคำยกย่อง เชิดชูคนรับใช้ เมื่อทำกิจธุระสำเร็จ เป็นการ
ให้กำลังใจแก่บ่าวไพร่ ที่จะทำงานต่อไป ท่านสอนให้รู้จักวิธีการพูด ให้พูดแต่คำที่ไพเราะ ดีงาม
เมื่อพูดออกไปแล้ว สามารถอำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเอง และบ่าวไพร่

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สณห์ คิริ อตถวดี ปมฺญเจ.^{๗๑๖} ควรเปล่งวาจาไพเราะ ที่มีประโยชน์.

โมกฺโข กลฺยาณียา สาธุ.^{๗๑๗} เปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จ.

^{๗๐๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๔๐/๘๔.

^{๗๑๐} บุ.ข.ม.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๖/๑๒๘.

^{๗๑๑} บุ.ข.ม.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๗/๑๒๘.

^{๗๑๒} บุ.ข. (บาลี) ๒๕/๓-๔/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒-๒๖๘/๓๘๕.

^{๗๑๓} บุ.ข. (บาลี) ๒๕/๓-๔/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒-๒๖๘/๓๘๕.

^{๗๑๔} บุ.ข. (บาลี) ๒๕/๓-๔/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒-๒๖๘/๓๘๕.

^{๗๑๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๓๙.

^{๗๑๖} บุ.ข.ม.ไตรปิฎก. (บาลี) ๒๗/๖๐/๒๗๗.

^{๗๑๗} บุ.ข.ม.ไตรปิฎก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

ปุษโก ลภเต ปุชฺ^{๗๑๘} ผู้บูชา ย่อมได้รับบูชา.

กิจจานุกุพฺพสฺส กเรยฺย กิจจํ^{๗๑๙} พึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ ปุชา จ ปุชณียานํ^{๗๒๐} บูชาบุคคลที่ควรบูชา เช่น ยกย่อง เชิดชู สรรเสริญคนรับใช้ที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ที่ทำงานเสร็จแล้ว เป็นการให้กำลังใจแก่บ่าวไพร่ (ข้อ ๓ ในมงคล ๓๘), ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ^{๗๒๑} พูดจับใจ พูดด้วยน้ำใจหวังดี มุ่งให้เป็นประโยชน์ และรู้จักพูดให้เป็นผลดี ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เช่น บ่าวไพร่ เป็นต้น, เภฏฐิมทิส ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน นายพึงบำรุงคนรับใช้และคนงาน คือ จัดการงานให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังความสามารถ และเมื่อทำงานเสร็จให้รู้จักยกย่องชมเชย^{๗๒๒} (ข้อ ๕ ในทิส ๖)

๓.๔.๔๗ “ยอมมิตรเมื่อลับหลัง”

สุภาสิตบทนี้สอนให้รู้จักยกย่อง เชิดชูเพื่อนเมื่อลับหลัง รวมทั้งสอนให้ทำดีต่อเพื่อน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มิตรที่ต่อหน้าว่าอย่างหนึ่ง ลับหลังว่าไปอีกอย่างหนึ่ง จัดเป็นคนที่ไม่ดี พูดปด ไม่มีความจริงใจ ไม่จัดเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้เป็นคนซื่อตรงและมีความจริงใจต่อมิตร

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สมมุขา ยาทิสํ จิณฺณํ ปรมมุขาปิ ดาทิสํ^{๗๒๓}

ต่อหน้าประพาดิเช่นใด ถึงลับหลังก็ให้ประพาดิเช่นนั้น.

สพฺพตฺถ ปุชฺชิตฺโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทพฺพตฺติ.^{๗๒๔}

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง.

สพฺพเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทพฺพตฺติ.^{๗๒๕}

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง เป็นต้น

^{๗๑๘} บุ.ปา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๗/๑๒๘.

^{๗๑๙} บุ.ชา.ทุก. (บาลี) ๒๗/๑๔๕/๖๓.

^{๗๒๐} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๓/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๕.

^{๗๒๑} อัง.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗, ๒๕๖/๒๗๖, อัง.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๒๔/๑๗๙, อัง.นวก. (บาลี) ๒๗/๕/๓๐๑.

^{๗๒๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๑/๑๖๖.

^{๗๒๓} ส.ส., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๓๙.

^{๗๒๔} บุ.ปา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๗/๑๒๘.

^{๗๒๕} บุ.ปา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๔/๑๒๘.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อุตตรทิส^{๗๒๖} ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นกำลังสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จ คือ ชื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ยกย่อง ชมเชยทั้งต่อหน้าและลับหลัง บุคคลพึงปฏิบัติต่อมิตรสหาย ผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย (ข้อ ๔ ในทิส ๖) ดังนี้ (๑) เผื่อแผ่แบ่งปัน, (๒) พุดจาพินิจ เช่น ยกย่องชมเชยทั้งต่อหน้าและลับหลัง, (๓) ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน, (๔) มีदनเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน, (๕) ชื่อสัตย์จริงใจต่อกัน

๓.๔.๔๔ ลูกเมียยังอย่าสรเสรีญ เยียสเทินจะอดสู^{๗๒๖}

ในประชุมจารีกวัดพระเชตุพนฯ เป็น เยียสเทินจะอดสู^{๗๒๗}

ยัง หมายความว่า คงอยู่, มี^{๗๒๘} หรือยังมีชีวิตอยู่

เยียว หมายความว่า ผิดว่า, แม้, ถ้า^{๗๒๙}

สะเทิน หมายความว่า ครึ่ง ๆ กลาง ๆ, ก้ำกึ่ง^{๗๓๐}

อดสู หมายความว่า ละอายใจ, อับอาย^{๗๓๑}

สุภาสิตบทนี้สอนว่า ถ้าลูกและเมียยังคงอยู่อย่าเพิ่งยกย่องชมเชย หรืออย่าเพิ่งสรเสรีญ เพราะอาจทำให้อับอายได้ หมายความว่า ถึงแม้ว่า ลูกและเมียจะดี หรือ เก่งกล้าสามารถสักปานใด ทำให้ผู้เป็นพ่อหรือสามีมีความภาคภูมิใจอย่างมาก ก็ควรเก็บความรู้สึกนั้นไว้ไนใจ อย่าแสดงความชื่นชมสรเสรีญออกมาจนออกนอกหน้า เพราะอาจทำให้ลูกกับเมียเหลิงจนลืมหู และอาจทำให้คนที่ได้รับฟังคำชื่นชมสรเสรีญนั้นหมั่นไส้ เห็นเป็นการโอ้อวด หรือเรื่องที่วาดิจจริงชื่นชมสรเสรีญ แต่เรื่องนั้นอาจกลับกลายเป็นไม่ดีในภายหลัง จึงอาจทำให้ผู้เป็นพ่อหรือสามีได้รับความอับอายจากเรื่องนั้นได้

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นानาภิภูจิกเก นานยิสสลิ เต.^{๗๓๒}

มนุษย์ทั้งหลายต่างความคิดต่างความเห็นกัน ท่านจะกำหนดให้คิดเห็นเหมือนกันหมด เป็นไปไม่ได้.

^{๗๒๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๐/๑๖๖.

^{๗๒๗} ประชุมจารีกวัดพระเชตุพนฯ หน้า ๕๙๐.

^{๗๒๘} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พ.ศ. ๖๗๐.

^{๗๒๙} อ้างแล้ว. หน้า ๖๘๐.

^{๗๓๐} อ้างแล้ว. หน้า ๘๑๓.

^{๗๓๑} อ้างแล้ว. หน้า ๙๑๑.

^{๗๓๒} พ.ปา.ปณจก. (บาลี) ๒๗/๓๗/๑๒๙.

เยเนว เอโก ลภเต ปลสํ เตเนว อญโณ ลภเต นินทิตาริ.^{๗๓๓}

เหตุอย่างหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญ เหตุอย่างเดียวกันนั้น ทำให้อีกคน
หนึ่งได้รับการนินทา.

ตเถเวกสฺส กลฺยาณํ

ตเถเวกสฺส ปาปกํ

ตสฺมา สพฺพํ น กลฺยาณํ

สพฺพํ วาปี น ปาปกํ.^{๗๓๔}

สิ่งเดียวกันนั้นแหละ ดีสำหรับคนหนึ่ง แต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น
สิ่งใด ๆ มิใช่ว่าจะดีไปทั้งหมด และก็มีใช่จะเสียไปทั้งหมด เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ นินทา^{๗๓๕} การติเตียน, ปลสํ^{๗๓๖} การ
สรรเสริญ (ข้อ ๕ และ ๖ ในโลกธรรม ๘ เรื่องของโลก) การนินทาสรรเสริญ เป็นโลกธรรมที่
ต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง ว่าโลกธรรมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเรา ล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จึงไม่ควรมัวเมาหลงใหล
ไปตามอิฏฐารมณ์ ไม่ควรชุ่มมัวหม่นหมองคลุ้มคลั่งไปในเพราะอนิฏฐารมณ์ มีสติดำรงอยู่
เป็นผู้ปราศจากทุกข์ มีโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น^{๗๓๗}, ปัจฉิมทิส^{๗๓๘} ทิศเบื้องหลัง (ทิศตะวันตก)
ได้แก่ บุตรภรรยา ผู้เป็นสามีพึงปฏิบัติต่อบุตรภรรยา ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง คือ ยกย่องสรรเสริญ
ให้เกียรติ สมกับฐานะที่เป็นบุตรและภรรยา แต่ว่าอย่าชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญจนมากเกินไป
เพราะอาจทำให้เหลิงได้ หรือ อาจทำให้ผู้อื่นหมั่นไส้ได้ เพราะฉะนั้น จึงควรระมัดระวัง

๓.๔.๔๙ “อย่าขังครูขังมิตร”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้เกลียดชังครูและมิตร สอนให้เห็นคุณค่าของครูและมิตร ให้มี
คุณธรรมต่อครูและมิตร เพราะครูคือปูชนียบุคคล เป็นผู้ที่ให้ฝึกฝน อบรม สั่งสอนศิษย์
ให้เป็นคนดีมีความรู้ ส่วนมิตรเป็นผู้คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ปกป้องรักษาในคราวมีภัยหรือในยาม
เดือดร้อน ไม่ละทิ้งกันในยามทุกข์ยาก กำนจจึงสอนวิธีปฏิบัติตนต่อครูและมิตร ไม่ควรเกลียดชัง
เพราะหากเกลียดชังบุคคลสองประเภทนี้ ผลร้ายก็จะเกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ไม่มีครูคอยอบรม
สั่งสอน ไม่มีเพื่อนคอยช่วยเหลือ เป็นต้น และบุคคลสองประเภทนี้ เป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อเรา
อย่างจริงใจ

^{๗๓๓} ขุ.ปา.เตรสก. (บาลี) ๒๗/๑๑๔/๒๘๔.

^{๗๓๔} ขุ.ปา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๒๖/๓๑.

^{๗๓๕} อจ.อฏฐก. ๒๓/๕,๖/๑๓๑,๑๓๓.

^{๗๓๖} อจ.อฏฐก. ๒๓/๕,๖/๑๓๑,๑๓๓.

^{๗๓๗} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๕๔.

^{๗๓๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๔/๑๖๕.

สุภาชิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาชิตที่ว่า

มิตตทุพฺโก หิ ปาปโก.^{๗๓๙} ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้.

ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
น ตสฺส สาขํ ภณฺเษยฺย มิตตทุพฺโก หิ ปาปโก.^{๗๔๐}

บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่ควรหักกิ่งต้นไม้ นั้น, เพราะผู้ประทุษร้ายมิตร
เป็นคนเลวทราม.

ยํ ยํ ชนปทํ ยาทิ นิคเม ราชธานีโย
สพฺพตฺถ ปุชฺชิตो โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.^{๗๔๑}

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ไปสู่แว่นแคว้น ตำบลหรือเมืองหลวงใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีผู้บูชาใน
ที่ทั้งปวง

ยมฺหา ธมฺมํ วิชานะยฺย สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิโต
สกุกกจํ ตํ นมสฺเสยฺย อคฺคิหุตฺตํ พฺรหฺมโน.^{๗๔๒}

บุคคลรู้แจ้งธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากผู้ใด พึงนอบน้อมผู้นั้น
โดยเคารพ เหมือนพราหมณ์นับถือการบูชาไฟ ฉะนั้น

โทโส โกธสมฺภูจาโน.^{๗๔๓} โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน.

อนตฺถชนโน โกโธ.^{๗๔๔} ความโกรธก่อความพินาศ.

โกธํ ขตฺวา สุขํ เสติ.^{๗๔๕} ขำความโกรธได้ อยู่เป็นสุข.

โกธํ ขตฺวา น โสจติ.^{๗๔๖} ขำความโกรธได้ ไม่เศร้าโศก.

มา โกธสฺส วสํ คมิ.^{๗๔๗} อย่าลุอำนาจความโกรธ.

^{๗๓๙} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๕๑/๒๓๒.

^{๗๔๐} ขุ.ชา.ปญฺญาส. (บาลี) ๒๘/๑๕๓/๒๒.

^{๗๔๑} ขุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๓/๑๒๘.

^{๗๔๒} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๔๒/๘๕.

^{๗๔๓} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๗/๒๑๒.

^{๗๔๔} อ.จ.สตุตฺต. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๗๔๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๑,๘๔/๔๕,๕๓.

^{๗๔๖} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๑,๘๔/๔๕,๕๓.

^{๗๔๗} ขุ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๘๑/๕๒.

ญาติมิตรดา สุหชา จ ปรีวชเชนติ โกรธ^{๗๔๘}

ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ.

กุกุโธ ธมมํ น ปสฺสตี.^{๗๔๙} โกรธเข้าแล้ว มองไม่เห็นธรรม.

ยํ กุกุโธ อุปโรเธติ สุกฺรํ วีย ทุกฺกัร.^{๗๕๐}

คนโกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นท่ายาก ก็เหมือนทำงาน.

กุกุโธ อตฺถํ น ชานาตี.^{๗๕๑} ผู้โกรธย่อมไม่รู้ธรรม เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ โกรธ^{๗๔๘} ความโกรธ (ข้อ ๑ ในมละ ๔ ซึ่งเป็นมลทิน และ ข้อ ๓ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖ เป็นธรรมเครื่องเศร้าหมอง หรือ สิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัว), โทสะ^{๗๔๙} ความคิดประทุษร้าย (ข้อ ๒ ในอกุศลมูล ๓ รากเหง้าของอกุศล, ข้อ ๒ ในกิเลส ๑๐ (กิเลสวัตถุ) สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง, ข้อ ๒๑ ในเจตสิก ๕๒ ธรรมที่ประกอบกับจิต), โทสัคคิ^{๗๕๐} ไฟคือโทสะ ได้แก่ ความขัดเคือง ไม่พอใจ คิดประทุษร้าย ความเกลียดชัง เป็นต้น (ข้อ ๒ ในอัคคิ ๓ กิเลสที่เปรียบเสมือนไฟ เพราะเผาผลาญจิตใจให้เราร้อน), ปฏิฆะ^{๗๕๑} ความขัดใจ ความหงุดหงิดขัดเคืองคือโทสะ (ข้อ ๒ ในอนุสัย ๗ กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน, ข้อ ๕ ในสังโยชน์ ๑๐ กิเลสที่ผูกใจสัตว์ หรือ มัดสัตว์ไว้กับความทุกข์ (สุดตันตนัย) และข้อ ๒ ในสังโยชน์ ๑๐ (อภิธรรมนัย), อุปนาหะ^{๗๕๒} ความผูกโกรธ (ข้อ ๔ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖ ธรรมเครื่องเศร้าหมอง หรือ สิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัว), สังขาเยกํ อธิวาเสตี^{๗๕๓} ของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้น ได้แก่ อนิฏฐารมณ์ต่าง ๆ มีความโกรธ เกลียด และชิงชัง เป็นต้น

ในสุภาษิตบทนี้สอนให้ละกิเลส คือ โกรธ, อุปนาหะ, โทสะ, โทสัคคิ และปฏิฆะเสีย ในขณะเดียวกัน ท่านสอนให้มีคุณธรรม และให้ปฏิบัติต่อครูและมิตรด้วยธรรม

^{๗๔๘} อจ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๗๔๙} อจ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๗๕๐} อจ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๗๕๑} อจ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๗๕๒} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘, อภ.วิ. (บาลี) ๓๕/๑๘๒/๑๐๑, ๕๔๒/๓๐๕.

^{๗๕๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๕๐/๒๗๒.

^{๗๕๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๕, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๕๓/๓๑๑.

^{๗๕๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๒๒/๒๒๓, ส.ม. (บาลี) ๑๘/๒๒๒/๔๒, อจ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๑๑/๘.

^{๗๕๖} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๗๕๗} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ๓๖๐/๒๗๙, อจ.นวก. (บาลี) ๒๓/๒/๒๙๓.

ทักษิณทิส^{๗๕๘} ทิศเบื้องขวา (ทิศใต้) ได้แก่ ครูอาจารย์ ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ (ข้อ ๒ ในทิส ๖), อุตตรทิส^{๗๕๙} ทิศเบื้องซ้าย (ทิศเหนือ) ได้แก่ มิตรสหาย มิตรพึงปฏิบัติต่อมิตรสหาย (ข้อ ๔ ในทิส ๖)

๓.๔.๙๐ “ผิถอย่าเอาเอาแต่ชอบ”

สุภาสิตบทนี้สอนให้ทำแต่ความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประกอบแต่สัมมาอาชีพ
เพราะหากทุจริตความชั่วทั้งมวล

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณํ	กุสลสฺสุปสมฺปทา
สจฺจิตฺตปริโยทปนํ	เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. ^{๗๖๐}

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑
สามข้อนี้ คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ปาปานิ ปริวชฺเช.^{๗๖๑} พึงละเว้นบาปทั้งหลาย.

อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺเฐ น นํ ปาเปเน สฺยฺเช.^{๗๖๒}

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่ว.

อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย.^{๗๖๓} ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า.

กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย.^{๗๖๔} ความดี ทำนั้นแล ดีกว่า.

กฺลฺยาณการี กฺลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ.^{๗๖๕} ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว.

ทุกฺโข ปาปสฺส อจฺจุโย.^{๗๖๖} ความสังสมบาป นำทุกข์มาให้.

^{๗๕๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๘/๑๖๔. ดูรายละเอียดใน หน้า ๑๓๙.

^{๗๕๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๘/๑๖๔. ดูรายละเอียดใน หน้า ๑๗๕.

^{๗๖๐} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐/๔๓, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๕.

^{๗๖๑} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๗/๓๘.

^{๗๖๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๕/๘๗.

^{๗๖๓} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๗, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

^{๗๖๔} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๗, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

^{๗๖๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๕๖/๒๗๒, ขุ.ข่า.ทุก. (บาลี) ๒๗/๑๔๔/๖๓.

^{๗๖๖} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑๗/๓๗.

ปาปานํ อกรณํ สุขํ.^{๗๖๗} การไม่ทำบาป นำสุขมาให้.

อาปุรติ อีโร ปุณฺณสุส โลกํ โลกํปิ อาจिनํ.^{๗๖๘}

ธีรชนสร้างความคิดที่ละน้อย ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความดี.

สุโข ปุณฺณสุส อจฺจโย.^{๗๖๙} การสร้างสมความดี นำสุขมาให้.

ปุณฺณานิ กยิราถ สุขาวหานิ.^{๗๗๐} ควรทำบุญอันนำสุขมาให้.

อาปุรติ พาโล ปาปสุส โลกํ โลกํปิ อาจिनํ.^{๗๗๑}

พาลชนสร้างสมความชั่วที่ละน้อย ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความชั่ว เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ พุทธโอวาท^{๗๗๒} ประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ ๓ ข้อ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์, ปธาน^{๗๗๓} ความเพียร มี ๔ ประการ, กรรม^{๗๗๔} การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาทั้งทางกาย วาจา และใจ มี ๒ คือ (๑) อกุศลธรรม กรรมที่เป็นอกุศล กรรมชั่ว สุภาษิตบทนี้สอนให้ละเว้นการกระทำที่เกิดอกุศลมูล คือ ราคะ โทสะ หรือ โมหะ (๒) กุศลธรรม กรรมที่เป็นกุศล การกระทำที่ดี สุภาษิตบทนี้สอนให้กระทำแต่กุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ

๓.๔.๔๑ “นอบตนต่อผู้เฒ่า”

สุภาษิตบทนี้สอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะต่อผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้หลักผู้ใหญ่ สอนให้เคารพกันตามอาวุโส ตามวัยวุฒิ ให้มีความเคารพ นอบน้อม ประพฤติตามโอวาท การเคารพและนอบน้อมนี้ เป็นมงคลให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ย่อมให้การสนับสนุน ในปัจจุบันนี้ สุภาษิตยังเป็นที่นับถือปฏิบัติกันอยู่ในสังคมไทย

^{๗๖๗} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๓/๗๔.

^{๗๖๘} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๒/๓๘.

^{๗๖๙} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑๘/๓๘.

^{๗๗๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓/๓, อ.จ.ติ. (บาลี) ๒๐/๕๒/๑๕๐.

^{๗๗๑} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๑/๓๘.

^{๗๗๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐/๔๓, พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๔.

^{๗๗๓} อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๑๓/๑๗, ๑๔/๑๘, ๖๔/๘๔, ตูรายละเอียดยกใน หน้า ๑๐๐-๑๐๑.

^{๗๗๔} อ.จ.ติ. (บาลี) ๒๐/๑๑๒/๒๕๖, พ.ลิต. (บาลี) ๒๕/๓๐/๒๕๕, ๖๔/๒๘๐.

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

กเรยฺย วากุญฺญํ อนุกมฺปกาณํ.^{๗๗๕} ควรทำตามถ้อยคำของผู้เฝ้าดู.

ครุ โหติ สการโว.^{๗๗๖} ผู้เคารพย่อมมีผู้เคารพ.

สทุธมฺโม สพุทฺธิ รกฺขิตฺโต.^{๗๗๗} ธรรมของสัตบุรุษ อันสัตบุรุษรักษา.

นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ.^{๗๗๘}

พึงชมคนที่ควรชม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง.

มหตฺตปฺโตปิ นิवादวฺตติ.^{๗๗๙} ถึงแม้จะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา ก็ควรมีความถ่อมตน.

มา ชาตี ปุจฺจ จรณญจ ปุจฺจ.^{๗๘๐}

อย่าถามถึงชาติกำเนิด จงถามถึงความประพฤติ.

เย วุฑฺฒมฺปจายนฺติ

นรา ธมฺมสฺส โกวิทา

ทิกฺกุเจ ธมฺเม จ ปาสํสา

สมฺปราโย จ สุกฺคิตฺติ.^{๗๘๑}

คนรู้จักธรรมนิยม ย่อมยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ ในชาตินี้ก็มีผู้สรรเสริญ ชาติหน้าก็ไปได้

เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **อปจายนมัย**^{๗๘๒} ทำบุญด้วยการประพฤติ
อ่อนน้อม มีความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อผู้เฒ่าผู้แก่ (ข้อ ๔ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐),
นิวาโต จ^{๗๘๓} ความสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อผู้สูงอายุ (ข้อ ๒๓ ในมงคล ๓๘)

^{๗๗๕} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๘/๒๑๑.

^{๗๗๖} บุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๖/๑๒๘.

^{๗๗๗} ทิ.ม. (บาลี) ๑๐/๓๒๓/๒๑๐.

^{๗๗๘} บุ.ชา.จตุทาลีส. (บาลี) ๒๗/๑๙/๔๒๘.

^{๗๗๙} บุ.ชา.ฉก. (บาลี) ๒๗/๕๓/๑๕๐.

^{๗๘๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๙๕/๒๐๑.

^{๗๘๑} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๓๗/๑๐.

^{๗๘๒} ทิ.ปา.อ. (บาลี) ๗/๑๙๕, สกฺกท (บาลี) ๓๒.

^{๗๘๓} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๙/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๘/๓๘๕.

๓.๔.๕๒ “เข้าออกอย่าวางใจ”

สุภาจิตบทนี้สอนให้ระมัดระวังตัวเสมอ จะเดินทางไปไหนมาไหน ไม่ควรประมาท เช่น เมื่อออกจากบ้านต้องระมัดระวังอันตราย เพราะอาจเกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน

สุภาจิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

มา ปมาทมนุญฺเณ.^{๗๘๔} อย่ามัวประกอบความประมาท.

ปมาเทน น ลัวเส.^{๗๘๕} ไม่ควรสมคบด้วยความประมาท.

สงฺเกยฺย สงฺกิตฺตพฺพานิ.^{๗๘๖} พึงระวังสิ่งที่ควรระวัง.

รทฺเทยฺยานาคตํ ภยํ.^{๗๘๗} พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง.

อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.^{๗๘๘} จงทำประโยชน์ให้สำเร็จ ด้วยความไม่ประมาท.

น วิสฺสเส อวิสฺสตุเถ.^{๗๘๙} ไม่ควรไวใจ ในคนไม่คุ้นเคย.

วิสฺสตุเถปิ น วิสฺสเส.^{๗๙๐} ถึงคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรวางใจ.

วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ.^{๗๙๑} เพราะไว้วางใจภัยจึงตามมา.

นาสมเส กตปาปมฺปิ

นาสมเส อลิกวาทิเน

นาสมเส อตฺตตถูปญฺญมฺหิ

อติสนฺเตปิ นาสมเส.^{๗๙๒}

ไม่ควรไว้วางใจคนที่ทำชั่วมาแล้ว ไม่ควรไวใจคนที่พูดพล่อย ๆ ไม่ควรไวใจคนที่เห็นแก่ตัว ถึงคนที่ทำที่สงบเสงี่ยมเกินไป ก็ไม่ควรไวใจ

สงฺเกยฺย สงฺกิตฺตพฺพานิ

รทฺเทยฺยานาคตํ ภยํ

อนาคตภยา อีโร

อุโภ โลเก อเวกฺขติ.^{๗๙๓}

^{๗๘๔} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๒๐.

^{๗๘๕} ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๗/๔๖, ข.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๔๔/๕๑๙, ข.ม. (บาลี) ๒๙/๑๗๗/๓๕๖.

^{๗๘๖} ข.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๗๘๗} ข.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๗๘๘} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๓๕.

^{๗๘๙} ข.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

^{๗๙๐} ข.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

^{๗๙๑} ข.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

^{๗๙๒} ข.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๐๔/๒๒๖.

^{๗๙๓} ข.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

พึงระวางภัยที่ควรระวาง พึงระวางภัยที่ยังไม่มาถึง ผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้ง ๒ เพราะกลัวต่ออนาคต.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อัปปรมาหะ^{๗๙๔} ความไม่ประมาท มีความรอบคอบ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติ และการกระทำทุกอย่าง มีความระมัดระวังตัว

อัปปรมาทการวตา^{๗๙๕} ความเคารพในความไม่ประมาท (ข้อ ๕ ในการระ ๖)

๓.๔.๙๓ “ระวางระไวหน้าหลัง เยียวผู้ยังจะคอยโทษ”

สุภาสิตบทนี้สอนให้มีความระมัดระวังอันตราย เพราะอาจเกิดได้ทุกแห่งหน สอนให้มีความไม่ประมาท รอบคอบ เพราะหากตั้งอยู่ในความประมาท อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ผู้รู้จึงเตือนความประมาท และสรรเสริญความไม่ประมาท

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปมาโท ครหิตो สทา.^{๗๙๖} ความประมาท บัณฑิตเตือนทุกเมื่อ.

ปมาโท มจฺจุโน ปท.^{๗๙๗} ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย.

มา ปมาทมนุญฺญเชถ.^{๗๙๘} อย่ามัวประกอบความประมาท

ปมาเทน น สํวเส.^{๗๙๙} ไม่ควรสมคบด้วยความประมาท.

ปมาทมนุญฺญชนฺติ พาล ทุเมธิโน ชนา.^{๘๐๐}

คนพาลมีปัญญาทราชมย่อมประกอบแต่ความประมาท.

สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ

รกุเขยฺยานาคตํ ภยํ

อนาคตภยา อีโร

อุโป โลเก อเวกฺขติ.^{๘๐๑}

พึงระวางภัยที่ควรระวาง พึงระวางภัยที่ยังไม่มาถึง ผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้ง ๒ เพราะกลัวต่ออนาคต.

^{๗๙๔} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๓๕๐, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๓, อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๘๓/๑๔.

^{๗๙๕} อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗-๓๑๘.

^{๗๙๖} ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๐/๒๑.

^{๗๙๗} ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, ข.ฆ.คัส. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

^{๗๙๘} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๒๐.

^{๗๙๙} ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๗/๕๖, ข.สุ. (บาลี) ๒๕/๙๔๙/๕๑๙, ข.ม. (บาลี) ๒๙/๑๗๗/๓๕๖.

^{๘๐๐} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๖/๒๐.

^{๘๐๑} ข.ฆ.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ อัปปรมาทะ^{๔๐๒} ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติ และการกระทำทุกอย่าง ระมัดระวังตัว มีความรอบคอบ, อัปปรมาทลารวตา^{๔๐๓} ความเคารพในความไม่ประมาท (ข้อ ๕ ในคารวตา ๖)

๓.๔.๔๔ “อย่ากริ้วโกรธเนื่อง নিজ”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้เป็นคนที่มีอารมณ์โกรธเป็นประจำนิสัย หรือที่เรียกว่า คนเจ้าอารมณ์ คนเช่นนี้พอถูกกระทบกระทั่งเพียงเล็กน้อยก็โกรธ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย เพราะความโกรธเกรี้ยวกราด ขุ่นเคือง ทำจิตใจให้กำเริบ หงุดหงิด และกระวนกระวาย หาความสงบมิได้

ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใด จะทำให้เป็นคนจิตใจขุ่นมัว ดุดัน โหดร้าย ไม่รู้orro ไม่รู้ธรรม ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ย่อมเสื่อมทรัพย์ เสื่อมยศ ผิดพรณเศร้าหมอง เป็นต้น เป็นเหตุให้ก่อความชั่วร้าย ความพินาศแก่ตนเองและผู้อื่นได้ด้วยประการต่าง ๆ

ดังนั้น เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจ พึงระงับเสียด้วยความอดทน และเจริญเมตตาธรรม อย่าปล่อยไว้ จงข่มใจให้หายโกรธเสีย

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ทุกขํ สยติ โกรโณ.^{๔๐๔} คนมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์.

โกรโณ ทุพฺพญฺโณ โหติ.^{๔๐๕} คนมักโกรธย่อมมีผิพรรณเศร้าหมอง.

โกธากิฏฺโธ ปุริโส ธนฺตานี นิคฺคจฺจติ.^{๔๐๖}

ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์.

โกธสมฺมทสมฺมโต อายสฺสญํ นิคฺคจฺจติ.^{๔๐๗}

ผู้มีนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ศกดิ์ดี.

^{๔๐๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๓๕๐, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๓, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๔/๒๓.

^{๔๐๓} อ.จ.ก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๒๗-๓๓๘.

^{๔๐๔} น.ย.อ.จ.ส.ต.ก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๐๕} อ.จ.ส.ต.ก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๐๖} อ.จ.ส.ต.ก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๐๗} อ.จ.ส.ต.ก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

น หิ สาธุ โกธ.^{๔๐๘} ความโกรธไม่ดีเลย.

อนตถชนโน โกธ.^{๔๐๙} ความโกรธก่อความพินาศ.

โกธ จิตตปโปโกปโน.^{๔๑๐} ความโกรธทำจิตให้กำเริบ.

มา โกธสฺส วสํ คมิ.^{๔๑๑} อย่าลุ่มอำนาจความโกรธ.

กุกุโธ อตถํ น ชานาติ.^{๔๑๒} ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้ธรรม.

กุกุโธ ธมมํ น ปสฺสตี.^{๔๑๓} ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม.

ยํ กุกุโธ อุปโรเธติ สุกฺรํ วีย ทุกฺกัร.^{๔๑๔}

ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำงานง่าย.

ปจฺจา โส วิคเต โกธ อคฺคิทฺทโธว ตปฺปตี.^{๔๑๕}

ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้.

โกธํ ทเมน อฺจุฉินฺนเต.^{๔๑๖} พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ.

โกธํ ปณฺณาย อฺจุฉินฺนเต.^{๔๑๗} พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา.

โกธโน อุปนาหิ จ

ปาปมกฺขี จ โย นโร

วิปฺนฺนทิกฺกุจิ มายาวี

ดํ ชณฺญา วสโล อิติ.^{๔๑๘}

ผู้ใดมักโกรธ ผู้ใดโกรธไว้ ลบหลู่เขาด้วยความชั่ว มีความเห็นวิบัติ มีมายา พึงรู้ว่า
คนนั้น เป็นคนเลว.

^{๔๐๘} บุ.ขา.ฉก. (บาลี) ๒๓/๘/๑๔๔.

^{๔๐๙} อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๑๐} อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๑๑} บุ.ขา.ทก. (บาลี) ๒๓/๘๑/๕๒.

^{๔๑๒} อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๑๓} อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๑๔} อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๑๕} อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๔๑๖} นัย.อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๑.

^{๔๑๗} นัย.อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๑.

^{๔๑๘} บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๑๖/๓๕๘.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **ทมะ**^{๔๑๙} การข่มใจ รู้จักควบคุมจิตใจ **ฝึกหัดตัดนิสัยเจ้าโทสะ** หรือ แก้อิทธิบาทความเป็นคนเจ้าอารมณ์ (ข้อ ๒ ในมรवासธรรม ๔), **ขันติ**^{๔๒๐} ความอดทน เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหวในอารมณ์โกรธ (ข้อ ๓ ในมรवासธรรม ๔), **เมตตา**^{๔๒๑} ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีเพื่อเอาชนะอารมณ์โกรธ (ข้อ ๑ ในพรหมวิหาร ๔), **กรุณา**^{๔๒๒} ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ เจริญกุณาธรรม เพื่อละอารมณ์โกรธ (ข้อ ๒ ในพรหมวิหาร ๔)

๓.๔.๙๕ “ผิว ผลิตไปร้าง”

ผลิต หมายถึง ทำให้หลุดจากที่ หรือเอามือบิดให้ลูกไม้หลุดจากรั้ว^{๔๒๓}

ร้าง หมายถึง ทอดทิ้งไป, ทอดทิ้งไว้, ไปจาก^{๔๒๔}

สุภาสิตบทนี้สอนว่า ถ้าสิ่งที่ทำ พุด คิดนั้น เป็นสิ่งที่ผิด หรือ ไม่ดี ก็ให้ละทิ้งเสีย หรืออีกความหมายหนึ่ง ท่านสอนให้ลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดี ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ยสฺส ปาปํ กตํ กมฺมํ

กุสเลน ปิเญยติ

โสมนํ โลกํ ปภาเสติ

อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมํ.^{๔๒๕}

บุคคลใดเคยทำกรรมชั่วไว้แล้ว (กลับตัวได้) หันมาทำดีปิดกัน บุคคลนั้นย่อมทำให้โลกแจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์อันพ้นจากเมฆหมอก.

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา

ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ

โสมนํ โลกํ ปภาเสติ

อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมํ.^{๔๒๖}

บุคคลใดในกาลก่อนเคยคิดพลาด ครั้นภายหลังเขากลับตัวได้ไม่ประมาท บุคคลนั้นย่อมทำให้โลกให้แจ่มใสเหมือนดังดวงจันทร์ อันพ้นจากเมฆหมอก.

^{๔๑๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, พ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

^{๔๒๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, พ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

^{๔๒๑} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๙/๑๖๙, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, อภิ.ส. (บาลี) ๓๔/๒๕๑/๗๖.

^{๔๒๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๙/๑๖๙, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, อภิ.ส. (บาลี) ๓๔/๒๕๑/๗๖.

^{๔๒๓} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๒๑.

^{๔๒๔} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๖๙๘.

^{๔๒๕} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๔๔๗, พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๗๓/๔๗.

^{๔๒๖} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๗๓/๔๗.

ปาปญเจ ปุริโส กยิรา น นั กยิรา ปุนปุณฺณ.
 คนเรานี้ ถ้ามีอันทำชั่วลงไป ก็อย่าเพิ่งทำความชั่วนั้นซ้ำซ้ำอีก.
 น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ ทุกฺโข ปาปสฺส อจฺจโย^{๘๒๗}
 อย่าเพิ่งสร้างความพอใจในความชั่วนั้น การสั่งสมความชั่วเป็นการก่อความทุกข์.
 สพุพปาปสฺส อกรรมํ กุสลสฺสุปสมฺปทา
 สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.^{๘๒๘}

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม ๑ การชำระจิตให้ผ่องใส
 ๘ สามนี้ คือคำสอนของพระพุทธเจ้า

ปาปานิ ปริวชฺชये.^{๘๒๙} ฝั่งละเว้นบาปทั้งหลาย.
 อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย.^{๘๓๐} ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า
 โย จ สเมติ ปาปานิ อญฺญฺลานิ สพุพโส
 สมิตฺตดา หิ ปาปานิ สมโนติ ปวฺจจติ.^{๘๓๑}

ผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ได้โดยประการทั้งปวง ท่านเรียกผู้นั้นว่า สมณะ เพราะเป็น
 ผู้ระงับบาปทั้งหลายได้.

วาณิโชว ภยํ มคฺคํ อปฺปสฺตโถ มหฺพุทฺโธ
 วิสํ ชีวิตฺกาโมว ปาปานิ ปริวชฺชये.^{๘๓๒}

ควรงดเว้นบาปเสีย เหมือนพ่อค้ามีพวคน้อย มีทรัพย์มาก เว้นหนทางที่มีภัย และ
 เหมือนผู้รักชีวิต เว้นยาพิษเสีย ฉะนั้น.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ สภาวะอันเป็นโทษ กล่าวคือ อกุศลธรรม^{๘๓๓}
 กรรมที่เป็นอกุศล กรรมชั่ว สุภาษิตบทนี้ สอนให้ละเว้นการกระทำที่ไม่ดี ที่เกิดจากอกุศลมูล

^{๘๒๗} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑๗/๓๗.

^{๘๒๘} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐/๔๓, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๔.

^{๘๒๙} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๓/๓๘

^{๘๓๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๖-๕๗, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

^{๘๓๑} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๖๕/๖๒.

^{๘๓๒} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๓/๓๘.

^{๘๓๓} อจ.ติ. (บาลี) ๒๐/๖/๔๔, ๑๑๒/๒๕๖, บุ.อิ.ติ. (บาลี) ๒๕/๓๐/๒๕๕, ๖๔/๒๘๐.

คือ โลภะ โทสะ และ โมหะ (ข้อ ๑ ในกรรม ๒), อกุศลมูล^{๔๓๕} รากเหง้าของอกุศล ท่านสอนให้ ละเว้นจากต้นตอของความชั่วทั้ง ๓ ประการ คือ โลภะ ความอยากได้ โทสะ ความคิดประทุษร้าย และ โมหะ ความหลง, พุทธโอวาท^{๔๓๕} ประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ ๓ ข้อ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์, สงฺขยาเยกํ ปรีวชฺเชติ^{๔๓๖} ของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นเสีย ได้แก่ อกุศลต่าง ๆ ให้รู้จักพิจารณาหลักเว้นเสีย (ข้อ ๓ ใน อปัสเสนธรรม ๔ ธรรมเป็นที่พึงพึง)

๓.๔.๙๖ “ข้างต้นไว้อาวุธ เครื่องสรรพยุทธอย่างวางจิต”

ในประชุมจาริกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “เครื่องสรรพยุทธอย่างวางจิต”^{๔๓๗}

สุภาสิตบทนี้สอนให้ระมัดระวังตัว ไม่ประมาท อาวุธควรมีไว้ใกล้ตัว เพื่อเตรียมไว้ให้พร้อม สำหรับป้องกันตัว จะได้หยิบฉวยได้สะดวกเมื่อจำเป็น ในสุภาสิตพระร่วง อาวุธกับไฟ ท่านสอนให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นของที่ให้ทั้งคุณและโทษ

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

วิสสาสา ภยมนฺเวติ.^{๔๓๘} เพราะความไว้วางใจ ภัยจึงตามมา.

ปมาเทน น สิวเส.^{๔๓๙} ไม่ควรสมคบด้วยความประมาท.

มา ปมาทมนฺยุญฺเชต.^{๔๔๐} อย่ามัวประกอบความประมาท.

เต ทิมรตฺตํ โสจฺนติ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา.^{๔๔๑}

คนประมาท ย่อมเศร้าโศกลี้้นกาลนาน.

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ.^{๔๔๒} ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย.

^{๔๓๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๓/๒๔๔, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๕๐/๒๗๒.

^{๔๓๕} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๕๐/๔๓, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๔.

^{๔๓๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ๓๖๐/๒๗๔, อจ.นวก. (บาลี) ๒๓/๒/๒๔๓, อจ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๒๐/๒๔.

^{๔๓๗} ประชุมจาริกวัดพระเชตุพนฯ หน้า ๕๕๐.

^{๔๓๘} ขุ.ปา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๗/๒๓.

^{๔๓๙} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๗/๔๖, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๔๔/๕๑๔, ขุ.ม. (บาลี) ๒๔/๑๗๗/๓๕๖.

^{๔๔๐} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๔, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๒๐.

^{๔๔๑} นัย.ม.อ. (บาลี) ๑๔/๒๗๑/๒๓๔.

^{๔๔๒} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๔, ขุ.ปา.ทีส. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

สงฺเกยฺย สงฺกิตฺตพฺพานิ

รทฺเทยฺยานาคตํ ภยํ

อนาคตภยา ธีโร

อุโฆ โลเก อเวกฺขติ.^{๔๔๓}

พึงระแวงภัยที่ควรระแวง พึงระวังภัยที่ยังไม่มาถึง ผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้ง ๒ เพราะกลัวต่ออนาคต เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาจิตบพนี้ ได้แก่ อัปปมาทะ^{๔๔๔} ความไม่ประมาท ความเป็นอยู่ไม่ขาดสติ รอบคอบ ระมัดระวังตัว ดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่าง, อัปปมาทการวตา^{๔๔๕} ความเคารพในความไม่ประมาท (ข้อ ๕ ใน อัปปมาทการวตา ๖)

๓.๔.๔๗ “ลิตทุกขีในสงสาร”

สงสาร หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด การเวียนตายเวียนเกิด หรือ โลก^{๔๔๖}

สุภาจิตบพนี้สอนให้ยอมรับความจริงในชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้น เมื่อยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร ก็ต้องประสบกับความทุกข์ ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง การคิดและทำใจให้ยอมรับว่าชีวิตเป็นทุกข์ จะทำให้ยอมรับเหตุการณ์ มีจิตใจเข้มแข็งสู้กับความทุกข์ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ล้วนเป็นไปตามกฎของพระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจนปล่อยวางไม่ได้ นอกจากนี้เมื่อรับรู้ว่าคุณชีวิตมนุษย์จะต้องเผชิญกับความทุกข์ จะทำให้เราไม่ประมาท ไม่หลงทำเหตุให้เกิดทุกข์ ตรงกันข้ามจะมีสติคิดทำเหตุให้เกิดความสุข

สุภาจิตบพนี้ไม่ได้สอนให้มองโลกในแง่ร้าย แต่ให้มองโลกตามความเป็นจริง ให้เผชิญกับความจริง แล้วหาทางออกด้วยการดับทุกข์ก็จะพบสุข^{๔๔๗}

สุภาจิตบพนี้ สอนให้มองเห็นความทุกข์ในสงสารหรือสังสารวัฏ เพราะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ดังนั้นจึงควรฝึกฝน (พหุสีกตา) อบรม (ภาวิตา) จิตให้มาก จนจิตตั้งมั่น (สมาหิตโต) ไม่อ่อนแอจนคลอนแคลน (อจลิตา) หรือควรสำรวจรวมจิตไว้ อยู่โดยไม่ปล่อยสติให้หลงเพลิดเพลिन ระเริงพัวพันในสิ่งล่อใจ ตามรักษาไว้โดยอาการ ๓ อย่าง คือ (๑) สำรวมอินทริยไม่ให้ความยินดีครอบงำในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ อันน่าปรารถนา, (๒) มนสิการ

^{๔๔๓} ขุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๔๔๔} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๓๕๐, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘-๑๒๙/๑๐๓-๑๐๖, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๔/๒๓, ๖๑/๒๔, ลจ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๘๗/๑๔, อจ.จก. (บาลี) ๒๒/๕๓/๓๕๑, อจ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๕/๑๘-๑๙.

^{๔๔๕} อจ.จก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗-๓๑๙.

^{๔๔๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๗๙๑.

^{๔๔๗} วารี สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย”. หน้า ๖๓.

กัมมัฏฐาน อันเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทะ คือ อสุภและกายคตาสติ, (๓) เจริญวิปัสสนา คือ พิจารณาสังขารให้เห็นเป็นสามัญญลักษณะ ก็จะพ้นบ่วงมารในวัฏฏสงสารได้ และพบสุขอย่าง ยอดเยี่ยม คือ พระนิพพาน อันไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าอีกแล้ว เพราะฉะนั้น จงหมั่นรักษาคัมภีร์จิตให้ดี

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

จิตฺเตน นียติ โลโก^{๔๔๘} โลกอันจิตย่อมนำไป.

ตณฺหาเย อุกฺกตฺโต โลโก

ชราย ปริวาริโต

มจฺจุณา ปิหิโต โลโก

ทุกฺเข โลโก ปติฏฺฐิโต.^{๔๔๙}

โลกถูกตัณหาก่อขึ้น ถูกชราล้อมไว้ ถูกมฤตยูปิดไว้ จึงตั้งอยู่ในทุกข์.

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ.^{๔๕๐} จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้.

จิตฺตํ คฺคฺตํ สุขาวหํ.^{๔๕๑} จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้.

สจิตฺตปริยายกุสลา ภเวyyาม.^{๔๕๒} พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน.

สจิตฺตมนุรฺกฺขณ.^{๔๕๓} จงตามรักษาสจิตของตนไว้.

เตลปตฺตํ ยถา ปรีหเรyy ยเວ สจิตฺตมนุรฺกฺเข.^{๔๕๔}

พึงรักษาสจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมัน.

ตานิ เอตานิ ทิฏฺฐจฺานิ

ภวเนตฺติ สมฺมุทตา

อฺจุจฺินนํ มฺลํ ทุกฺขสฺส

นตฺถิทานิ ปุณฺณพฺภโว.^{๔๕๕}

เห็นอริยสัจแล้ว ถอนตัณหาผู้นำไปสู่ภพได้แล้ว ตัดมูลรากแห่งทุกข์ขาดแล้ว ย่อมไม่มีภพอีกต่อไป.

^{๔๔๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๖๒/๔๔.

^{๔๔๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๖๗/๔๖.

^{๔๕๐} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒.

^{๔๕๑} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๖/๒๒.

^{๔๕๒} นัย-อ.ร.ทส. (บาลี) ๒๔/๔๒/๗๕.

^{๔๕๓} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๒๗/๗๓.

^{๔๕๔} บ.ป.า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๙๖/๒๔.

^{๔๕๕} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๕๕/๘๒.

อุปนิสัย ชีวิตมปปมายุ์ ชรูปนิตสส น สนติ ตาณา
 เอตํ ภยํ มรณํ เปกขมานอ โลกามิสํ ปชเห สนติเปกโข.^{๔๕๖}

ชีวิตคืออายุน้อยนี้ ถูกชรานำเข้าไป เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ย่อมไม่มีเครื่อง
 ด้านทาน ผู้เล็งเห็นภัยในภวณนั้น มุ่งความสงบ พึงละโลกามิสเสีย.

มจฺจุณาพฺภาหโต โลโก ปริกฺขิตโต ชราย จ
 หณฺณติ นิจฺจมตฺตาโน ปตฺตทณฺโหว ตกฺกวโร.^{๔๕๗}

โลกถูกมฤตยูจำกัด ถูกชราล้อมไว้ ไม่มีผู้ด้านทาน ย่อมเดือดร้อนเป็นนิตย์ ดุจคน
 ต้องโทษต้องทำตามอาชญาณะนั้น.

ยสฺส ราโค จ โทโส จ อวิชฺชา จ วิราชิตา
 โส อิมํ สมฺมทํ สคาหํ สรกฺขสํ
 สณฺุมิภยํ ทฺตฺตรํ อจฺจตฺริ.^{๔๕๘}

ผู้สํารอกราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว ชื่อว่าได้ข้ามทะเลที่มีสัตว์ร้าย มีผู้ร้าย มีภัย
 จากคลื่น อันข้ามไปได้ยากนักนี้ เป็นต้น

วิทฺวา จ โย เวทฺตุ นโร อิทํ ภวากฺเข สงฺคมิมํ วิสซุช
 โส วิตฺตณฺโห อนิโม นิราโส อตาริ โส ชาติชฺรณฺติ พฺรุมิ.^{๔๕๙}

ผู้ได้รู้จบพระเวทในโลกนี้ สละเครื่องข้องในภพน้อยใหญ่ได้แล้ว ผู้นั้นปราศจากตัณหา
 ไม่มีทุกข์ ไม่มีความทะเยอทะยาน เรากล่าวว่า เขาข้ามชาติและชราได้.

สณฺญํ ปริณฺญา วิตเรยฺย โอมํ ปริคฺคเหสุ มฺนิ โนปลิตโต
 อพฺพุพฺพหสฺสโล จรมปฺปมตฺโต นาสิสฺสติ โลกมิมํ ปรณฺจ.^{๔๖๐}

กำหนดรู้สัญญาแล้วพึงข้ามโอฆะได้ เป็นมุนีไม่ติดในสิ่งที่หวงแหน ถอนลูกศรแล้ว
 เทียวไป ไม่ประมาท ชื่อว่าไม่หวังโลกนี้.

^{๔๕๖} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๐/๖๔.

^{๔๕๗} บ.เถร. (บาลี) ๒๖/๔๔๙/๓๓๗.

^{๔๕๘} ส.สพ. (บาลี) ๑๘/๒๒๙/๑๔๘.

^{๔๕๙} บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๐๖๗/๕๓๗, บ.จู. (บาลี) ๓๐/๒๙/๙๑, ๙๓.

^{๔๖๐} บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๗๘๖/๔๘๘.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ โยนิโสมนสิการ^{๔๖๑} การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาเหตุ เหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็น สิ่งนั้น ๆ หรือปัญญานั้น ๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย, มโนสุจริต^{๔๖๒} ความประพฤติชอบด้วยใจ มี ๓ คือ อนภิชฌา อพยาบาท และสัมมาทิฐิ, สัมปยุตตมโน^{๔๖๓} มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ คือ มีสัมมาทิฐิ เช่นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เห็นพระไตรลักษณ์ หรือ รู้วิยสัจ ๔ เป็นต้น (ข้อ ๗ ในสัมปยุตตธรรม ๘ ธรรมของสัตบุรุษ หรือ ธรรมที่ทำให้เป็น สัตบุรุษ), สัมมาทิฐิ^{๔๖๔} มีความเห็นชอบ ได้แก่ ความรู้วิยสัจ ๔ หรือ เห็นพระไตรลักษณ์ หรือ รู้กุศลและอกุศลมูลกับกุศลและอกุศลมูล หรือ เห็นปฏิจจสมุปบาท เช่น เห็นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอย่างไม่รู้จักสิ้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง (ข้อ ๑ ในอริยอัฏฐังคิกมรรค ทางมี องค์แปดประการอันประเสริฐ)

ไตรวัฏฏ์^{๔๖๕} วงเวียน องค์ประกอบที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันของภวจักร หรือ สงสารจักร มี ๓ ประการ คือ (๑) กิเลสวัฏฏ์ วงจรกิเลส ประกอบด้วยอวิชชา ตัณหาและ อุปาทาน (๒) กรรมวัฏฏ์ วงจรกรรม ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ (๓) วิปากวัฏฏ์ วงจร วิบาก ประกอบด้วยวิญญูญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ่งแสดงออกในรูปปรากฏ ที่เรียกว่า อุปัตติภพชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น ทั้งสามอย่างนี้ ประกอบเข้าเป็นวงจรใหญ่แห่ง ปังจยาการ เรียกว่า ภวจักร หรือ สงสารจักร ตามหลักปฏิจจสมุปบาท แสดงให้เห็นว่า ตราบใด ที่คนเรายังมีกิเลสอยู่ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้น การเวียนว่ายตายเกิดในวงจรของ ไตรวัฏฏ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความทุกข์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นต้องตัดวงจรของไตรวัฏฏ์ ก็จะพบ บรมสุข

๓.๔.๔๔ “อย่าทำการที่ผิด”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้กระทำในสิ่งที่ผิด สิ่งที่ไม่ดี สิ่งชั่วร้าย และสิ่งที่เป็นทุจริต เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็สอนให้ทำแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ และสิ่งที่สุจริต

^{๔๖๑} ส.ม. (บาลี) ๑๔/๕๕/๒๔, อ.อ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๔๑/๑๕, ข.อ.ติ. (บาลี) ๒๕/๑๖/๒๔๑.

^{๔๖๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๓, อ.ภ.ส.ง. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๒/๒๔๗.

^{๔๖๓} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๔๒/๗๕.

^{๔๖๔} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๒๔/๒๑๔, ม.ม. (บาลี) ๑๒/๑๓๕/๔๔, ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๗๕/๓๑๔, อ.ภ.ว. (บาลี) ๓๕/๕๐๔/๒๔๑.

^{๔๖๕} วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๒๔๓.

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ปาปานิ ปริวชชเย.^{๘๖๖} พึงละเว้นบาปทั้งหลาย.

นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต.^{๘๖๗} บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ.

ปาปานิ อกรรมํ สุขํ.^{๘๖๘} การไม่ทำบาปนำสุขมาให้.

อกตํ ทุกฺกณํ เสโย.^{๘๖๙} ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า.

กल्याณการี กल्याณํ ปาปการี จ ปาปกํ.^{๘๗๐} ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว.

มา จ สวชฺชมาคมา.^{๘๗๑} อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย.

สพฺพปาปสฺส อกรรมํ

กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปนํ

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.^{๘๗๒}

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม ๑ การชำระจิตให้
ผ่องใส ๑ สามนี้ คือคำสอนของพระพุทธเจ้า.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ พุทธโอวาท^{๘๗๓} ประมวลคำสอนของ
พระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ ๓ ข้อ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำใจของตนให้
สะอาดบริสุทธิ์

อกุศลกรรม^{๘๗๔} กรรมที่เป็นอกุศล สอนไม่ให้กระทำในสิ่งที่ชั่ว ไม่ดี และ สิ่งที่เกิด
จากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และ โมหะ (ข้อ ๑ ในกรรม ๒), อกุศลมูล^{๘๗๕} รากเหง้าของ
อกุศล สอนให้ตัดหรือละต้นตอของความชั่ว ๓ อย่าง คือ โลภะ-ความอยากได้ โทสะ-ความคิด
ประทุษร้าย และ โมหะ-ความหลง, ทุจิริต^{๘๗๖} ความประพฤติชั่ว สอนให้ละเว้นจากความ
ประพฤติที่ไม่ดี ๓ ทาง คือ กายทุจิริต วจีทุจิริต และมโนทุจิริต

^{๘๖๖} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๗/๓๘.

^{๘๖๗} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๔/๓๙.

^{๘๖๘} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๓/๗๔.

^{๘๖๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๙/๕๗, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

^{๘๗๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๕๖/๒๗๓, บุ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๑๔๔/๖๓.

^{๘๗๑} ส.จ., พุทธศาสนสุภาสิต เล่ม ๑, หน้า ๑๐.

^{๘๗๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๗/๔๙.

^{๘๗๓} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๗/๔๙.

^{๘๗๔} อ.จ.ติ. (บาลี) ๒๐/๖/๙๙, ๑๑๒/๒๕๖-๒๕๗, บุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๓๐/๒๕๕, ๖๔/๒๘๐.

^{๘๗๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๗/๒๔๔, บุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๕๐/๒๗๒.

^{๘๗๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, อภิ.สง. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๑/๒๙๗.

อกุศลกรรมบถ^{๔๗} ทางแห่งอกุศลกรรม สอนให้งดเว้นจากทางทำความชั่ว กรรมชั่ว อันเป็นทางนำไปสู่ความเสื่อม ความทุกข์หรือทุกข์ มี ๑๐ อย่าง คือ

ก. กายกรรม ๓ การกระทำทางกาย ได้แก่ ปาณาติบาติ การทำชีวิตให้ตกลง ปลงชีวิต, อทินนาทาน การถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ โดยอาการขโมย ลักทรัพย์, กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดในกาม

ข. วจีกรรม ๔ การกระทำทางวาจา ได้แก่ มุสาวาท การพูดเท็จ, ปิสุณวาจา วาจา ส่อเสียด, ฌรุชฌวาจา วาจาหยาบ, สัมผัปปลาปะ คำพูดเพื่อเจ้อ

ค. มโนกรรม ๓ การกระทำทางจิตใจ ได้แก่ อภิชฌา พง์เล็งอยากได้ของเขา, พยาบาท คิดร้ายผู้อื่น, มิจฉาทิฎฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม

มิจฉัตตะ^{๔๘} ภาวะที่ผิด สอนให้งดเว้นจากสิ่งที่ผิด มีอยู่ ๑๐ ประการ คือ (๑) มิจฉาทิฎฐิ เห็นผิด ได้แก่ ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถและความเห็น ที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์, (๒) มิจฉาสังกัปปะ ดำริผิด ได้แก่ ความดำริที่เป็นอกุศลทั้งหลาย ตรงข้ามจากสัมมาสังกัปปะ, (๓) มิจฉาวาจา วาจาผิด ได้แก่ วจีทุจริต ๔, (๔) มิจฉากัมมันตะ กระทำผิด ได้แก่ กายทุจริต ๓, (๕) มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพผิด ได้แก่ เลี้ยงชีวิตในทางทุจริต, (๖) มิจฉาวายามะ พยายามผิด ได้แก่ ความเพียรตรงข้ามกับสัมมาวายามะ, (๗) มิจฉาสติ ระลึกผิด ได้แก่ ความระลึกถึงเรื่องราวที่ล่วงแล้ว และยังไม่เกิดขึ้น เป็นเหตุชักนำใจให้เกิดกิเลส มีมานะ โลภะ อิสสา เป็นต้น, (๘) มิจฉาสมาธิ ตั้งจิตผิด ได้แก่ ตั้งจิตพง์เล็ง จดจ่อปักใจแน่วแน่ ในกามราคะ พยาบาท เป็นต้น หรือเจริญสมาธิแล้ว หลงเพลิดเพลिन ติดหมกมุ่น ตลอดจน นำไปใช้ผิดทาง ไม่เป็นไปเพื่อญาณทัสสนะ และความหลุดพ้น, (๙) มิจฉาญาณ รู้ผิด ได้แก่ ความหลงผิดที่แสดงออกในการคิดอุบายทำชั่ว เป็นต้น, (๑๐) มิจฉาวิมุตติ พ้นผิด ได้แก่ ยังไม่ถึงวิมุตติ สำคัญว่าถึงวิมุตติ หรือ สำคัญผิดในสิ่งที่มีใช้วิมุตติว่าเป็นวิมุตติ

สัปปริสกัมมันโต^{๔๙} ทำอย่างสัตบุรุษ คือ ทำการที่ถูกต้องตามกายสุจริต (ข้อ ๖ ในสัปปริสธรรม ๘ ธรรมของสัตบุรุษ)

^{๔๗} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๗/๒๓๘, ๓๖๐/๒๗๘, อ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๗๖/๒๑๘.

^{๔๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๖๐/๒๗๘, ม.ญ. (บาลี) ๑๒/๘๗/๕๗, อ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๐๔/๑๗๒.

^{๔๙} ม.ญ. (บาลี) ๑๔/๔๒/๗๔.

๓.๔.๔๔ “ลิตขวนขวยที่ชอบ”

สุภาสิตบทนี้สอนให้คิดในทางที่ชอบ นึกคิดในทางที่ดีงาม หรือประพฤติชอบทางใจ
ควบคุมจิตใจและความคิดให้อยู่แต่ในทางที่ดี

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

จิตต์ ทนฺตํ สุขาวหํ.^{๔๔๐} จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้.

จิตต์ คุดฺตํ สุขาวหํ.^{๔๔๑} จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้.

จิตต์ อตฺตโน อชุกมกํสุ.^{๔๔๒} คนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ชื่อตรง.

สจิตฺตปริยายกุสลา ภเวยฺย.^{๔๔๓} พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน.

จิตต์ รกฺเขถ เมธาวิ.^{๔๔๔} ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต.

ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย.^{๔๔๕}

ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ.

จิตฺเต อสํกิลฺลฺเจ สุกฺติ ปาฏิกงฺขา.^{๔๔๖}

เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุกติเป็นอันหวังได้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ มโนสุจิริต^{๔๔๗} ความประพฤติชอบด้วยใจ
มี ๓ คือ อนภิชฌา-ความไม่คิดเฟื่องเล็งอยากได้ของเขา, อพยาบาท-ความไม่คิดร้ายผู้อื่น และ
สัมมาทิฏฐิ-มีความเห็นชอบ ถูกต้องตามคลองธรรม (ข้อ ๓ ในทุจิริต ๓)

สัมมาสังกัปปะ^{๔๔๘} ดำริชอบ หรือ คิดชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัปป์ อพยาบาท
สังกัปป์ และอวิหิงสาสังกัปป์ (ข้อ ๒ ในมรรคมืองค์ ๘)

^{๔๔๐} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒.

^{๔๔๑} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๖/๒๒.

^{๔๔๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๓๒/๒๑๖.

^{๔๔๓} นัย-อ.จ.ทสภ. (บาลี) ๒๔/๕๕/๘๒.

^{๔๔๔} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๖/๒๒.

^{๔๔๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔/๑๖.

^{๔๔๖} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๐/๔๘.

^{๔๔๗} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, อภิ.สง. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๒/๒๔๒.

^{๔๔๘} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๒๙/๒๑๔, ม.ม. (บาลี) ๑๒/๑๓๕/๕๔, ม.ญ. (บาลี) ๑๔/๓๗๕/๓๑๙, อภิ.วิ.
(บาลี) ๓๕/๕๐๔/๒๙๑.

กุศลวิตก^{๔๔๙} ความนึกคิดที่ดีงาม ความตริที่ที่เป็นกุศล มี ๓ อย่าง คือ (๑) เนกขัมมวิตก ความตริที่ปลอดจากกาม ความนึกคิดในทางเสียสละ ไม่ติดในการปรนเปรอสนองความอยากของตน, (๒) อพยบาตวิตก ความตริที่ปลอดจากพยาบาท ความนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตา ไม่เพ่งมองในแง่ร้าย, (๓) อวิหิงสาวิตก ความตริที่ปลอดจากการเบียดเบียน ความนึกคิดที่ประกอบด้วยกรุณาไม่คิดร้ายหรือมุ่งทำลาย

สัปปุริสทิวฐิ^{๔๕๐} มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ คือ มีสัมมาทิฐิ เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น (ข้อ ๗ ในสัปปุริสธรรม ๘ ธรรมของสัตบุรุษหรือคุณสมบัติของคนดี)

๓.๔.๑๐๐ “ได้ตอบอย่าเสียคำ”

สุภาสิตบทนี้สอนให้รักษาคำพูด ชื่อสัตย์ พูดจาตามความจริง พูดแต่ถ้อยคำที่งาม ก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและส่วนรวม บุคคลผู้หวังความสุขและความเจริญแก่ตน ไม่ควรกล่าววาจาที่ไม่น่าพอใจในทุกเวลา ทุกสถานที่

วาจาที่ดี ที่งาม ที่ไพเราะ ประกอบด้วยลักษณะ ๕ ประการ คือ (๑) กล่าวถูกต้องกาลเทศะ ในกาลที่สมควร เหมาะสม, (๒) กล่าวคำสัตย์จริง, (๓) กล่าววาจาสุขุม ละเอียดยาวอ่อนหวาน ไม่หยาบคาย, (๔) กล่าวคำที่มีประโยชน์, (๕) กล่าวคำประกอบไปด้วยเมตตาจิต

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนสุภาสิตยกตัวอย่าง เช่น

น หิ มุญเญยฺย ปาปิก^{๔๕๑} ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย.

มนุญฺญเมว ภาเสยฺย^{๔๕๒} ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ.

นามนุญฺญํ กุทาจน^{๔๕๓} ในกาลไหน ๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ.

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย^{๔๕๔}

ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน.

วาจํ มุญเญยฺย กลฺยาณ^{๔๕๕} ควรเปล่งวาจากาม.

^{๔๔๙} อ.จ.ก. (บาลี) ๒๒/๑๐๙/๔๒๔.

^{๔๕๐} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๔๒/๗๕.

^{๔๕๑} ข.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๔๕๒} ข.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒๘/๗.

^{๔๕๓} ข.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒๘/๗.

^{๔๕๔} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘, ข.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๕๔/๔๑๙.

^{๔๕๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๘/๕๐.

สโรวาเรน สโวจะยั เวทิตัพพ.^{๔๙๖} ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ.

โมกุโข กลุยานิยา สารุ.^{๔๙๗} เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ วาขเปยยะ หรือ วาจาเปยยะ^{๔๙๘} ความมีวาจาอันดูดีมีน้ำใจ น้ำคำควรดื่ม คือ รู้จักพูด รู้จักปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี ทำให้เกิดความเข้าใจอันดี และความนิยมเชื่อถือ (ข้อ ๔ ในราชสังคหวัตถุ ๔), วจีสุจิริต^{๔๙๙} ความประพฤติชอบด้วยวาจา มี ๔ อย่าง คือ เว้นจากพูดคำเท็จ คำส่อเสียด คำหยาบ และคำเพ้อเจ้อ พูดแต่คำจริงมีเหตุผล มีสาระประโยชน์ ถูกกาลเทศะ (ข้อ ๒ ในสุจิริต ๓), สัจจะ^{๕๐๐} ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง (ข้อ ๑ ในมรราวาสธรรม ๔)

๓.๔.๑๐๑ “คนขำอย่าร่วมรัก”

ขำ หมายถึง สิ่งหรือข้อความที่มีนัย ไม่ควรเปิดเผย เช่น ความขำต้องอำพราง^{๕๐๑}
คนขำจึงหมายถึง คนที่มีเลศนัย ลับลมคมใน ไม่ซื่อ

ร่วมรัก หมายถึง เสพสังวาส (คำที่เป็นภาษาปาก)^{๕๐๒} หรืออาจหมายถึงใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยา การคบกันแบบมิตรสหาย เป็นต้น

สุภาสิตบทนี้สอนให้รู้จักเลือกคบคน โดยไม่ให้คบกับคนขำ หรือห้ามใช้ชีวิตคู่กับคนขำ เพราะคนขำเป็นคนที่ไม่ซื่อ คดในข้องอในกระดูก ไว้วางใจไม่ได้

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

วิสุสาสา ภยมนุเวติ.^{๕๐๓} เพราะความไว้วางใจ ภัยจึงตามมา.

ทุกโข พาเลหิ สวาโส อมิตเตเนว สพพทา.^{๕๐๔}

อยู่ร่วมกับพวกพาล นำทุกข์มาให้เสมอไป เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู.

^{๔๙๖} นัย-ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๕๒/๑๘๖.

^{๔๙๗} ขุ.ข่า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๔๙๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๐/๑๑๐, อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗,๓๘/๔๗, อจ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๑/๑๒๖, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๒๕๑, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๓๐๖/๓๔๒.

^{๔๙๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๓, อภิ.สจ. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๒/๒๔๗.

^{๕๐๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๔๑/๓๗๐.

^{๕๐๑} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๔๕.

^{๕๐๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๖๘๕.

^{๕๐๓} ขุ.ข่า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๙๗/๒๓.

^{๕๐๔} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๗/๕๓.

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี.^{๔๐๕} ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง.

ทุกโข พาลเอหิ สงคโม.^{๔๐๖} สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้.

ภทโท สปุปริเสหิ สงคโม.^{๔๐๗} การสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ.

พาลสงคตจาริ หิ ทิมมทธาน โสจติ.^{๔๐๘}

ผู้เที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกล้นกาลนาน.

อนตถา เยว วฑฺฒนติ พาลํ ปจฺจุปเสวโต.^{๔๐๙}

เมื่อคบหาคนพาล ย่อมมีแต่ความฉิบหาย.

น สนถวํ กาปุริเสน กยิรา.^{๔๑๐} ไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่ว.

อเปตจิตฺเตน น สมนฺนเชยฺย.^{๔๑๑} ไม่พึงอยู่กินกับคนไม่มีใจดี.

มิตฺตฺรูปเณ พหโว จนนฺนา เสวนติ สดฺตโว.^{๔๑๒}

มีคนเป็นอันมากที่คบหาอย่างเป็นศัตรูผู้แฝงมาในรูปมิตร เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ อเสวนา จ พาลานํ^{๔๑๓} ไม่คบคนพาล คนขำก็จัดเป็นคนพาล, ปณฺหิตานญฺจ เสวนา^{๔๑๔} คบบัณฑิต (ข้อ ๑-๒ ในมงคล ๓๘), วัปฺปฺริสุปฺปัสสยะ^{๔๑๕} สมาคมกับสัตบุรุษ (ข้อ ๒ ในจักร ๔ หลักธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง), กัลยาณมิตฺตตา^{๔๑๖} คบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักกำหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาสำเนียงศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณ มีศรัทธา คีล จาคะ ปัญญา เป็นต้น จึงไม่ควร

^{๔๐๕} อจฺ.ติภ. (บาลี) ๒๐/๒๖/๑๒๐.

^{๔๐๖} ขุ.ข่า.นวก. (บาลี) ๒๗/๘๖/๒๐๖.

^{๔๐๗} ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๐๑๘/๓๙๘.

^{๔๐๘} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๗/๕๓.

^{๔๐๙} นัย-ขุ.ข่า.นวก. (บาลี) ๒๗/๘๕/๒๐๖.

^{๔๑๐} ขุ.ข่า.ทุก. (บาลี) ๒๗/๒๑/๔๒.

^{๔๑๑} ขุ.ข่า.ทุก. (บาลี) ๒๗/๑๔๖/๖๓.

^{๔๑๒} ขุ.ข่า.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๑๑/๒๒๗.

^{๔๑๓} ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๓/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๕.

^{๔๑๔} ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๓/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๕.

^{๔๑๕} อจฺ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕.

^{๔๑๖} อจฺ.อฏฺฐก. ๒๗/๕๕/๒๓๔.

เสวนากับคนขำ (ข้อ ๓ ใน ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔), มิตรปฏิรูปก^{๔๑๗} หรือ มิตรเทียม คนขำจัดเป็นคนเทียมมิตร จึงไม่ควรคบหาสมาคมด้วย, สุธมมิตร^{๔๑๘} หรือ มิตรแท้ มิตรมีใจดี มิตรที่จริงใจ ในสุภาษิตบทนี้ สอนให้คบมิตรเช่นนี้, สัปปริสังเสวะ^{๔๑๙} คบหาสัตบุรุษ เสวนาท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ ไม่ควรคบหากับคนขำ (ข้อ ๑ ในวุฑฒิธรรม ๔ ธรรมเป็นเครื่องเจริญ)

๓.๔.๑๐๒ “พรรคพวกพึงทำนุก”

พรรคพวก หมายถึง พวกเดียวกัน^{๔๒๐}

ทำนุก หมายถึง ทำนุ คือ บำรุง อุดหนุน หรือ ทำนุบำรุง คือ เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู^{๔๒๑}

สุภาษิตบทนี้สอนให้เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดูพวกเดียวกัน หรือ สงเคราะห์มิตรสหาย เพราะสหายนั้นสามารถเป็นปัจจัยสำคัญที่จะยังประโยชน์ของมิตรให้สำเร็จได้ เพราะความเป็นเพื่อนที่มีจิตใจเอื้อโยต่อกัน ถูกอธยาศัยกัน ในกิจการนั้น ๆ มีความเป็นไปร่วมกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ลักษณะนี้เป็นลักษณะของสหายที่ดี เป็นกัลยาณมิตร เมื่อมีความต้องการเกิดขึ้น มิตรก็จะช่วยเหลือเราตามความต้องการ และนำความสุขมาให้ ตามกำลังความสามารถ มิตรที่ดี ย่อมช่วยเหลือกัน ไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกัน เพราะเราได้มีน้ำใจโอบอ้อมอารีและประกอบด้วยคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของผู้อื่นไว้ได้ด้วยสังคหวัตถุ ๔ แล้วนั่นเอง

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุณฺณํ.^{๔๒๒}

สหาย เป็นมิตรของผู้มีความต้องการเกิดขึ้นเนื่อง ๆ.

อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหาया.^{๔๒๓} เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้.

สเจ ลภถ นิปกํ สหายํ ... จเรยฺย เตนฺตฺตมโน สตีมา.^{๔๒๔}

ถ้าได้สหายผู้รอบคอบ พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา.

^{๔๑๗} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๕๕/๑๖๑. ตูรายละเอียดใน หน้า ๑๑๑.

^{๔๑๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๑/๑๖๒. ตูรายละเอียดใน หน้า ๑๑๐-๑๑๑.

^{๔๑๙} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๘/๒๗๓.

^{๔๒๐} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๗๗.

^{๔๒๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔๘.

^{๔๒๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๕๓/๔๑.

^{๔๒๓} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๑/๗๔.

^{๔๒๔} นัย - วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๔/๒๔๗, ม.ญ. (บาลี) ๑๔/๒๓๗/๒๐๔.

อทธา เอส สติ ธมโม

โย มิโต มิตตมาปเท

น จเซ ชีวิตสุสาปิ

เหตุธมมมนุสสร.^{๔๒๕}

การที่มีมิตร เมื่อระลึกถึงธรรมแล้ว ไม่ยอมทอดทิ้งมิตร ในยามมีทุกข์ภัยถึงชีวิต ข้อนี้เป็นธรรมของสัตบุรุษโดยแท้.

เอว มิตตวตติ อตถา

สพเพ โหนติ ปทกฺขินา.^{๔๒๖}

ประโยชน์ที่มุ่งหมายทุกอย่างของผู้มีมิตรพร้อม ย่อมจะสัมฤทธิ์ผลเหมือนโซ่ช่วย.

สาธุ สมุพฺพลา ณาตี

อปี รุกฺขา อรณฺณชา

วาโต วหตี เอกภูจํ

พฺรหฺนตมฺปิ วนปฺปตี.^{๔๒๗}

มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เช่นเดียวกับต้นไม้ในป่าที่มีจำนวนมาก ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได้

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ อุตตรทิศ^{๔๒๘} ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นกำลังสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จ, สังคหัตถ์^{๔๒๙} ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี หรือ หลักการสงเคราะห์ มี ๔ อย่าง คือ (๑) ทาน การให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนต่อมิตร, (๒) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก ดุดติมน้ำใจ ซาบซึ้งใจ กล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ, (๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญประโยชน์ต่อมิตร, (๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอต่อมิตร ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย และเสมอในสุขทุกข์ โดยร่วมรับรู้แก้ไขกับมิตรโดยตลอด

๓.๔.๑๐๓ “ปลุกเอาแรงทั่วตน”

สุภาษิตบทนี้สอนให้กระตุ้นตัวเราให้เกิดแรงกำลัง มีความสามารถ ความเข้มแข็ง อยู่เสมอ รวมทั้งให้มีความมุนานะ ชยัน อุตสาหะ วิริยะพากเพียรอยู่เสมอ หรืออาจหมายถึง กระตุ้นให้ทุกคนช่วยทำงาน

^{๔๒๕} บุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๐/๕๘.

^{๔๒๖} บุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๘๘/๖๔.

^{๔๒๗} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๗๔/๑๘.

^{๔๒๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๐/๑๖๖, ตูรายละเอียดยใน หน้า ๑๗๕.

^{๔๒๙} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗, ๒๕๖/๒๗๖, อจ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๒๔/๑๗๙, อจ.นวก. (บาลี)

สุภาชิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาชิตที่ว่า

ปฏีรูปการี จุรวา อุฏจาตา วินุทเต ธนั.^{๕๓๐} ขยันเอาธุระทำเหมาะจะจ้งหะ ย่อมหา
ทรัพย์ได้.

กาลาคตณจ น หาเปติ อตุถ.^{๕๓๑} คนขยัน ย่อมไม่พราประโยชน์ซึ่งถึงตามกาล.

อถ ปจฺฉา กุรุเต โยคํ กิจฺเจ อาปาสฺ สีสฺสตี.^{๕๓๒} ถ้ามัวล่าช้าเพียรทำกิจล่าหลังไป
จะจมลงในห้วงอันตราย.

จกฺขมา วิสมานีว

วิชฺชมานเ ปรกุเม

ปณฺทิตो ชีวโลกสฺมี

ปาปานิ ปริวชฺชเย.^{๕๓๓}

เมื่อความบากบั่นมีอยู่ บัณฑิตพึงเว้นบาปในโลกนี้เสีย เหมือนคนมีจักษุเว้นทางอันไม่
เรียบร่อยฉะนั้น.

โย จ วสฺสสตํ ชีเว

กุสฺสีโต หินวีริโย

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย

วีริยํ อารภโต ทพฺพ.^{๕๓๔}

ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร่อยปี ส่วนผู้บารารภความเพียรมั่นคง
มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกว่า.

สพฺพทา สีสสมฺปนฺโน

ปณฺณวา สฺสสมาหิโต

อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโต

โสมํ ตรติ ทุตฺตร.^{๕๓๕}

ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว บารารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาล
ทุกเมื่อ ย่อมข้ามโอชะที่ข้ามได้ยาก.

โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา

วีริยารมฺภณจฺ เจมโต

อารทฺธวีริยา โหถ

เอสา พุทฺธานุสาสนี.^{๕๓๖}

^{๕๓๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๔, พ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๘๔/๓๗๐.

^{๕๓๑} พ.บ.จก. (บาลี) ๒๗/๕๒/๑๔๔.

^{๕๓๒} พ.บ.วิส. (บาลี) ๒๗/๑๕๔/๓๔๖.

^{๕๓๓} พ.อ. (บาลี) ๒๕/๔๓/๑๖๒.

^{๕๓๔} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑๒/๓๖.

^{๕๓๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๕๖/๖๒.

^{๕๓๖} พ.จริยา. (บาลี) ๓๓/๖๒๘.

ท่านทั้งหลาย จงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความ
ปลอดภัย แล้วปรารภความเพียรเถิด นี่เป็นพุทธานุศาสนี.

ดุมฺเหติ กิจจํ อาตปฺปํ

อกุชาตาโร ตถาคตา

ปฏฺิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ

ณายิโน มารพนฺธนา.^{๕๓๗}

ท่านทั้งหลาย ต้องทำความเพียรเอง ตถาคตเป็นแต่ผู้บอก ผู้มีปกติเพ่งพินิจดำเนิน
ไปแล้ว จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **อุฏฺฐานสมฺปทา**^{๕๓๘} ถึงพร้อมด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต (ข้อ ๑ ในทิวฐัมมิกัตถะ ๔),
ปธาน^{๕๓๙} ความเพียร ๔ ประการ, **วิริยะ**^{๕๔๐} ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบหน้าที่การงาน
ด้วยความพยายาม เข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ทอดทิ้ง (ข้อ ๒ ในอิทธิบาท ๔) เป็นคุณธรรม
ที่นำไปสู่ความสำเร็จ, **วิริยะ**^{๕๔๑} ความเพียร (ข้อ ๒ ในพละ ๕) ธรรมเป็นกำลัง เป็นพลังให้เกิด
ความมั่นคง ซึ่งจะทำให้ความเกียจคร้านเข้าครอบงำไม่ได้, **วิริยพละ**^{๕๔๒} กำลังความเพียร (ข้อ ๑
ในพละ ๔) ธรรมเป็นพลัง ทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นต่อภัยทุกอย่าง เช่นความ
เกียจคร้าน ความทุกข์ยาก เป็นต้น, **วิริยารัมภะ**^{๕๔๓} ปรารภความเพียร (ข้อ ๔ ในเวธาร์ชชกรณ
ธรรม ๕) เป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความกล้าหาญ แกล้วกล้า, **วิริยสังวร**^{๕๔๔} สำรวมด้วย
ความเพียร คือ พยายามขับไล่ บรรเทา กำจัดอกุศลวิตกที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป เช่น ความ
เกียจคร้าน เป็นต้น ตลอดจนละมิจฉาชีพ เพียรแสวงหาปัจจัยสี่ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ (ข้อ ๕
ในสังวร ๕ ความสำรวม ความระวังปิดกั้นบาปอกุศล), **วิริยสัมโพชนก**^{๕๔๕} ความเพียร (ข้อ ๓
ในโพชนก ๗ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้), **วิริยารัมภะ**^{๕๔๖} ความขยันหมั่นเพียร คือ
เพียรละความชั่ว ประกอบความดี มีใจแกล้วกล้า บากบั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระ

^{๕๓๗} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗๖/๖๔.

^{๕๓๘} อจ.อุฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๔.

^{๕๓๙} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๖๔/๘๔, ๑๓/๑๗, ๑๔/๑๘, ดูรายละเอียดใน หน้า ๑๐๐-๑๐๑.

^{๕๔๐} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๖/๑๕๘, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๓๑/๒๖๐.

^{๕๔๑} อจ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๑-๑๓/๕.

^{๕๔๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๔, อจ.นวก. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๐.

^{๕๔๓} อจ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๐๑/๑๑๘.

^{๕๔๔} วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๗, ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑๗, อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๓๕๕.

^{๕๔๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๑, ๓๕๗/๒๕๘, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๖๖/๒๗๔.

^{๕๔๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๕/๒๓๗, ๓๖๐/๒๗๗, อจ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๒๐.

หน้าที่และการทำงาน (ข้อ ๗ ในนาถกรณธรรม ๑๐ ธรรมสร้างที่พึง คุณธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พึง
ของตนได้), **วิริยบารมี**^{๔๔๗} ความเพียร ความแก่งกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบั่น
อดสาหัส ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่และการทำงาน (ข้อ ๕ ในทศบารมี คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่าง
ยิ่งยวด คือความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษ เพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูงสุด)

๓.๔.๑๐๔ “ยลเยี่ยงไถ่นกกระทา พาลูกหลานมากิน”

สุภาษิตบทนี้สอนให้มีความสามัคคี เหมือนไก่หรือนก เพราะโดยธรรมชาติของแม่ไก่
คือ พาลูก ๆ ออกหากิน ถ้าพบอาหารก็จะส่งเสียงเรียกลูก ๆ มากินด้วยกัน ถ้ามีอันตรายก็จะ
คุ้มครองลูก ๆ จึงสอนให้คนเรามีความสมัครสมานสามัคคีกัน มีอะไรก็แบ่งปันกัน ร่วมสุข
ร่วมทุกข์กัน ถ้ามีอุปสรรคและอันตรายก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าและคุ้มครองกันและกัน เพื่อความ
สงบสุข

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

เนกาสี ลภเต สุข.^{๔๔๘} ผู้กินคนเดียว ไม่ได้ความสุข.

สุขา สัมมสุข สามัคคี.^{๔๔๙} ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข.

สมัคคานํ ดโป สุข.^{๔๕๐} ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกัน ให้เกิดสุข.

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามัคคี วุฑฺฒิสาธิกา.^{๔๕๑}

ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ.

สุกเรหิ สมัคเคหิ พุยคฺโข เอกายเน หโต.^{๔๕๒}

สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน ยังฆ่าเสือโคร่งได้ เพราะใจรวมเป็นอันเดียว.

สมัคคา สขิลา โหถ.^{๔๕๓} จงสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน.

^{๔๔๗} บุ.พทุธ. (บาลี) ๓๓/๗๖/๔๔๖, บุ.จริยา. (บาลี) ๓๓/๖๓๐.

^{๔๔๘} บุ.ชา.ทวาทสก. (บาลี) ๒๗/๗๕/๒๖๒.

^{๔๔๙} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๙๔/๕๑, บุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๙/๒๔๓, อญ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๔๐/๖๐.

^{๔๕๐} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๙๔/๕๑.

^{๔๕๑} ส.ส., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๗๕.

^{๔๕๒} บุ.ชา.ปภิณฺณก. (บาลี) ๒๗/๑๗๗/๓๑๓.

^{๔๕๓} บุ.จริยา. (บาลี) ๓๓/๖๒๘.

สามคุยมเว ลิกุเขถ

พุทุเธเหตํ ปสฺสิตํ

สามคุยรโต ธมฺมฏฺโฐ

โยคกฺขเมมา น อสฺสตี.^{๔๕๔}

พึงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั่น ท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญแล้ว ผู้ยินดีในสามัคคี ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ.

สุขา สัมมสฺส สามคฺคี

สมคฺคานญฺจนุคฺคโห

สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ

โยคกฺขเมมา น อสฺสตี.^{๔๕๕}

ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุข และการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันก็เป็นสุข ผู้ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ.

ปหฺรุตฺวิโต ปุริโส

สหิรญฺโณ สโกชนโน

เอโก ญฺญชฺติ สาทุติ

ตํ ปราภวโต มุขํ.^{๔๕๖}

คนใด มั่งมีทรัพย์สินเงินทอง มีของกินของใช้มาก แต่บริโภคน้อยคนเดียวนั้นเป็นปากทางแห่งความเสื่อม เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ วัชชีอปริหานิยธรรม^{๔๕๗} ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว สำหรับหมู่ชนมีอยู่ ๗ ประการ คือ (๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิจ, (๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำ, (๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มีได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ คือปฏิบัติมันตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม, (๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง, (๕) บรรดากุลสตรีกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือ จุดคร่าชื่นใจ, (๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย์ ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยทำแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรมานไป, (๗) จัดให้ความอารักขา ค้ำครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย

สุภรตา^{๔๕๘} คือ ความเลี้ยงง่าย มิใช่เพื่อความเลี้ยงยาก (ข้อ ๘ ในลักษณะดัดสันธรมวินัย ๘) สอนให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายอย่างแม่ไก่เลี้ยงลูกไก่

^{๔๕๔} บุ.บา.เตรสก. (บาลี) ๒๗/๒๖/๒๗๓.

^{๔๕๕} บุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๔/๒๔๓.

^{๔๕๖} บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๐๒/๓๕๖.

^{๔๕๗} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๓๔/๖๖-๖๘, อจ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๒๑/๑๔-๑๕.

^{๔๕๘} วิ.จู. (บาลี) ๗/๔๐๖/๒๓๔, อจ.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๕๓/๒๓๓.

๓.๔.๑๐๕ “ระบือระบินอย่าฟังคำ”

ระบือ หมายถึง ลือ เลื่องลือ เอ็กเกริก ฟุ้งเฟื่อง^{๔๕๔}

ระบิล หมายถึง เรื่อง ความ ฉบับ อย่าง^{๔๖๐}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ฟังข่าวลือ ไม่ให้ปลงใจเชื่อข่าวลือ ไม่ให้เป็นคนหูเบา แต่ให้เป็นคนหนักแน่น ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาข่าวลือให้รอบคอบเสียก่อน

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปฏิสงขานพลา พหุสสุตา.^{๔๖๑} ผู้ฟังมาก ต้องพิจารณาเป็นสำคัญ.

อปฺปสสุตํ ปุริโส

พลีพทุโทว ชีรติ

มํสานิ ตสฺส วฑฺฒนติ

ปญฺญา ตสฺส น วฑฺฒติ.^{๔๖๒}

คนผู้สดับน้อยนี้ ย่อมแก่ไป เหมือนวัวแก่ อ้วนแต่เนื้อ แต่ปัญญาไม่เจริญ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ มา อิติกราย^{๔๖๓} อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ อย่าเพ่งด่วนเชื่อข่าวลือ (ข้อ ๓ ในเกสปุตตยสูตร ๑๐ วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัยหรือหลักความเชื่อ)

๓.๔.๑๐๖ “การจะทำอย่างด่วนได้”

สุภาษิตบทนี้สอนให้ทำงานด้วยความรอบคอบ ละเอียดยึดถ่วง ไม่มั่ว่ง่าย เพื่อให้ผลงานที่ออกมาดี ประณีตและเรียบร้อยที่สุด

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ยงฺกิลฺลิจิ ลีลิตํ กมฺมํ ... น ตํ โหติ มหปุณฺณ.^{๔๖๔}

การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก.

นิสฺสมํ กรณํ เสยฺโย.^{๔๖๕} ใครครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า.

^{๔๕๔} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๔๐.

^{๔๖๐} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๔๐.

^{๔๖๑} อจ.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๗/๒๗/๑๘๓.

^{๔๖๒} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๕๒/๔๔.

^{๔๖๓} อจ.ติก. (บาลี) ๒๐/๖๖/๑๘๔.

^{๔๖๔} นัย-ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๗.

^{๔๖๕} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๙.

เวคสา หิ กตัม กมมัม

มนโท ปจฺจนุตฺตปฺปติ.^{๔๖๖}

การทำงานที่ทำโดยผลีผลาม ทำให้อ่อนปัญญาต้องเดือดร้อนภายหลัง.

อสเมกฺขิตกมฺมนตัม

ตฺริตาภินิปาตินิ.

สานิ กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ

อฺณหฺวชฺโณหิตํ มุเช.^{๔๖๗}

ผู้ที่ทำงานลวก ๆ โดยมีได้พิจารณาใคร่ครวญให้ดี เอาแต่รีบร้อนพรวดพราด จะให้เสร็จ การงานเหล่านั้นจะก่อความเดือดร้อนให้ เหมือนตักอาหารที่ยังร้อนใส่ปาก.

อปี อตรมานานิ

ผลาสาว สมฺมิชฺฌติ.^{๔๖๘}

อันความหวังในผล ย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ โยนิโสมนสิการ^{๔๖๙} ทำในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี (ข้อ ๓ ในวุฑฺฒิธรรม ๔ ธรรมเครื่องเจริญ) คิดให้เห็นเหตุผลว่า ถ้าทำอะไอย่างเร่งด่วน (รีบด่วน) งานก็ไม่เรียบร้อย

ธมฺมานุธมฺมปฺปัติ^{๔๗๐} ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามหลัก คือนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมาย (ข้อ ๔ ในวุฑฺฒิธรรม ๔ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญอกงาม) ให้ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร และให้ทำด้วยความจริงใจ ตั้งใจ ผลของงานก็จะออกมาดี สะอาด เรียบร้อย และมีคุณภาพ

๓.๔.๑๐๗ “อย่าใช้คนบังบด”

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ใช้คนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือ คนที่ชอบโกงกิน (ฉ้อราษฎร์ บังหลวง) สอนไม่ให้ใช้หรือไม่ให้คบกับคนชนิดนี้ สอนให้รู้จักการใช้คน โดยเลือกใช้แต่คนที่ดี และรู้จักหลีกเลี่ยงคนไม่ดี

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อตุรายนํ น ยฺยชฺติ.^{๔๗๑} คนมีปัญญา ย่อมไม่ประกอบในทางอันไม่ใช่ธุระ.

^{๔๖๖} บุ.ชา.จตุทาลีส. (บาลี) ๒๗/๒๑/๔๒๕.

^{๔๖๗} บุ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๓/๓๘.

^{๔๖๘} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘/๒.

^{๔๖๙} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๘/๒๗๓.

^{๔๗๐} อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๘/๒๗๓.

^{๔๗๑} บุ.ชา.เตรกก. (บาลี) ๒๗/๔๖/๒๘๑.

โจรา โลกสมิมพพุทา.^{๔๗๒} พวกโจร เป็นเสนียดในโลก.

อนุปาเยน โย อุดถ์ อิจฺจติ โส วิหณฺณติ.^{๔๗๓}

ผู้มุ่งประโยชน์โดยไร้อุบาย ย่อมลำบาก.

วิสุตาสา ภยมนฺเวติ.^{๔๗๔} เพราะความไวใจ ภัยจึงตามมา.

นาสมฺเส กตปาปมฺหิ.^{๔๗๕} ไม่ควรไวใจคนทำบาป.

นาสมฺเส อตฺตตฺถปณฺณมฺหิ.^{๔๗๖} ไม่ควรไวใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว.

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย.^{๔๗๗} ไม่ควรคบคนสิ้นคิด.

น สนฺถวํ กาปุริเสน กยิรา.^{๔๗๘} ไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่ว.

มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ อมิตฺเตเนว สพฺพทา.^{๔๗๙}

อย่าสมาคมกับคนพาล ซึ่งเป็นดังศัตรูทุกเมื่อ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาจิตบถนี้ ได้แก่ ทุจฺริต^{๔๘๐} ความประพฤติไม่ดี ไม่ชอบ
สุภาจิตบถนี้ สอนไม่ให้คบหา หรือใช้งานคนบังบด ซึ่งก็คือคนที่ประพฤติทุจฺริต มี ๓ อย่าง คือ
กายทุจฺริต วจีทุจฺริต และมโนทุจฺริต

สุจฺริต^{๔๘๑} ความประพฤติดี ประพฤติชอบ สุภาจิตบถนี้ สอนให้คบหา หรือใช้งาน
แต่คนที่สุจฺริต ก็คือคนที่ประพฤติดี ประพฤติชอบ มี ๓ อย่าง คือ กายสุจฺริต วจีสุจฺริต และ
มโนสุจฺริต

^{๔๗๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๗/๕๐.

^{๔๗๓} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๘/๑๒.

^{๔๗๔} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

^{๔๗๕} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๐๔/๒๒๖.

^{๔๗๖} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๐๔/๒๒๖.

^{๔๗๗} ขุ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๑๔๖/๖๓.

^{๔๗๘} ขุ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๒๑/๔๒.

^{๔๗๙} ขุ.ชา.นวก. (บาลี) ๒๗/๘๕/๒๐๖.

^{๔๘๐} ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๑๔๓, อภ.สง. ๓๔/๑๓๑๒/๒๔๗.

^{๔๘๑} ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๑๔๓, อภ.สง. ๓๔/๑๓๑๒/๒๔๗.

ปรีสเมธะ^{๔๘๒} ความฉลาดในการบำรุงข้าราชการ หรือ ฉลาดในการใช้คน ใช้คนได้
ถูกกับงาน รู้ว่าใครเหมาะสมกับงานชนิดใด และมีกุสโลบายในการใช้คน และรู้ว่าคนชนิดใดที่
ไม่ควรใช้งานเลย เช่น คนบังบด เป็นต้น เพราะจะทำให้เสียงาน (ข้อ ๒ ในราชสังคหวัตถุ ๔
หลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครอง)

๓.๔.๑๐๘ “ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก”

สุภาสิตบทนี้สอนให้เป็นคนกตัญญูกตเวที รู้คุณและตอบแทนท่านผู้มีอุปการคุณ

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ที่ว่า

สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก.^{๔๘๓}

การเคารพรักบำรุงมารดานำความสุขมาให้ในโลก.

อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา.^{๔๘๔}

การเคารพรักบำรุงบิดา ก็นำความสุขมาให้เช่นกัน.

น เต ปุตฺตา เย น ภรณฺติ ชินฺณ.^{๔๘๕}

ลูก ๆ ที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เฒ่า ไม่นับว่าเป็นลูก.

อดีตชาติ อนาคต

ปุตตมิจฺจนฺติ ปณฺทิตา

อวชาติ น อิจฺจนฺติ

โย โหติ กุลคนฺธโน.^{๔๘๖}

บัณฑิตย่อมปรารณานบุตรที่เป็นอภิชาติ หรืออนาคต ย่อมไม่ปรารณาวชาตบุตร
ซึ่งเป็นผู้ทำลายตระกูล.

นิมิตฺตํ สาธูรูปานํ กตญฺญูกตเวทีตา.^{๔๘๗}

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี.

^{๔๘๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๐/๔๒, อ.จ.จุกก. (บาลี) ๒๑/๓๔/๔๗, อ.จ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๑/๑๒๖, บ.อิตติ.
(บาลี) ๒๕/๒๗/๒๕๑, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๓๐๖/๓๔๒.

^{๔๘๓} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๒/๗๔.

^{๔๘๔} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๒/๗๔.

^{๔๘๕} บ.ปา. (บาลี) ๒๘/๔๙๑/๑๒๕.

^{๔๘๖} บ.อิตติ. (บาลี) ๒๕/๗๔/๒๘๕.

^{๔๘๗} ส.ส., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๓๔.

เอว กิจฉาโกโต โปโส

ปิตุ อปริจารโก

ปิตรี มิจฉา จริตวาน

นिरยํ โส อุปปชชติ.^{๔๘๘}

ผู้ที่ (มารดา) บิดาเลี้ยงมาโดยยากอย่างนี้ ไม่บำรุง (มารดา) บิดา ประพฤติผิดใน (มารดา) บิดา ย่อมเข้าถึงนรก.

โย มาตรํ ปิตรํ วา

มจฺโจ ธมฺเมน โปสตี

อิเธว นํ ปสฺสณฺตี

เปจฺจ สกฺเค ปโมทตี.^{๔๘๙}

ผู้เลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้, เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์

โย เว กตญฺญู กตเวที ธีโร

กลฺยาณมิตรโต ทพฺพหตฺติ จ โหตี

ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรตี กิจฺจํ

ตถาวีธํ สปุปฺริสํ วทณฺตี.^{๔๙๐}

ผู้มีปรีชาใจ เป็นคนกตัญญูกตเวที มีกัลยาณมิตรสนิทสนมกัน และช่วยทำกิจของมิตรผู้ตกยากโดยเต็มใจ ท่านเรียกคนอย่างนั้นว่า สัตบุรุษ.

น ชจฺจา วสโล โหตี

น ชจฺจา โหตี พฺราหฺมณ

กมฺมุนา วสโล โหตี

กมฺมุนา โหตี พฺราหฺมณ.^{๔๙๑}

บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่ เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่ (แต่) เป็นคนเลวเพราะการกระทำ เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ

โย มาตรํ ปิตรํ วา

ชินฺณกํ คตโยพฺพนํ

ปหุ สนฺโต น ภรตี

ตํ ปราภวโต มุขํ.^{๔๙๒}

คนใด มารดาบิดาแก่เฒ่า ล่วงพ้นวัยหนุ่มสาวไปแล้ว ตนเองก็สามารถ ก็ไม่เลี้ยงดู นั่นคือปากทางของความเสื่อม.

^{๔๘๘} บุ.ปา.สตฺตติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๗/๕๕.

^{๔๘๙} บุ.ปา.มहा. (บาลี) ๒๘/๔๐๙/๑๖๔.

^{๔๙๐} บุ.ปา.จตุตถาสี. (บาลี) ๒๗/๗๘/๔๓๖.

^{๔๙๑} บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๔๒/๓๖๑.

^{๔๙๒} บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๘/๓๕๕.

โย ปุพฺเพ กตกลยาโน
ปจฺฉา กิจฺเจ สมุปปนฺเน

กตตฺโถ นาวพฺชณฺติ
กตฺตารํ นาธิคจฺจติ.^{๔๔๓}

ผู้อื่นทำความดีให้ ทำประโยชน์ให้ก่อน แต่ไม่สำนึกถึง (บุญคุณ) เมื่อมีกิจเกิดขึ้น
ภายหลัง จะหาผู้ช่วยทำไม่ได้.

โย ปุพฺเพ กตกลยาโน
อดฺธา ตสฺส ปลฺลชฺชนฺติ

กตตฺโถ นาวพฺชณฺติ
เย โหนฺติ อภิปตฺติตา.^{๔๔๔}

ผู้ใด อันผู้อื่นทำความดี ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อน แต่ไม่รู้สึกรู้ส (คุณของเขา)
ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถนาย่อมฉิบหาย.

โย ปุพฺเพ กตกลยาโน
อดฺธา ตสฺส ปวตฺตมนฺติ

กตตฺโถ มนุพฺชณฺติ
เย โหนฺติ อภิปตฺติตา.^{๔๔๕}

ผู้ใด อันผู้อื่นทำความดี ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อน ย่อมสำนึก (คุณของเขา) ได้
ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถนาย่อมเจริญ.

สปปุริสญฺมิ ยทิทํ กตญฺญตา กตเวทิตา^{๔๔๖}

การรู้คุณและตอบแทนคุณ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี.

กตญฺญโน หิ สปปุริสา กตเวทิโน.^{๔๔๗}

คนดีย่อมเป็นผู้กตัญญูและกตเวที.

ธมฺเมน มาตาปิตโร ภเรยฺย.^{๔๔๘}

พึงเลี้ยงมารดาและบิดาด้วยทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรม.

กตญฺญโน ภวิสฺสาม กตเวทิโน. น จ โน อมฺเหสุ อปฺปกมฺปิ กตํ วินสฺสิสฺสติ.^{๔๔๙}

เราทั้งหลายจักเป็นผู้กตัญญูกตเวที และอุปการะแม้เพียงเล็กน้อยที่บุคคลอื่นกระทำ
ในเราทั้งหลายจักไม่เสื่อมสูญ เป็นต้น

^{๔๔๓} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๕๐/๒๒.

^{๔๔๔} บุ.ชา.สตุตท. (บาลี) ๒๗/๑๐๒/๑๗๕.

^{๔๔๕} บุ.ชา.สตุตท. (บาลี) ๒๗/๑๐๓/๑๗๕.

^{๔๔๖} อจ.ทก. (บาลี) ๒๐/๓๓/๖๑.

^{๔๔๗} วิ.ม. (บาลี) ๔/๖๕/๗๒.

^{๔๔๘} บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๐๗/๔๑๑.

^{๔๔๙} ส.นิ. (บาลี) ๑๖/๒๓๔/๒๕๘.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่

ปุคฺคลา พุสฺสกา โลกสฺมี (บุคคลหาได้ยาก) มี ๒ คือ **บุพการี**^{๑๐๐๐} ผู้ทำอุปการะก่อน ได้แก่ บิดามารดา และผู้มีอุปการคุณ เป็นผู้ที่ทำความดี หรือทำประโยชน์ให้แต่ต้นโดยไม่ต้องคอยคิดถึงผลตอบแทน **กตัญญูกตเวที**^{๑๐๐๑} ผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทน สุภาษิตบทนี้สอนให้รู้จักคุณค่าของการกระทำดีของผู้อื่น และแสดงออกเพื่อบูชาและตอบแทนความดีนั้น

บุตร^{๑๐๐๒} มีอยู่ ๓ คือ (๑) อติชาตบุตร บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา ลูกที่ดีกว่าเลิศกว่าพ่อแม่ (๒) อนุชาตบุตร บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา ลูกที่เสมอด้วยพ่อแม่ (๓) อวชาตบุตร บุตรที่ต่ำลงกว่าบิดามารดา ลูกที่ทราม

ปรัตณิมทิส^{๑๐๐๓} ทิศเบื้องหน้า คือทิศตะวันออก ได้แก่ บิดามารดา เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน บุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดา ดังนี้ ท่านเลี้ยงเรามา เลี้ยงท่านตอบ ช่วยการงานของท่าน ดำรงวงศ์สกุล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท เมื่อท่านล่วงลับแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน

อาหุเนยยัลล^{๑๐๐๔} ไฟอันควรแก่ของค่านับบูชา ได้แก่ บิดามารดา สุภาษิตบทนี้สอนให้รู้และตอบแทนบุญคุณ เคารพและบูชาบุญคุณบิดามารดา

ถ้าปฏิบัติตามคุณธรรมทั้งหมดนี้ได้ ก็ถือว่าเป็นการทดแทนหรือตอบแทนบุญคุณของท่าน

๓.๔.๑๐๕ “ฝากของรักจงพอใจ”

สุภาษิตบทนี้สอนให้เป็นคนสันโดษ มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ หรือในสิ่งที่หาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรง ไม่โลภมาก ไม่เห็นแก่ได้

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส

สมปสฺสํ อตฺถมตฺตโน

โลกสฺส น วสํ คจฺजे

หเนยฺย ทิสกํ มนฺ.^{๑๐๐๕}

๑๐๐๐ อ.จ.ท.ก. (บาลี) ๒๐/๑๒๐/๘๓.

๑๐๐๑ อ.จ.ท.ก. (บาลี) ๒๐/๑๒๐/๘๓.

๑๐๐๒ บ.อิตฺติ. (บาลี) ๒๕/๗๔/๒๘๗-๒๘๘.

๑๐๐๓ ทิ.ป.า. (บาลี) ๑๑/๒๖๗/๑๖๔.

๑๐๐๔ ทิ.ป.า. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๕๕, อ.จ.ส.ค.ก. (บาลี) ๒๓/๕๗/๓๔-๕๐.

๑๐๐๕ บ.ช.า.ป.ก.ิณฺณก. (บาลี) ๒๗/๒๐๐/๓๑๕.

ผู้เป็นบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน ไม่พึงลู่อำนาจของโลกะ พึงกำจัดน้ำใจที่
ละโมภเสีย.

สลาภ นาทิมณเฑียร

นาณเณส ปิทยญฺเฐ

อณเณส ปิทยํ ภิกฺขุ

สมาธิ นาธคฺจฺฉติ.^{๑๐๐๖}

ไม่พึงดูหมิ่นลาภของตน ไม่ควรเที่ยวปรารณาลาภของผู้อื่น ภิกขุปรารณาลาภของ
ผู้อื่น ย่อมไม่บรรลุมหาธิ.

ปทุญฺจจิตตสฺส น ผาติ โหติ

น จาปิ นํ เทวตา ปุชฺชนฺติ

โย ภาตฺรํ เปตฺติกํ สาปเตยฺยํ

อวณฺจยํ ทุกฺกฏกมฺมการํ.^{๑๐๐๗}

ผู้ใดทำกรรมชั่ว ล่อลวงเอาทรัพย์สมบัติพี่น้องพ่อแม่ ผู้นั้นมีจิตชั่วร้าย ย่อมไม่มี
ความเจริญ แม้เทวดาก็ไม่บูชาเขา.

ลฺหุโธ อตฺถํ น ชานาติ

ลฺหุโธ ธมฺมํ น ปสฺสตี

อนนฺตมํ ตทา โหติ

ยํ โลโก สหเด นรํ.^{๑๐๐๘}

ผู้โลก ย่อมไม่รู้อรรถ ผู้โลกย่อมไม่เห็นธรรม ความโลกเข้าครอบงำคนใดเมื่อใด ความ
มีดมิดย่อมมีเมื่อนั้น.

สนฺตุฏฺฐิํ ปรมํ ธนํ.^{๑๐๐๙} ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง.

ยํ ลหุธํ เตนฺ ตุฏฺฐพฺพํ.^{๑๐๑๐} ได้สิ่งใด พึงพอใจด้วยสิ่งนั้น.

ตฺถุฏฺฐิํ สุขา ยา อิตฺตริตฺเตน.^{๑๐๑๑} ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นำสุขมาให้.

โลโก ธมฺมานํ ปริปนฺโน.^{๑๐๑๒} ความโลกเป็นอันตรรายแห่งธรรมทั้งหลาย.

อติโลโก หิ ปาปโก.^{๑๐๑๓} ความละโมภเป็นบาปแท้ เป็นต้น

๑๐๐๖ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๖๕/๘๑.

๑๐๐๗ ขุ.ชา.ติภ. (บาลี) ๒๗/๑๑๔/๕๐.

๑๐๐๘ ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๘๘/๓๐๕, ขุ.ม. (บาลี) ๒๕/๕/๑๒.

๑๐๐๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๔/๕๓.

๑๐๑๐ วิ.ภิกขุณี. (บาลี) ๓/๗๔๓/๗๘, ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๓๖/๓๔.

๑๐๑๑ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๑/๗๔.

๑๐๑๒ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๖/๔๕.

๑๐๑๓ วิ.ภิกขุณี. (บาลี) ๓/๗๔๓/๗๘, ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๓๖/๓๔.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อโลภะ^{๑๐๑๔} ความไม่โลภ สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้เป็นคนโลภ อยากได้ของผู้อื่น (ข้อ ๑ ในกุศลมูล ๓ รากเหง้าของกุศล ต้นตอของความดี)

สันโดษ^{๑๐๑๕} ความยินดี ความพอใจ ความยินดีด้วยของของตน ซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรง ความเพียรโดยชอบธรรม ความรู้จักอิ่มรู้จักพอ มี ๓ คือ ยินดีตามที่ได้ ยินดีตามกำลัง และ ยินดีตามสมควร

อภิขณาวิสมโลภะ^{๑๐๑๖} คิดเพ่งเล็งอยากได้ โลภไม่สมควร, โลภกล้า จ้องจะเอา ไม่เลือกควรไม่ควร (ข้อ ๑ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖ ธรรมเครื่องเศร้าหมอง)

๓.๔.๑๑๐ “เฝ้าท้าวไทอย่าทรนง”

ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “เฝ้าท้าวไทอย่าทรนง”^{๑๐๑๗}

กะนง (ทรนง) หมายถึง ถือตัว หยิ่งในเกียรติของตัว^{๑๐๑๘}

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้ถือตัว หรือ อวดดีกับพระมหากษัตริย์ สอนไม่ให้ขัดแย้งกับผู้มียอำนาจ เพราะจะเป็นอันตรายกับตัวเอง สอนให้มีความนอบน้อม ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

กุหา ถทุธา ปลา สิ่งดี

อุณฺณฬา จาสมาหิตา

น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ

สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต.^{๑๐๑๙}

คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ซื่อ อวดดี และไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่มั่งคั่งงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว.

นิกกุหา นิลลปา อีรา

อถทุธา สุตฺตมาหิตา

เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ

สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต.^{๑๐๒๐}

ผู้ไม่คดโกง ไม่พูดเพ้อ มีปรีชา ไม่หยิ่ง มีใจมั่นคงนั้นแล ย่อมมั่งคั่งงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว.

^{๑๐๑๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓.

^{๑๐๑๕} ที.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔-๑๘๕, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๘-๔๙, อ.จ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๖๙-๗๑, ดูรายละเอียดในหน้า ๕๗-๕๘.

^{๑๐๑๖} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๑๐๑๗} ประชุมศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๕๑.

^{๑๐๑๘} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๘๘.

^{๑๐๑๙} อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๖/๓๑.

^{๑๐๒๐} อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๖/๓๑, บ.ม. (บาลี) ๒๙/๔๑/๑๐๕.

ยตุถ โปสํ น ชานนติ
น ตตุถ มานํ กยิราถ

ชาติยา วินเณน วา
วสํ อญฺญาตเก ชเน.^{๑๐๒๑}

ในที่ใด ยังไม่รู้จักคนโดยกำเนิดหรือโดยชนบประเพณี เมื่ออยู่ในที่นั้น หมู่คนที่ยังไม่
รู้จักกัน ไม่ควรทำความถือตัว.

อุเปกฺขโก สทา สโต
น วิเสสี น นีเจยโย

น โลเก มนฺยตี สมนํ
ตสฺส โน สนฺติ อุตฺตทา.^{๑๐๒๒}

ผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อ ไม่สำคัญตนว่าเสมอเขา ว่าดีกว่าเขา ว่าต่ำกว่าเขาในโลก ผู้นั้น
ชื่อว่า ไม่มีกิเลสเครื่องฟุ้งขึ้น.

มานุเปตา อयํ ปชา
ทิกฺกจีสุ สารมกฺกตา

มานคฺนฺตา มานวินิพฺพุตา
สํสารํ นาติวตฺตติ.^{๑๐๒๓}

หมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะ มีมานะเป็นเครื่องร้อยรัด ถูกมานะมัดไว้ ทำความแข่งดี
เพราะทิฏฐิ ย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้.

โกธํ ชเห วิปฺปชฺเหยฺย มานํ
สญฺโณชนํ สพฺพมตฺติกฺกเมยฺย
ตํ นามรูปสฺมิมสซฺชมานํ
อภิกฺขจฺจํ นานุปตฺนติ สงฺคา.^{๑๐๒๔}

บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง (เพราะ) เครื่องข้อง
ทั้งหลาย ย่อมไม่ติดตามผู้ไม่ข้องในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น.

โกธํ ชเห วิปฺปชฺเหยฺย มานํ
สญฺโณชนํ สพฺพมตฺติกฺกเมยฺย
ตํ นามรูปสฺมิมสซฺชมานํ
อภิกฺขจฺจํ นานุปตฺนติ ทุกฺขา.^{๑๐๒๕}

บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง (เพราะ) ทุกข์
ทั้งหลายย่อมไม่ติดตามผู้ไม่ข้องอยู่ในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น.

๑๐๒๑ บุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๑๕/๔๘.

๑๐๒๒ บุ.ม. (บาลี) ๒๔/๔๑/๒๐๑, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๖๒/๕๐๒.

๑๐๒๓ บุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๕๖/๑๔๘.

๑๐๒๔ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๘.

๑๐๒๕ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๔/๒๖, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๑/๕๖.

น มานกามสส ทโม อิตถิ
 น โมนมตถิ อสมาหิตสส
 เอโก อรณญเ วิหรั ปมตโต
 น มจจุเธยยสส ตเรยย ปาริ.^{๑๐๒๖}

ในโลกนี้ ผู้ที่ชอบถือตัว ย่อมไม่มีการฝึกตน คนมีใจไม่มั่นคง ย่อมไม่มีความรู้ ผู้ประมาทแม้อยู่ในป่าคนเดียว ก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมฤตยูไม่ได้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ : **มานะ**^{๑๐๒๗} ความถือตัว ความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ถือสูงถือต่ำ ยิ่งใหญ่เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อื่น ความอยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่ (ข้อ ๓ ในปปัญจธรรม ๓ กิเลสเป็นเครื่องเน้นซ้ำ และขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง หรือทำให้ไม่อาจแก้ปัญหาย่างถูกต้องตรงไปตรงมา), **มานะ**^{๑๐๒๘} ความถือตัว (ข้อ ๕ ในอนุสย ๗ กิเลสที่นอนเนื่องในสันดาน), **มานะ**^{๑๐๒๙} ความถือตัว (ข้อ ๔ ในกิเลส ๑๐ สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง), **มานะ**^{๑๐๓๐} ความสำคัญตน คือ ถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่ (ข้อ ๘ ในสังโยชน์ ๑๐ กิเลสอันผูกใจสัตว์ ธรรมที่มีดลสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือ ผูกกรรมไว้กับผล), **มานะ**^{๑๐๓๑} ความสำคัญตนว่า เป็นนั่นเป็นนี่ (ข้อ ๓ ในสังโยชน์ ๑๐ ธรรมที่มีดลสัตว์ไว้กับทุกข์ เป็นแนวอภิธรรม (อภิธรรมนัย), **มานะ**^{๑๐๓๒} ความถือตัว ทะนงตน และ **อติมานะ**^{๑๐๓๓} ความถือตัวว่ายิ่งกว่าเขา ดูหมิ่นเขา (ข้อ ๑๓ และ ๑๔ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖ ธรรมเครื่องเศร้าหมอง สิ่งที่ทำให้จิตชุ่มมัว รับคุณธรรมได้ยาก), **มานะ**^{๑๐๓๔} ความถือตัว (ข้อ ๒๐ ในเจตสิก ๕๒ ธรรมที่ประกอบกับจิต สภาวธรรมที่เกิดดับพร้อมกับจิต มีอารมณ์และวัตถุที่อาศัยเดียวกันกับจิต อากาโรและคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต)

ปฏิสันถารการวตา^{๑๐๓๕} ความเคารพในการปฏิสันถาร (ข้อ ๖ ในการวตา ๖ การมองเห็นคุณค่าและความสำคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นโดยถูกต้องด้วยความจริงใจ)

๑๐๒๖ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๙/๕.

๑๐๒๗ บ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๐๙/๒๓๑, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๗๔/๔๗๘.

๑๐๒๘ ที.ป.า. (บาลี) ๑๑/๓๓๒/๒๒๓, อ.ส.ต.ก. (บาลี) ๒๓/๑๑/๘, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๔๔/๔๖๗.

๑๐๒๙ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๖๖/๔๗๖.

๑๐๓๐ ส.ม. (บาลี) ๑๙/๑๘๑/๕๗, อ.ส.ก. (บาลี) ๒๔/๑๓/๑๔, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๔๐/๔๖๐.

๑๐๓๑ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๖๔/๔๗๗.

๑๐๓๒ ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

๑๐๓๓ ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

๑๐๓๔ ส.ก. (บาลี) ๗.

๑๐๓๕ อ.จ.ก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๘.

สุภาชิตบทนี้สอนให้ละกิเลส คือ มานะ ความถือตัว สำคัญตน, อติมานะ ความถือตัวยิ่งกว่า หรือ การดูหมิ่นผู้อื่น และให้ความเคารพในการปฏิสนธาร เช่น ในเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น

๓.๔.๑๑๑ “ภักดีจงอย่าเกียจ”

ภักดี หมายถึง ความจงรัก, ความเลื่อมใสยิ่ง.^{๑๐๓๖} ความจงรักภักดี

จงรัก, จงรักภักดี หมายถึง ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือ หรือรู้คุณอย่างยิ่ง^{๑๐๓๗}

เกียจ หมายถึง คด, ไม่ซื่อ, โกง, คร้าน^{๑๐๓๘}

สุภาชิตบทนี้สอนให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดี จริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเอาใจใส่ จนเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ คนที่ซื่อสัตย์และขยันในหน้าที่การงาน ย่อมเป็นที่รักและไว้วางใจของกษัตริย์ จึงทำให้ตนเองมีชื่อเสียงและเกียรติยศปรากฏไปทั่ว จะเป็นเหตุให้ตนประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

สุภาชิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อุฏฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ

อปฺปมตฺโต วิจฺจุชฺโณ

สุสํวิหิตกมฺมฺนฺโต

ส ราชวดี วเส.^{๑๐๓๙}

คนที่ขยันในหน้าที่ ไม่ประมาท เอาใจใส่ สอดส่องตรวจตรา จัดการงานให้เรียบร้อยเป็นอันดี จึงควรเข้ารับราชการ.

นิทุทาสีสี สภาสีสี

อนฺนุฏฐาตา จ โย นโร

อลโส โกธปณฺณาโน

ดํ ปราภวโต มุขิ.^{๑๐๔๐}

คนใดชอบนอน ชอบมั่วสุม ไม่เอางาน เกียจคร้าน เอาแต่โกรธ งุ่นง่าน นั่นคือปากทางของความเสื่อม.

นาลโส วินฺทเต สุขิ.^{๑๐๔๑} คนเกียจคร้าน ย่อมไม่ได้ประสบสุข.

^{๑๐๓๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๑๘.

^{๑๐๓๗} อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๒.

^{๑๐๓๘} อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๔.

^{๑๐๓๙} ขุ.ป.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๕๐๘/๒๘๖.

^{๑๐๔๐} ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๙๖/๓๕๕.

^{๑๐๔๑} ขุ.ป.จตุตถาส. (บาลี) ๒๗/๑๒/๔๒๘.

กณห์ ธมฺม วิปฺปทาย

สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺหิตโด.^{๑๐๔๒}

บัณฑิตควรละธรรมด่าเสีย แล้วพึงเจริญธรรมชาว.

สจฺจนุรฺกฺเขยฺย.^{๑๐๔๓} พึงตามรักษาความสัตย์.

สจฺเจน กิตฺติ ปปฺโปติ.^{๑๐๔๔} คนได้เกียรติ (ชื่อเสียง) เพราะความสัตย์.

อภิสสฺส วิญฺเฑ หทยสฺส สนฺตี.^{๑๐๔๕} คนไม่เกียจคร้าน พึงได้ความสงบใจ.

ยถา ยถา ยตฺถ ลภเถ อตฺถํ ตถา ตถา ตตฺถ ปรฺกุกฺเมยฺย.^{๑๐๔๖}

พึงได้ประโยชน์ในทีใด ด้วยประการใด ๆ ควรบากบั่นในที่นั้นด้วยประการนั้น ๆ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ สัจจะ^{๑๐๔๗} ความจริง ความซื่อตรง
ซื่อสัตย์ จริงใจ (ข้อ ๑ ในมรवासธรรม ๔), สัจจะ^{๑๐๔๘} ความจริง คือ ดำรงมั่นอยู่ในความสัตย์จริง
(ข้อ ๒ ในอธิษฐานธรรม ๔ ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคงของบุคคล (ธรรมที่ควรตั้งมั่นไว้นใจ)

อาสฺยฺยานุโยโค^{๑๐๔๙} เกียจคร้านการทำงาน (ข้อ ๖ ในอบายมุข ๖ ทางแห่งความเสื่อม
ความพินาศ) สุภาษิตบทนี้สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ เพราะความเกียจคร้านใน
การงานเป็นความเสื่อมเสีย

วิริยะ^{๑๐๕๐} ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบหน้าที่การงานด้วยความพยายาม
เข้มแข็ง อุตฺทน เหาธุระไม่ทอดอย (ข้อ ๒ ในอิทธิบาท ๔ คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผล
ที่มุ่งหมาย, วิริยะ^{๑๐๕๑} ความเพียร (ข้อ ๒ ในพละ ๕) ธรรมอันเป็นกำลังกำจัดความเกียจคร้าน,
วิริยพละ^{๑๐๕๒} กำลังความเพียร (ข้อ ๒ ในพละ ๕) ธรรมอันเป็นพลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วย
ความมั่นใจ ไม่หวั่นต่อภัยทุกอย่าง

๑๐๔๒ ส.ม. (บาลี) ๑๕/๓๔/๑๙, ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๔๗/๓๒.

๑๐๔๓ ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๔๘/๓๐๗.

๑๐๔๔ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, ข.ส. (บาลี) ๒๕/๑๘๙/๓๗๐.

๑๐๔๕ ข.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒/๑.

๑๐๔๖ อ.ป.ญจ. (บาลี) ๒๒/๕๐/๕๗, ข.ชา.ป.ญจ. (บาลี) ๒๗/๔๘/๑๓๖.

๑๐๔๗ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, ข.ส. (บาลี) ๒๕/๑๘๑/๓๗๐.

๑๐๔๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๔, ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๔๗/๓๐๗.

๑๐๔๙ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๔๗/๑๕๘.

๑๐๕๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๖/๑๙๘, อภ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๓๑/๒๖๐.

๑๐๕๑ อ.ป.ญจ. (บาลี) ๒๒/๑๓/๙.

๑๐๕๒ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๔, อ.นวก. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๐.

สัปปริสภัตติ^{๑๐๕๓} ภัคตอย่างสัตบุรุษ คือ คบหาสมณพราหมณ์ และท่านผู้ประกอบ ด้วยคุณธรรม ๗ ประการ คือ มีศรัทธา, มีhiri, มีโอดตัมปะ, เป็นพหูสูต, มีความเพียรอัน ปราปรกแล้ว, มีสติมั่นคงและมีปัญญา (ข้อ ๒ ในสัปปริสธรรม ๘ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ)

๓.๔.๑๑๒ “เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ”

เคียด หมายถึง เคือง โกรธ^{๑๐๕๔}

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ถ้าพระเจ้าแผ่นดินทรงกริ้วอย่าโกรธตอบ คือ ไม่ให้ผูกใจเจ็บต่อ พระมหากษัตริย์ โดยสอนให้เอาชนะบุคคลผู้โกรธ ด้วยการใช้ความอดทนเข้าข่ม ไม่โกรธตอบ กษัตริย์ถึงจะโกรธอย่างไร ก็เปรียบเสมือนตบมือข้างเดียว ย่อมจะไม่มีเสียงดัง ความโกรธของ พระองค์ก็ย่อมจะคลายลงเอง พระพุทธองค์ทรงติเตียนผู้โกรธอยู่แล้ว และก็ทรงติเตียนผู้โกรธตอบ ด้วยเช่นกัน (เปรียบเสมือนผู้ที่เสียน้ำมันเข้ากองไฟ ไฟก็ยิ่งลุกโพล่ง)

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อกุโกเถเน ชินะ โกรธ.^{๑๐๕๕} ฟังชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ.

กุกุธ อปปฏิกุชณนโต

สงคามํ เซติ ทุชชย.^{๑๐๕๖}

ผู้ไม่โกรธตอบคนโกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก.

อุภินนมตฺถํ จรติ

อดตโน จ ปรสฺส จ

ปรํ สงฺกุปิตํ ญตฺวา

โย สโต อุปสมฺมตฺติ.^{๑๐๕๗}

ผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้ว มีสติระงับได้ ผู้นั้นชื่อว่าบำเพ็ญประโยชน์แก่คนถึง ๒ คน คือทั้งแก่ตนเอง และแก่คนอื่นนั้น.

โกรธํ ทเมเน อฺจุฉินฺเท.^{๑๐๕๘} ฟังตัดความโกรธด้วยความข่มใจ.

โกรธํ ปญฺญาย อฺจุฉินฺเท.^{๑๐๕๙} ฟังตัดความโกรธด้วยปัญญา.

^{๑๐๕๓} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๔๒/๗๔.

^{๑๐๕๔} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๔๗.

^{๑๐๕๕} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๓/๕๖, ขุ.ข่า.ทก. (บาลี) ๒๗/๒/๓๘.

^{๑๐๕๖} ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๔๔๒/๓๓๗.

^{๑๐๕๗} ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๔๔๓/๓๓๗.

^{๑๐๕๘} นัย-อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๑.

^{๑๐๕๙} นัย-อ.จ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๑.

โกธ ฆตวา สุขี เสติ.^{๑๐๖๐} ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข.

โกธ ฆตวา น โสจติ.^{๑๐๖๑} ฆ่าความโกรธได้ ไม่เศร้าโศก เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ ทมะ^{๑๐๖๒} ความข่มใจ ฝึกนิสัย รู้จักควบคุมจิตใจไว้ไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้น (ข้อ ๒ ในขราวาสธรรม ๔) ถ้าข่มใจอดกลั้นไว้ได้ ย่อมไม่ทวิมากขึ้น แต่ถ้าไม่ข่มใจกลั้นไว้ ความโกรธย่อมทวีขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความพินาศทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

ขันติ^{๑๐๖๓} ความอดทน เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจ ให้ระงับเสียด้วยความอดทน ใช้ขันติธรรมข่มกันไว้ ความโกรธก็จะคลายลงได้ (ข้อ ๓ ในขราวาสธรรม ๔)

เมตตาและกรุณา^{๑๐๖๔} ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญ และความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ (ข้อ ๑ และ ๒ ในพรหมวิหาร ๔) ให้เจริญเมตตากรุณาธรรม เพื่อคลายความโกรธ คือ แผ่เมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขกาย สุขใจ และคิดช่วยให้เขารักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เพราะความโกรธเมื่อมีอยู่ในผู้ใด ครอบงำจิตใจผู้ใด ก็จะทำให้จิตใจของผู้นั้นมีแต่ความมืดมนขุ่นมัว มองไม่เห็นอรรถเห็นธรรม ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี บาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่อยู่ในอารมณ์โกรธ จึงเป็นผู้น่าเวทนาสงสารเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงควรแผ่เมตตาและกรุณาธรรม ให้กับผู้ที่อยู่ในอารมณ์โกรธทุกคน

อโทสะ^{๑๐๖๕} ความไม่คิดประทุษร้าย ให้เจริญเมตตาธรรม ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับโทสะ (ข้อ ๒ ในกุศลมูล ๓)

๓.๔.๑๑๓ “นอบนบใจใสสุทธิ”

นอบนบ หมายถึง น้อมกายลงไหว้ หรือแสดงความเคารพ^{๑๐๖๖}

สุภาสิตบทนี้สอนให้แสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระเจ้าแผ่นดินด้วยความจริงใจ หรือด้วยน้ำใจที่ใสบริสุทธิ์ เพราะพระราชา คือ ผู้ปกครองเป็นผู้นำของประเทศ เป็นศูนย์รวมน้ำใจของประชาชน ธรรมดาพระราชาผู้เป็นประมุขของประเทศ จะต้องอาศัยการสร้างบารมีมา

๑๐๖๐ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๑/๔๗, ๔๘/๕๓.

๑๐๖๑ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๑/๔๗, ๔๘/๕๓.

๑๐๖๒ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๕๖/๒๕๔, พ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๔๑/๓๗๐.

๑๐๖๓ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๕๖/๒๕๔, พ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๔๑/๓๗๐.

๑๐๖๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๔/๑๖๔, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, อภิ.สง. (บาลี) ๓๔/๒๕๑/๗๖, ๒๕๘/๗๘.

๑๐๖๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๓.

๑๐๖๖ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๓๑.

แต่อดีต อนึ่งพระมหากษัตริย์ที่ดีนั้น ต้องประกอบพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์และความสุขแห่งมหาชน ดำรงอยู่ในพรหมวิหารธรรม ทศพิธราชธรรม และสังคหวัตถุธรรม ซึ่งเป็นธรรมของผู้เป็นประมุข ผู้ปกครองแผ่นดิน สิ่งเหล่านี้เอง จึงจะเป็นสาเหตุให้ราษฎรเคารพรักใคร่และบูชา นับถือ และสามารถนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ราชา มุขี มนุสฺसानิ.^{๑๐๖๗} พระราชาเป็นประมุขของประชาชน.

สพฺพํ ญฺจํ สุขํ เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก.^{๑๐๖๘}

ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข.

กุกุฏํ อปฺปฏิกุณฺณโต ราชา ญฺจสฺส ปุชฺชิตो.^{๑๐๖๙}

พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็บูชา.

ราชา ญฺจสฺส ปญฺณานิ.^{๑๐๗๐} พระราชาเป็นสง่าแห่งแว่นแคว้น.

อกุโกณฺสส วิชิตะ จิตฺธมฺมสฺส ราชินิ.

สุขิ มนุสฺสา อาเสถ สิตฺตจฺฉายาย สงฺฆเว.^{๑๐๗๑}

ในแว่นแคว้นของราชาผู้มีเมตตา มีธรรมมั่นคง ประชาชนจะนอนเป็นสุข เหมือนนอนอยู่ในบ้านของตัวในร่มเงาอันเย็นสบาย เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่

๑. ปฏิสันถารการวตา^{๑๐๗๒} ความเคารพในการปฏิสันถาร คือ ให้ถวายเป็นความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยน้ำใจใสบริสุทธิ์ ชื่อสัตย์ จงรักภักดี (ข้อ ๖ ในการวตา ๖)

๒. การโว จ^{๑๐๗๓} ความเคารพ คือ ให้แสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของการถวายเป็นความเคารพด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ์ ต่อพระเจ้าแผ่นดิน (ข้อ ๒๒ ในมงคล ๓๘)

^{๑๐๖๗} วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๐๐/๘๕, ม.ม. (บาลี) ๑๗/๕๐๐/๓๘๖, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๕๗๔/๔๔๔.

^{๑๐๖๘} อ.จ.ต.ก. (บาลี) ๒๑/๗๐/๘๖, บ.ช.จ.ต.ก. (บาลี) ๒๗/๑๓๖/๑๑๔.

^{๑๐๖๙} บ.ช.จ.ก. (บาลี) ๒๗/๑/๑๔๓.

^{๑๐๗๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๒/๔๗.

^{๑๐๗๑} บ.ช.ป.ญ.สา. (บาลี) ๒๘/๑๐๒/๑๗.

^{๑๐๗๒} อ.จ.ก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗.

^{๑๐๗๓} บ.บ. (บาลี) ๒๕/๙/๔, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๘/๓๘๕.

๓.๔.๑๑๔ “อย่าขุดคนด้วยปาก”

สุภาษิตบทนี้สอนให้รู้จักวิธีการพูด คือต้องรู้ว่าพูดคำใดออกไปแล้ว จะเกิดผลอย่างไร ดีหรือไม่ดี อย่าสักแต่ว่ามีปากเอาไว้ด่าว่าผู้อื่น ธรรมดาคนเรานี้มีปากไว้สำหรับพูด เพื่อใช้เป็นสื่อในการติดต่อให้เข้าใจความประสงค์ของกันและกัน

คำพูดนั้นมีอิทธิพลมากมาย สามารถทำให้จิตใจของคนเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นร้าย และจากร้ายเป็นดีได้ วาจาดี คือ พูดดี พูดน่าฟัง พูดออกไปแล้วก่อความปิติพอใจให้เกิดขึ้น ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น จึงควรพูดแต่ถ้อยคำที่ดีงาม ที่ก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและส่วนรวม เท่านั้น

ส่วนการขุดคนด้วยปาก เป็นการใช้วาจาในทางที่ผิด เป็นวจีทุจริต จัดเป็นวาจาที่ไม่ดี ไม่น่าพอใจ ไม่มีประโยชน์ เมื่อบุคคลเปล่งวาจาเช่นนี้ออกมา มีแต่จะพาดพิงถึงความเดือดร้อนทุกข์ยาก ขาดมิตรสหาย เป็นที่เกลียดชังของผู้อื่นในที่ทุกหนทุกแห่ง ถูกดูหมิ่นให้เสียชื่อเสียง ถูกติเตียนหรืออาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

บุคคลผู้หวังความสุข ความเจริญแก่ตน จึงไม่ควรกล่าววาจาที่ไม่น่าพอใจแบบวจีทุจริต เช่น การขุดด่าว่าคนอื่น เป็นต้น จึงควรพูดแต่วาจาที่ดี ที่น่าพอใจเท่านั้น ดังนั้น พึงสำรวมระมัดระวังในคำพูด

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปฺริสสฺส หิ ชาตสฺส

กฺุธาริ ชายเต มฺเ

ยาย จินฺนฺตติ อตฺตานํ

พาลโ พุพฺพาสิตํ ภาณํ.^{๑๐๗๔}

คนเกิดมาชื่อว่ามีชวานเกิดติดปากมาด้วย สำหรับคนพาลใช้ฟันตัวเอง ในเวลาพูด

คำซ้ำ

อพฺพฐา ตตฺถ พชฺฌนฺติ

ยตฺถ พาลา ปภาสเร

พฺพฐาปิ ตตฺถ มุจฺจนฺติ

ยตฺถ อีรา ปภาสเร.^{๑๐๗๕}

คนพาล ยังไม่ถูกผูก แต่พอฟุดในเรื่องใด ก็ถูกมัดตัวในเรื่องนั้น คนมีปัญญา แม้ถูกผูกมัดอยู่ พอฟุดในเรื่องใด ก็หลุดได้ในเรื่องนั้น.

^{๑๐๗๔} บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๖๖๓/๔๖๔, อ.สุ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๘๔/๑๓๘.

^{๑๐๗๕} บ.ข.า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๒๐/๓๐.

กลุณณิเมว มุณฺเญย

น หิ มุณฺเญย ปาปิก

โมกฺโข กลุณณียา สาธุ

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิก.^{๑๐๗๖}

พึงเปล่งวาจางามเท่านั้น ไม่พึงเปล่งวาจาชั่วเลย การเปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ คนเปล่งวาจาช่วยย่อมเดือดร้อน.

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย

ยายตฺตานํ น ตาปเย

ปเร จ น วิหีเสยฺย

สา เว วาจา สุภาสิตา.^{๑๐๗๗}

บุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุยังตนให้เดือดร้อน และไม่เหตุเบียดเบียนผู้อื่น วาจา นั้นแล เป็นสุภาสิต.

วาจํ มุณฺเญยฺย กลุณณิ.^{๑๐๗๘} ควรเปล่งวาจางาม.

สํโหหาเรน โสเจยฺย เวทิตพฺพ.^{๑๐๗๙} ความสะอาดพึงทราบด้วยถ้อยคำสำนวน

มนุญฺณเมว ภาเสยฺย.^{๑๐๘๐} ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ.

นามนุญฺณํ กุทาจนํ.^{๑๐๘๑} ในกาลไหน ๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ.

น หิ มุณฺเญยฺย ปาปิก.^{๑๐๘๒} ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **วจีสุจริต**^{๑๐๘๓} ความประพฤติชอบด้วยวาจา มี ๔ อย่าง คือ จดเว้นและประพฤติตรงกับวจีสุจริตทั้ง ๔ สุภาสิตบทนี้สอนให้ประพฤติวจีสุจริต และให้ละ **วจีทุจริต**^{๑๐๘๔} ความประพฤติชั่วด้วยวาจา มี ๔ อย่าง คือ พูดเท็จ พูดคำส่อเสียด พูดคำหยาบ และ พูดเพ้อเจ้อ (ข้อ ๒ ในทุจริต ๓) สุภาสิตบทนี้ สอนไม่ให้พูดแบบวจีทุจริต

สัปปริสวาโจ^{๑๐๘๕} พูดอย่างสัตบุรุษ คือ พูดแต่คำที่ถูกต้องตามวจีสุจริต ๔ (ข้อ ๕ ในสัปปริสธรรม ๘ ธรรมของสัตบุรุษ)

^{๑๐๗๖} ขุ.ข่า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๑๐๗๗} ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๕๔/๔๑๙, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘.

^{๑๐๗๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๘/๕๐.

^{๑๐๗๙} ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๕๒/๑๘๕, ๑๘๖.

^{๑๐๘๐} ขุ.ข่า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒๘/๗.

^{๑๐๘๑} ขุ.ข่า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒๘/๗.

^{๑๐๘๒} ขุ.ข่า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๑๐๘๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, อภ.สจ. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๒/๒๙๗.

^{๑๐๘๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, อภ.สจ. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๒/๒๙๗.

^{๑๐๘๕} ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๔๒/๗๔.

๓.๔.๑๑๕ “อย่าถากคนด้วยตา”

ถาก หมายถึง ฟันเอาเปลือก หรือ ส่วนนอกออก เช่น ถากเปลือกไม้ ฯลฯ ส่วน
ถากถาง หมายถึง ค่อนว่า หรือมีเจตนาทำให้เจ็บใจ^{๑๐๘๖}

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้หยิ่งผยอง จองหงอ แล้วดูถูก ดูแคลน หรือดูหมิ่นเหยียดหยาม
ผู้อื่นด้วยสายตา หรือกิริยาทำทางอื่น ๆ

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

กุหา ถทุธา ลปา สิงคี	อุณฺณฬา จาสมาหิตา
น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ	สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต. ^{๑๐๘๗}

คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ชี้อื้อ อวดดี และไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่มั่งคั่งงามในธรรม
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว.

นิกุหา นิลลปา อีรา	อถทุธา สุตฺตมาหิตา
เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ	สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต. ^{๑๐๘๘}

ผู้ไม่คดโกง ไม่พูดเพ้อเจ้อ มีปรีชา ไม่หยิ่ง มีใจมั่นคงนั้นแล ย่อมมั่งคั่งงามในธรรมที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว

ชาติถทุโธ ธนถทุโธ	โคตฺตถทุโธ จ โย นโร
สญฺญาตี อติมญฺเษติ	ตํ ปราภวโต มุขํ. ^{๑๐๘๙}

คนใด หยิ่งเพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย์ หยิ่งเพราะสกุล ย่อมดูหมิ่นญาติของตน
ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของคนนั้น.

โย จตฺตานํ สมฺมกฺกเส	ปเร จ อวชานติ
นิหิโน เสน มาเนน	ตํ ชญฺญา วสโล อิติ. ^{๑๐๙๐}

ผู้โดยยกย่องตนเองและดูหมิ่นผู้อื่น เป็นคนเลวเพราะการถือตัว ฟังรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลว.

^{๑๐๘๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๖๙.

^{๑๐๘๗} อัง.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๖/๓๑.

^{๑๐๘๘} อัง.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๖/๓๑, ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๔๑/๑๐๕.

^{๑๐๘๙} ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๐๔/๓๕๖.

^{๑๐๙๐} ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๓๒/๓๖๐.

สาติเยสุ อนสุสาวี

อติมานะ จ โน ยุโต

สณฺโห จ ปฏิภาณวา

น สทุธะ น วิรุชติ.^{๑๐๔๑}

ผู้ไม่ระเหิงไปในอารมณ์ที่ชอบใจ ไม่ประกอบในความดูหมิ่น เป็นผู้ละเอียดยึดเยียบแหลม
ยอมไม่เชื่อง่าย ไม่หน่ายแหยง.

มานุเปตา อัยํ ปชา

มานคฺณฺธา มานวินิพฺพทฺธา

ทิกฺขจิสฺส สารมฺภกฺกา

สํสารํ นาติวตฺตติ.^{๑๐๔๒}

หมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะ มีมานะเป็นเครื่องร้อยรัด ถูกมานะมัดไว้ ทำความแข่งดี
เพราะทิกฺขจิสฺส ย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้.

น มานกามสฺส ทโม อิตฺตฺติ

น โมนมตฺถิ อสมาหิตสฺส

เอโก อรณฺณเณ วิหริํ ปมตฺโต

น มจฺจุเจยฺยสฺส ตเรยฺย ปาริ.^{๑๐๔๓}

ในโลกนี้ ผู้ที่ชอบถือตัว ย่อมไม่มีการฝึกตน, คนมีใจไม่มั่นคง ย่อมไม่มีความรู้,
ผู้ประมาทแม้อยู่ป่าคนเดียว ก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมฤตยูไม่ได้.

ยสฺส ราโค จ โทโส จ

มาโน มกุโข จ ปาติโต

สาสโปริว อารคฺคา

ตมํ พฺรุมิ พฺร่าหฺมณฺ.^{๑๐๔๔}

ผู้ใดทำราคะ โทสะ มานะ และมักขะ ให้ตกไป เหมือนทำให้เมล็ดผักกาดตกจากปลาย
เหล็กแหลม เราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์

มานํ นิสฺสาย มาโน ปหาตพฺโพ^{๑๐๔๕} จงอาศัยมานะละมานะเสีย. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ มานะ^{๑๐๔๖} ความถือตัว ความสำคัญตนว่า
เป็นนั่นเป็นนี่ ถือสูงถือต่ำ ยิ่งใหญ่เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อื่น ความอยากเด่นอยากยกชูตนให้

^{๑๐๔๑} บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๘๖๐/๕๐๒, บ.ม. (บาลี) ๒๕/๘๘/๑๙๑, ๑๙๔.

^{๑๐๔๒} บ.อุ. (บาลี) ๒๕/๕๖/๑๙๘.

^{๑๐๔๓} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๙/๕.

^{๑๐๔๔} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๔๐๗/๘๘.

^{๑๐๔๕} อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๑๕๙/๑๖๕.

^{๑๐๔๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๒/๒๒๓, ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๑๘๑/๕๗.

ยิ่งใหญ่ (ข้อ ๓ ในปัญจธรรม ๓ กิเลสเครื่องเน้นซ้ำ), **มานะ** ความถือตัว (ข้อ ๕ ในอนุสัย ๗ กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน), **มานะ** ความถือตัว (ข้อ ๔ ในกิเลส ๑๐ สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง), **มานะ** ความสำคัญตน ถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ (ข้อ ๘ ในสังโยชน์ ๑๐ กิเลสอันผูกใจสัตว์ ในสุดต้นต้นัย), **มานะ** ความถือตัว ถือตน (ข้อ ๓ ในสังโยชน์ ๑๐ ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับความทุกข์ ในอภิธรรมนัย), **มานะ** ความถือตัว ทะนงตัว (ข้อ ๑๓ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖), **มานะ** ความถือตัว (ข้อ ๒๑ ในเจตสิก ๕๒ ธรรมที่ประกอบกับจิต)

อติมานะ^{๑๐๙๗} ความถือตัวยิ่งกว่าเขา ดูหมิ่นเขา (ข้อ ๑๔ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖)

ในสุภาสิตบทนี้ สอนให้ละกิเลสเหล่านี้ คือ ความลบหลู่คุณความดีของผู้อื่น ความถือตัว ถือตน และการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น

๓.๔.๑๑๖ “อย่าพาดพิงด้วยหู”

สุภาสิตบทนี้สอนให้เป็นคนรู้จักฟัง ฟังแล้วก็ให้รู้จักพิจารณา อย่าฟังแบบ “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด” คือ ฟังไม่ได้ความแจ่มชัด แล้วเอาไปพูดต่อหรือทำผิด ๆ พลาด ๆ^{๑๐๙๘} หรือ อย่าทำสิ่งที่ผิดพลาด ไม่ดีงาม เพราะการฟัง เพราะฉะนั้น จึงเป็นผู้หนักแน่นในการฟัง

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

พหูสูต อปาเสยย	สุดญจ น วินาสเย
ดํ มุลํ พุทธมจริยสุส	ตสฺมา ธมฺมธโร ลียา. ^{๑๐๙๙}

ฟังนั่งใกล้ผู้เป็นพหูสูต และไม่ฟังทำสุตะให้เสื่อม สุตะนั้นเป็นรากแห่งพรหมจรรย์ เพราะฉะนั้น ควรเป็นผู้ทรงธรรม.

น ปเรสํ วิโลมานิ	น ปเรสํ กตาคตํ
อดตโน ว อเวกฺเขยฺย	กตานิ อกตานิ จ. ^{๑๑๐๐}

ไม่ควรใส่ใจคำแสดงหูของผู้อื่น ไม่ควรมองดูการงานของผู้อื่นที่เขาทำแล้วและยังไม่ได้ทำ ควรพิจารณาแต่การงานของตนที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำเท่านั้น

^{๑๐๙๗} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๑๐๙๘} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๑๓.

^{๑๐๙๙} บ.เณร. (บาลี) ๒๖/๑๐๓๐/๓๙๙.

^{๑๑๐๐} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๕๐/๒๕.

ธมฺมกาโม สุตาธโร

ภเวยย ปริปุจฉโก

สกุญฺจํ ปยิริปาเสยฺย

สีลวนฺเต พหุสฺสฺเต.^{๑๑๐๑}

พึงเป็นผู้ไคร้ธรรม ทรงไว้ซึ่งสุตะ เป็นผู้สอบถาม เข้าไปนั่งใกล้ผู้มีศีลและเป็นพหูสูต
โดยเคารพ.

ปฏิสงฺขานพลา พหุสฺสฺตา.^{๑๑๐๒} ผู้ฟังมากต้องพิจารณาเป็นสำคัญ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **สุตมยปัญญา**^{๑๑๐๓} ปัญญาเกิดแต่การ
สดับการเล่าเรียน (ข้อ ๒ ในปัญญา ๓ ความรอบรู้ ความเข้าใจ) ถ้ารู้จักฟัง และเลือกฟังที่
เป็นสารประโยชน์ ก็เกิดปัญญา, **สุตะ**^{๑๑๐๔} การเล่าเรียนสดับฟังศึกษาหาความรู้ (ข้อ ๓ ใน
อริยวัฑฒิ ๕ ความเจริญอย่างประเสริฐ หรือหลักความเจริญของอารยชน) การรู้จักฟังและ
เลือกฟังในสิ่งที่ควรฟัง เป็นไปเพื่อความเจริญอกงามแห่งปัญญา จึงควรฟังให้เป็น, **โยนิโส
มนสิการ**^{๑๑๐๕} ทำในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี (ข้อ ๒ ในปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒
ทางเกิดแห่งแนวความคิดที่ถูกต้อง และ ข้อ ๓ ในวุฑฒิธรรม ๔ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความ
เจริญอกงาม) เมื่อรับฟังสิ่งใดแล้ว ต้องรู้จักพิจารณาโดยแยบคาย)

๓.๔.๑๑๗ “อย่าเลียนครูเตือนคำ”

เลียน หมายถึง เอาอย่าง ทำหรือพยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ
แบบอย่าง^{๑๑๐๖}

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้ล้อเลียน พยายามทำคล้ายคลึงหรือแบบอย่างครูบาอาจารย์
เมื่อครูตักเตือน ว่ากล่าว สั่งสอน ก็ไม่เห็นการที่ครูดูด่าว่ากล่าวสั่งสอนนั้น เป็นเรื่องที่ขบขัน
นำมาล้อเลียน หรือเห็นครูด่าว่ากล่าวได้ ก็ด่าว่าครูบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีงาม ไม่เหมาะสม
ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง ท่านจึงสอนให้สมาคารวะต่อครูบาอาจารย์ด้วยความจริงใจ ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง เพราะครูคือกัลยาณมิตร ผู้ฝึกฝนแนะนำและสอนศิลปวิทยา

^{๑๑๐๑} ขุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๔๕๕/๒๘๑.

^{๑๑๐๒} อจ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๒๗/๑๘๓.

^{๑๑๐๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๖, อภ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๕๓/๓๗๔.

^{๑๑๐๔} อจ.ปญจก. (บาลี) ๒๒/๖๓-๖๔/๗๔-๗๕.

^{๑๑๐๕} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๔๕๒/๔๐๓, อจ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๒๗/๘๓, อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๘/๒๗๓.

^{๑๑๐๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๗๔๖.

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ยมหา ธมมံ วิชาเนยฺย

สมุมาสมุพุทธเทสิตํ

สกุภจํ ตํ นมสฺเสยฺย

อคฺคิหุตตํ พุราหฺมโน.^{๑๑๐๗}

บุคคลรู้แจ้งธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว จากผู้ใด ฟังนอบน้อมผู้นั้น
โดยเคารพ เหมือนพราหมณ์นับถือการบูชาไฟ ฉะนั้น

ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย

นิสีเทยฺย สเยยฺย วา

น ตสฺส สาขํ ภณฺเชยฺย

มิตฺตทุพฺโก หิ ปาปโก.^{๑๑๐๘}

บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่ควรหักกิ่งต้นไม้ นั้น เพราะผู้ประทุษร้ายมิตร
เป็นคนเลวทราม.

ยโต จ โหติ ปาปิจฺโณ

อหิริโก อนาทรโ

ตโต ปาปํ ปสวติ

อปายํ เดน คจฺจติ.^{๑๑๐๙}

คนปรารถنالามาก ไม่ละอาย ไม่เอื้อเฟื้อ เพราะเหตุใด เขาย่อมสร้างบาปเพราะเหตุนั้น
เขาไปสู่อบาย เพราะเหตุนั้น.

เย จ กาหฺนติ โอวาทํ

นรา พุกฺุณฺ เทสิตํ

โสตุถิ ปารํ คมิสฺสนฺติ

วลาเหเนว วาณิชา.^{๑๑๑๐}

คนใด ทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว คนนั้นจักถึงฝั่งที่สวัสดิ์ เหมือนพ่อค้าถึงฝั่งที่สวัสดิ์
เพราะม้าวลาหก.

นิธินํ ว ปวตฺตารํ

ยํ ปสฺเส วชฺชทสฺสินํ

นิกฺคยฺหวาที เมธาวิ

ดาทิสํ ปณฺทิตํ ภเช

ดาทิสํ ภชฺมานสฺส

เสยฺโย โหติ น ปาปิโย.^{๑๑๑๑}

พึงมองเห็นคนมีปัญญา ที่ชอบชี้โทษ พุดจาซ่มซี้ เสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ พึงคบ
คนที่เป็บัณฑิตเช่นนั้นแหละ เมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ดี ไม่มีเสียเลย.

๑๑๐๗ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๔๒/๘๕.

๑๑๐๘ บ.ชา.ปญญาส. (บาลี) ๒๘/๑๕๓/๒๒.

๑๑๐๙ บ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๔๐/๒๖๒.

๑๑๑๐ บ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๙๒/๕๔.

๑๑๑๑ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๗๖/๓๐.

โหวตเยยานุสาเสย

อสพภา จ นิวารเย

สตํ หิ โส ปิโย โหติ

อสตํ โหติ อปฺปิโย.^{๑๑๑๒}

พึงแนะนำตักเตือนเถิด พึงพรั่นสอนเถิด พึงห้ามปรามจากความชั่วเถิด คนที่ทำเช่นนั้น ย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษ และไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษ.

อกุโธโน อนุปนาหิ

อมกฺขี สุทฺธตํ คโต

สมฺปนฺนทิกฺขิ เมธาวิ

ตํ ชณฺณา อริโย อิติ.^{๑๑๑๓}

ผู้ใดไม่โกรธ ไม่ผูกโกรธ ไม่ลบหลู่ ถึงความหมดจด มีทิวจิตสมบูรณ์ มีปัญญา พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นอริยะ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ สิกขาการวตา^{๑๑๑๔} ความเคารพในการศึกษา (ข้อ ๔ ในการวตา ๖) สุภาสิตบทนี้ สอนให้เคารพในครูอาจารย์ ถ้าบุคคลเคารพการศึกษา ก็จะเคารพครูอาจารย์ไปด้วย ทั้งสองประการเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยกัน, ทักขิณทิส^{๑๑๑๕} ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ (ข้อ ๒ ในทิส ๖ บุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคมดุจทิศที่อยู่รอบตัว) ครูอาจารย์เป็นทักษิณบุคคล ควรแก่การบูชาคุณ จึงไม่ควรนำครูอาจารย์มาล้อเลียน, ปลาสะ^{๑๑๑๖} ความดีเสมอ ยกตัวเทียมท่าน (ข้อ ๖ ในจิตตอุปกิลเลส ๑๖) การดีเสมอ ยกตัวเทียมเท่า เลียนแบบครูบาอาจารย์ เป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของศิษย์ เป็นสิ่งที่ทำให้จิตของลูกศิษย์ขุ่นมัว และรับคุณธรรมได้ยาก, ถัมภะ^{๑๑๑๗} ความหัวดีอกระด้าง (ข้อ ๑๑ ใน จิตตอุปกิลเลส ๑๖) ความเป็นลูกศิษย์ที่หัวดี และแข็งกระด้างต่อครูอาจารย์ ก็เป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของศิษย์เช่นกัน

อาจารย์^{๑๑๑๘} ผู้ประพฤติกการอันเกื้อกูลแก่ศิษย์ ผู้สั่งสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤติ หรือ ผู้ที่ศิษย์พึงประพฤติดด้วยความเอื้อเฟื้อ (ไม่ควรล้อเลียน) มี ๔ ประเภท คือ (๑) บรรพชาจารย์ อาจารย์ในบรรพชา คือ ท่านผู้ให้สิกขาบทในการบรรพชา, (๒) อุปสัมปทาจารย์ อาจารย์ในอุปสมบท คือ ท่านผู้สวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม, (๓) นิสสยาจารย์

^{๑๑๑๒} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๗๗/๓๐.

^{๑๑๑๓} ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๑๕๐/๑๗๑.

^{๑๑๑๔} อจ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗.

^{๑๑๑๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๘/๑๖๔-๑๖๕. ดูรายละเอียดในหน้า ๑๓๙.

^{๑๑๑๖} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๑๑๑๗} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๑๑๑๘} วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๐๑. วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๖๘, ๕๒๔. สารทศ.ฎีกา. (บาลี) ๓/๒๘๙.

อาจารย์ผู้ให้นิสัย คือ ท่านที่ตนไปขอถือนิสัยเป็นอันเตวาลิก คือ ยอมตนเป็นศิษย์อยู่ในปกครอง,
(๕) อุเทศอาจารย์ หรือ ธรรมอาจารย์ อาจารย์ผู้ให้อุเทศ อาจารย์ผู้สอนธรรม คือ ท่านที่สั่งสอน
ให้วิชาความรู้

ในที่บางแห่งแบ่งเป็น ๕ ประเภท โดยเดิม โอวาทาจารย์ อาจารย์ผู้ให้โอวาท คือ
อบรมเด็กเดือนแนะนำเป็นครั้งแรก^{๑๑๑๙}

๓.๔.๑๑๘ “อย่าริกล่าวคำคด”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้กล่าวคำคด คือ คำพูดที่ไม่ซื่อตรง เป็นคำเท็จ ซึ่งเป็นวจีทุจริต
สอนให้เป็นคนซื่อสัตย์ พูดแต่ความจริง

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

มุสาวาทิสฺส ชนฺตฺโน นตฺถิ ปาปํ อการิยํ.^{๑๑๒๐}

คนมักพูดมุสา จะไม่พึงทำความชั่ว ย่อมไม่มี.

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ.^{๑๑๒๑} คนเปล่งวาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน.

น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ.^{๑๑๒๒} ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย.

วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณํ.^{๑๑๒๓} ควรเปล่งวาจางาม.

สณฺหํ คิรํ อตฺถวดี ปมุญฺเจ.^{๑๑๒๔} ควรเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์.

มนุญฺญเมว ภาเสยฺย.^{๑๑๒๕} ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ.

นามานุญฺญํ กุทาจนํ.^{๑๑๒๖} ในกาลไหน ๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ.

สจฺจํ หเว สาธุตรํ รसानํ.^{๑๑๒๗} ความสัตย์นั่นแล ดีกว่ารสทั้งหลาย.

^{๑๑๑๙} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๘๕.

^{๑๑๒๐} นัย-ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๗๖/๔๘, นัย-ขุ.ฉติ. (บาลี) ๒๕/๒๕/๒๔๘.

^{๑๑๒๑} ขุ.ขา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๑๑๒๒} ขุ.ขา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘๘/๒๒.

^{๑๑๒๓} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๘/๕๐.

^{๑๑๒๔} ขุ.ขา.เทรสก. (บาลี) ๒๗/๖๐/๒๗๗.

^{๑๑๒๕} ขุ.ขา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒๘/๗.

^{๑๑๒๖} ขุ.ขา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒๘/๗.

^{๑๑๒๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๗/๔๘, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๘๔/๓๗๐.

สัจจนุรุกเขย.^{๑๑๒๘} พึงตามรักษาความสัตย์.

สัจเจ อตเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏฺฐิตา.^{๑๑๒๙}

สัตบุรุษได้ตั้งมั่นในความสัตย์ที่เป็นอรรถและเป็นธรรม. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **วจีสัจจ**^{๑๑๓๐} ความประพฤติชอบด้วยวาจา ได้แก่ กล่าวคำสัตย์ (ข้อ ๒ ในสัจจวิต ๓) **วจีหุจฺจ**^{๑๑๓๑} ความประพฤติชั่วด้วยวาจา ได้แก่ คำเท็จ (ข้อ ๒ ในหุจฺจวิต ๓) ซึ่งเป็นคำพูดที่สุภาษิตบทนี้ ห้ามมิให้พูด

สัจจะ^{๑๑๓๒} ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง (ข้อ ๑ ในขรวาสธรรม ๔), **สัจจะ**^{๑๑๓๓} ความจริง คือ ดำรงมั่นในความจริงที่รู้ชัดด้วยปัญญา เริ่มแต่จริงวาจาจนถึงปรมัตถ **สัจจะ** (ข้อ ๒ ในอิฐฐานธรรม ๔ ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคงของบุคคล หรือธรรมที่ควรตั้งมั่นไว้ใส่ใจ)

สัปปริสวาโจ^{๑๑๓๔} พูดอย่างสัตบุรุษ คือ พูดแต่คำที่ถูกต้องตามวจีสัจจวิต ๔ ได้แก่ พูดแต่ความสัตย์จริง เป็นต้น (ข้อ ๕ ใน สัปปริสธรรม ๔)

๓.๔.๑๑๕ “คนทรยศอย่าเชื่อ”

คนทรยศ คือ คนที่คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ, กบฏ^{๑๑๓๕}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้เชื่อถือในคนที่คิดร้ายต่อผู้มีอุปการคุณ หรือ ไม่ให้เชื่อคนที่เป็น กบฏ เพราะเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ ไม่น่าเชื่อถือ กับบุคคลที่มีอุปการะเขายังทรยศได้ แล้วเราเป็นคนอื่น ไม่เคยมีอุปการคุณกับเขาเลย มีหรือที่เขาจะคิดดีกับเรา

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นาสมเส กตปาปมฺหิ นาสมเส อลิกวาทิเน

นาสมเส อตฺตตฺตปณฺณมฺหิ อติสนฺเตปี นาสมเส.^{๑๑๓๖}

๑๑๒๘ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๓๔๘/๓๐๗.

๑๑๒๙ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๕๖/๔๑๙.

๑๑๓๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, อภิ.สจ. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๒/๒๙๗.

๑๑๓๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, อภิ.สจ. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๒/๒๙๗.

๑๑๓๒ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

๑๑๓๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๑/๒๐๔, ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๓๔๗/๓๐๗.

๑๑๓๔ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๔๒/๗๔.

๑๑๓๕ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๗๗.

๑๑๓๖ ขุ.ปา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๐๔/๒๒๖.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **อเสวนา จ พาลานํ**^{๑๑๔๖} ไม่คบคนพาล (ข้อ ๑ ในมงคล ๓๘), **ปณฺธิตานญจ เสวนา**^{๑๑๔๗} คบบัณฑิต (ข้อ ๒ ในมงคล ๓๘), **สัปปริสุปัสสยะ**^{๑๑๔๘} สماعคมกับสัตบุรุษ (ข้อ ๒ ในจักร ๕ ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง), **สัปปริสสังเสวะ**^{๑๑๔๙} คบหาสัตบุรุษ เสวนากับท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ (ข้อ ๑ ในวุฑฒิธรรม ๔ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม) ไม่คบหากับคนทรยศ, **กัลยาณมิตรตทา**^{๑๑๕๐} คบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักกำหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาสำเนียงศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณ มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา (ข้อ ๓ ใน ทิฏฐธัมมิกัตถะ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน)

๓.๔.๑๒๐ “อย่าเฝือแผ่ความผิด”

เฝือแผ่ หมายถึง เจือจาน หรือ ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี^{๑๑๕๑}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้เฝือแผ่ความผิดของตนเองไปยังผู้อื่น และสิ่งที่ควรเฝือแผ่หรือเจือจาน ได้แก่ คุณงามความดี สอนไม่ให้ประทุษร้ายหรือทำร้ายผู้อื่นด้วยประการต่าง ๆ

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่

อดฺตานํ อุพฺหตฺวาน ปจฺฉา อญฺณํ วิหีสติ.^{๑๑๕๒}

คนทำร้ายตนเองก่อนแล้ว จึงทำร้ายผู้อื่นภายหลัง.

สพฺพทา ทิสฺวา อนฺุปริคมฺม เจตฺสา

เนวชฺฌคฺคา ปิยตฺรมตฺตนา กฺวจิ

เอวมปิ โส ปุณฺณ อดฺดา ปเรสํ

ตสฺมา น หีเส ปรี อดฺตกาโม.^{๑๑๕๓}

ตรวจดูด้วยจิตทั่ว ทุกทิศแล้ว ไม่พบใครที่โหดเป็นที่ยกยิ่งกว่าตนเองเลย คนอื่นก็รักตนมากเช่นเดียวกัน ฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น

๑๑๔๖ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๓/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๕.

๑๑๔๗ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๓/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๕.

๑๑๔๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕, อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗.

๑๑๔๙ อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๘/๒๗๓.

๑๑๕๐ อ.จ.อฏฐก. (บาลี) ๒๗/๑๔๔/๒๘๙.

๑๑๕๑ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๖๕.

๑๑๕๒ อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๒/๕๔/๓๕๘.

๑๑๕๓ บ.อ. (บาลี) ๒๕/๔๑/๑๕๙.

น หิ ทานา ปรี อดติ

ปติฏจา สพฺพปาณินิ.^{๑๑๕๔}

นอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้ว สัตว์ทั้งปวงหาสิ่งที่พึงอย่างอื่นไม่.

ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา

น นํ กยิรา ปุณฺณปุณฺ

น ตมฺหิ จนฺทํ กยิราถ

ทุกฺโข ปาปสฺส อจฺจุโย.^{๑๑๕๕}

คนเรานี้ ถ้ามีอันทำชั่วลงไป ก็อย่าพึงทำความชั่วนั้นซ้ำเข้าอีก อย่าพึงสร้างความพอใจในความชั่วนั้น การสั่งสมความชั่วเป็นการก่อความทุกข์

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา

ปจฺจา โส นปฺมชฺชติ

โสมนํ โลกํ ปภาเสติ

อพฺภา มุตฺโตว จนฺทมา.^{๑๑๕๖}

บุคคลใดในกาลก่อนเคยผิดพลาด ครั้นภายหลังเขากลับตัวได้ไม่ประมาท บุคคลนั้นย่อมทำให้โลกให้แจ่มใสเหมือนดังดวงจันทร์ อันพ้นจากเมฆหมอก.

ยสฺส ปาปํ กตํ กมฺมํ

กุสเลน ปิถียติ

โสมนํ โลกํ ปภาเสติ

อพฺภา มุตฺโตว จนฺทมา.^{๑๑๕๗}

ผู้ใดเคยทำกรรมชั่วไว้แล้ว (กลับตัวได้) หันมาทำดีปิดกัน บุคคลนั้นย่อมทำให้โลกแจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์อันพ้นจากเมฆหมอก.

อธฺรายํ นิยุณฺชติ.^{๑๑๕๘} คนมีปัญญาทราวม ย่อมประกอบในทางอันไม่ใช่ธุระ.

หาเปติ อดถํ ทุมฺเมโธ.^{๑๑๕๙} คนมีปัญญาทราวม ย่อมพรวาประโยชน์เสีย.

ทฺวพฺภี กโรติ ทุมฺเมโธ.^{๑๑๖๐} คนมีปัญญาทราวม ย่อมทำความประทุษร้าย.

ส ผาตี กยิรา อวิเหจฺยํ ปรี.^{๑๑๖๑} ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนเขา.

อนตถํ ปรีวชฺเชติ

อดถํ คณฺหาติ ปณฺชิโต.^{๑๑๖๒}

บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น

๑๑๕๔ บุ.ข.า.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๗๑๑/๓๑๔.

๑๑๕๕ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑๗/๓๗.

๑๑๕๖ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๗๒/๔๗.

๑๑๕๗ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๗๓/๔๗.

๑๑๕๘ บุ.ข.า.เตรสก. (บาลี) ๒๗/๔๒/๒๘๑.

๑๑๕๙ บุ.ข.า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๖/๑๒.

๑๑๖๐ บุ.ข.า.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๑๐/๒๒๗.

๑๑๖๑ บุ.ข.า.สตุทก. (บาลี) ๒๗/๕/๑๖๓.

๑๑๖๒ อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๔๒/๕๒.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **อพยบาทวิตก**^{๑๑๖๓} ความตรึกปลอดจากพยาบาท ความนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตา ไม่ขัดเคืองหรือเพ่งมองในแง่ร้าย (ข้อ ๒ ในกุศลวิตก ๓ ความตรึกที่เป็นกุศล), **อวิหิงสาวิตก**^{๑๑๖๔} ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน ความนึกคิดที่ประกอบด้วยกรุณา ไม่คิดร้ายหรือมุ่งทำลาย (ข้อ ๓ ในกุศลวิตก ๓ ความนึกคิดที่ดีงาม), **อโทสะ**^{๑๑๖๕} ความไม่คิดประทุษร้าย ให้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น (ข้อ ๒ ในกุศลมูล ๓ ต้นตอของความดี), **ปัตติทานมัย**^{๑๑๖๖} ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดี ให้แก่ผู้อื่น (ข้อ ๖ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือทางทำความดี) ในสุภาษิตบทนี้ สอนให้เผื่อแผ่คุณงามความดี และไม่ให้เผื่อแผ่ความผิด ความชั่วร้ายต่าง ๆ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี, **จาคะ**^{๑๑๖๗} ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว (ข้อ ๔ ในพรവാสธรรม ๔ หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์), **จาคะ**^{๑๑๖๘} ความสละ คือ สละสิ่งอันเคยชิน ข้อที่เคยยึดถือไว้ และสิ่งทั้งหลายอันผิดพลาดจากความจริงเสียได้ เริ่มแต่สละอามิสจนถึงสละกิเลส (ข้อ ๓ ในอธิษฐานธรรม ๔ ธรรมที่ควรตั้งมั่นไว้ในใจ)

๓.๔.๑๒๑ “อย่าผูกมิตรคนจร”

คนจร คือ คนแปลกหน้า คนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง^{๑๑๖๙}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้คบหรือผูกมิตรกับคนแปลกหน้า เพราะเราไม่รู้จักพื้นเพ ความเป็นมาเป็นไป นิสัยใจคอ และไม่มีความคุ้นเคยกัน คนจรจึงอาจนำความพินาศมาสู่เราได้

สุภาษิตนี้จึงสอนให้รู้จักเลือกคบคน ธรรมดาคนส่วนมากมีใจที่หมกมุ่นไปด้วยกิเลส (โลกจิต-โกธจิตและโมหจิต) ไม่ค่อยมีความจริงใจต่อกัน จึงสอนให้บุคคลไม่ควรไว้วางใจในคนทั้งหลาย โดยเฉพาะคนแปลกหน้า (คนจร) เป็นคนที่ไม่เคยมีความคุ้นเคยต่อกัน ไม่รู้จักกัน ถ้าเราไปไว้วางใจก็จะตามมา ถึงคนที่รู้จักคุ้นเคยก็ไม่ควรไว้วางใจมากนัก เพราะวันนี้ดี พรุ่งนี้หรือวันต่อ ๆ ไป อาจจะไม่ดีก็ได้ ดังนั้น จึงไม่ควรประมาทในบุคคลทุกเวลาและสถานที่

๑๑๖๓ อจ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๑๐๙/๔๒๔.

๑๑๖๔ อจ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๑๐๙/๔๒๔.

๑๑๖๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓.

๑๑๖๖ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๙๕, สจ.คห (บาลี) ๓๒.

๑๑๖๗ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, บ.ส. ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

๑๑๖๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๕, ม.อ. (บาลี) ๑๔/๓๔๗/๓๐๗.

๑๑๖๙ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖๕.

เมื่อไม่ให้คบกับคนจร ก็ให้คบกับญาติสนิทมิตรสหายที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน เคยอยู่
รวมกัน อยู่ใกล้กัน ทำงานร่วมกัน และยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ถ้าได้คบกับบุคคล
ที่อภัยภัยและความประพฤติตรงกันก็จะดีอย่างยิ่ง

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

น วิสสเส อิตฺตทสฺสเนน.^{๑๑๗๐} ไม่ควรไว้วางใจ เพียงด้วยเห็นกันนิดหน่อย.

น วิสสเส อวิสสตุเถ วิสสตุเถปิ น วิสสเส.^{๑๑๗๑}

ไม่ควรไว้วางใจ ในคนไม่คุ้นเคย ถึงคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรวางใจ.

วิสสสาสา ภยมนฺเวติ.^{๑๑๗๒} เพราะไว้วางใจ ภัยจะตามมา.

วิสสาสปรมา ณาติ.^{๑๑๗๓} คนคุ้นเคย ไว้วางใจกันได้ เป็นญาติอย่างยิ่ง.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **สัปปริสุปัสสยะ**^{๑๑๗๔} สماعคมกับสัตบุรุษ
(ข้อ ๒ ในจักร ๔ ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง), **กัลยาณมิตตตา**^{๑๑๗๕} คบคนดีเป็นมิตร
คือ รู้จักกำหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาสำเนียงศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณ
มีศรัทธา คีล จาคะ ปัญญา (ข้อ ๓ ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในปัจจุบัน), **สัปปริสังเสวะ**^{๑๑๗๖} คบหาสัตบุรุษ หรือ เสวนาท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ (ข้อ ๑
ในวุฑฒิธรรม ๔ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม), **สังขาเยกััง ปรีวัชเชติ**^{๑๑๗๗} ของ
อย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นเสีย ได้แก่ สิ่งที่เป็นโทษก่ออันตรายแก่ตัวเรา เช่น สัตว์ร้าย
การพนัน สุราเมรัย คนพาล คนจร เป็นต้น (ข้อ ๓ ในกปัสนธรรม ๔ ธรรมเป็นที่อิงหรือ
พึ่งอาศัย), **ปุคฺคสัปปายะ**^{๑๑๗๘} บุคคลที่ถูกกันเหมือนกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิ
ปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ (ข้อ ๔ ในสัปปายะ ๗ สิ่งที่เหมาะสม สิ่งที่เกี่ยวข้อง), **ปุคฺค
ลัญญตา**^{๑๑๗๙} ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอภัยภัย ความสามารถ

๑๑๗๐ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๒/๔๕.

๑๑๗๑ พ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

๑๑๗๒ พ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

๑๑๗๓ พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๔/๕๓.

๑๑๗๔ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕, อ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗.

๑๑๗๕ อ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๔.

๑๑๗๖ อ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๘/๒๗๓.

๑๑๗๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ๓๖๐/๒๗๔, อ.นวก. (บาลี) ๒๓/๒/๒๔๓.

๑๑๗๘ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๓๕, พ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๔๗, สารคณ.ฎีกา (บาลี) ๒/๒๖๕.

๑๑๗๙ ที.ปา. ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อ.สตุกก. ๒๓/๖๘/๔๓.

และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิงหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดีว่า ควรจะคบหรือไม่ เป็นต้น (ข้อ ๗ ในสัปปริสธรรม ๗ ธรรมของสัตบุรุษ) เช่นรู้ว่า ไม่ควรคบหาสมาคมกับคนจร เป็นต้น, อเสวนา จ พาลานํ ปณฺหิตานญฺจ เสวนา^{๑๑๘๐} ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต (ข้อ ๑-๒ ในมงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ)

๓.๔.๑๒๒ “ท่านสอนอย่าสวนตอบ”

ในประชุมจาริกวัดพระเชตุพนฯ เป็น “ท่านสอนอย่าสวนตอบ”^{๑๑๘๑}

สุภาสิตบทนี้สอนว่า ในขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ (ผู้สูงอายุ) ทำการอบรมตักเตือนสั่งสอนอยู่นั้น อย่าพูดสวนขึ้นกลางคัน คล้ายกับสวนแข่งกับท่าน ซึ่งเป็นการไม่สมควร และไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ถ้าสงสัยหรือมีอะไรจะถามก็ให้จบการสั่งสอนก่อน เมื่อท่านเปิดโอกาสให้ถาม จึงค่อยถาม

จึงเป็นการสอนวิธีปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่ (ผู้สูงอายุ) ให้รู้จักเคารพเชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอน ไม่ก้าวร้าว ไม่ดื้อดึง ไม่वादดีกับผู้ใหญ่

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

กรเยย วาญญํ อนุกมฺปกาณํ.^{๑๑๘๒} ควรทำตามถ้อยคำของผู้เฝ้าดู.

กาลานูรูปวํ ฐวํ นิยุญฺเช.^{๑๑๘๓} ฟังประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว.

สุสฺสุสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ.^{๑๑๘๔}

ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณา ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา.

ตถตฺตานํ นิเวเสยฺย ยถา ภูริ ปวทุตฺตติ.^{๑๑๘๕}

ปัญญาย่อมเจริญด้วยประการใด ควรตั้งตนไว้ด้วยประการนั้น.

เย จ กาหนติ โอวาทํ นรา พุทฺธเณ เทสิตํ

โสตฺถิ ปารํ คมิสฺสนฺติ วลาเหเนว วาณิชา.^{๑๑๘๖}

^{๑๑๘๐} บุ.บ. (บาลี) ๒๕/๗/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๕.

^{๑๑๘๑} ประชุมจาริกวัดพระเชตุพนฯ หน้า ๕๙๑.

^{๑๑๘๒} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๘/๒๑๑.

^{๑๑๘๓} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๐.

^{๑๑๘๔} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๘๘/๓๗๐.

^{๑๑๘๕} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๘๒/๖๕.

^{๑๑๘๖} บุ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๙๒/๕๔.

คนใด จักทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว คนนั้นจักถึงฝั่งที่สวัสดิ์ เหมือนพ่อค้าถึงฝั่ง
ที่สวัสดิ์เพราะม้าวลาหก.

เย วุฑฒมปจายนติ

นรา ธมมสส โกวิทา

ทิฏฺเฐ ธมฺเม จ ปาส์สา

สมปราโย จ สุกคติ.^{๑๑๘๗}

คนรู้จักขนบธรรมเนียม ย่อมยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ ในชาตินี้ก็มีผู้สรรเสริญ ชาติหน้า
ก็ไปได้.

ยมฺหา ธมฺมํ วิชานะยฺย

สมฺมาสมพุทฺธเทสิตํ

สกุจฺจํ ตํ มนสฺเสยฺย

อคฺคิหุตฺตํ พฺราหฺมเณ.^{๑๑๘๘}

บุคคลรู้แจ้งธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว จากผู้ใด ฟังนอบน้อมผู้นั้น
โดยเคารพ เหมือนพราหมณ์นับถือการบูชาไฟ ฉะนั้น.

โอวเพยฺยานุสาเสยฺย

อสพฺภา จ นีवारเย

สตํ หิ โส ปิโย โหติ

อสตํ โหติ อปฺปิโย.^{๑๑๘๙}

บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และป้องกันจากคนไม่ดี เพราะเขาเยอเป็นที่รักของ
คนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี.

พหุสฺสุตํ อุปาเสยฺย

สุตถฺยจ น นีवासเย.

ตํ มุลํ พฺราหฺมจฺริยสฺส

ตสฺมา ธมฺมธโร ลียา.^{๑๑๙๐}

พึงนั่งใกล้ผู้เป็นพหูสูต และไม่พึงทำสุตะให้เสื่อม สุตะนั้นเป็นรากแห่งพรหมจรรย์
เพราะฉะนั้น ควรเป็นผู้ทรงธรรม เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ สิกขาการวตา^{๑๑๙๑} ความเคารพในการ
ศึกษา (ข้อ ๔ ในการวตา ๖ ความเคารพ) สอนให้เคารพในการอบรมสั่งสอน ศึกษาเล่าเรียน,
กาลัญญุตา^{๑๑๙๒} ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน
การเรียนการสอน การอบรมตักเตือน รู้ว่าเวลาใดควรฟัง รู้ว่าเวลาใดควรบันทึก รู้ว่าเวลาใด

^{๑๑๘๗} บุ.ขา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๓๗/๑๐.

^{๑๑๘๘} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๔๒/๘๕.

^{๑๑๘๙} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๗๗/๓๐.

^{๑๑๙๐} บุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๐๓๐/๓๔๙.

^{๑๑๙๑} อจ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗.

^{๑๑๙๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๙, อจ.สค. (บาลี) ๒๓/๖๘/๙๓.

กรรม เป็นต้น, โสวสุสตา^{๑๑๕๓} เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย พุดกันง่าย ฟังเหตุผล (ข้อ ๒๘ ใน มงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี) (และข้อ ๔ ในนาถกรรมธรรม ๑๐ ธรรมอันกระทำที่พึง), การไว จ^{๑๑๕๔} ความเคารพ การแสดงออกที่แสดงถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลผู้อบรมสั่งสอน และเคารพในคำอบรมสั่งสอน รู้จักให้ความสำคัญและความเอาใจใส่ เอื้อเฟื้อโดยเหมาะสม (ข้อ ๒๒ ในมงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ)

๓.๔.๑๒๓ “ความชอบจำใส่ใจ”

ความชอบ หมายถึง คุณงามความดีที่ควรได้รับบำเหน็จ^{๑๑๕๕}

ชอบ หมายถึง ถูกต้อง เช่น คิดชอบ ชอบแล้ว หรือ เหมาะ เช่น ชอบด้วย กาลเทศะ^{๑๑๕๖}

สุภาสิตบทนี้สอนให้ใส่ใจจดจำแต่สิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

อปฺปมตฺตา สติมนฺโต

สุสึลา โหถ ภิกฺขโว

สุสมาทิตสฺสกุปฺปา

สจิตฺตมฺนุรฺกฺขณ.^{๑๑๕๗}

ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตั้งความดำริไว้ ให้ดี คอยรักษาจิตใจของตน.

หิณํ ธมฺมํ น เสเวยฺย

ปมาเทน น สํวเส

มิจฺฉาทิฏฺฐิํ น เสเวยฺย

น สียา โลกวทุมนฺ.^{๑๑๕๘}

ไม่ควรเสพธรรมที่เลว ไม่ควรอยู่กับความประมาท ไม่ควรเสพมิจฉาทิฏฐิ ไม่ควรเป็น คนรกโลก.

^{๑๑๕๓} บ.บ. (บาลี) ๒๕/๑๐/๔, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๙/๓๘๕, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๔/๑๙๒, ๓๕๒/๒๔๓, อ.จ.ท.ก. (บาลี) ๒๐/๙๖/๘๐, อ.จ.ส.ต.ก.ก. (บาลี) ๒๓/๓๔/๒๗.

^{๑๑๕๔} บ.บ. (บาลี) ๒๕/๙/๔, บ.สุ. ๒๕/๒๘๖/๓๘๕, ที.ปา. ๑๑/๓๕๘/๒๖๒, อ.จ.ส.ต.ก.ก. ๒๓/๒/๑๒๖.

^{๑๑๕๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๗๕.

^{๑๑๕๖} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๙.

^{๑๑๕๗} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๘๕/๑๐๘.

^{๑๑๕๘} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๗/๔๖.

อลงกโต เจปิ สมํ จเรยย

สนโต ทนโต นียโต พุรหมจารี

สพเพสฺส ภูเตสฺส นิธาย ทณฺท์

โส พุราหมเณ โส สมเณ ส ภิกขุ.^{๑๑๙๙}

ส่วนผู้ใด ถึงจะตกแต่งกาย สวมใส่อาภรณ์ แต่หากประพฤติชอบ เป็นผู้สงบ ฝึกอบรมตนแน่วแน่ เป็นผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐ เลิกละการเบียดเบียนปวงสัตว์ทั้งหมดแล้ว ผู้นั้นแล จะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ เป็นสมณะ หรือเป็นพระภิกษุ ก็ได้ทั้งสิ้น.

สุนกขตฺตํ สุมงฺคลํ

สุภกาดํ สุหฺนฺจิตฺ.^{๑๒๐๐}

ประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าป็นฤกษ์ดี มงคลดี เข้าดี รุ่งอรุณดี.

ตณฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ

ยํ กตฺวา นานฺตปฺปติ.^{๑๒๐๑}

ทำกรรมใดแล้ว ไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลดี.

ยํ เว หิตณฺจ สาธุณฺจ

ตํ เว ปรมทุกฺกร.^{๑๒๐๒}

การใดเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแล ทำได้ยากยิ่ง.

น ตํ มาตา ปิตา กยิรา

อญฺเณ วาปี จ ฅาตกา

สมฺมาปณฺหิตํ จิตฺตํ

เสยฺยโส นํ ตโต กเร.^{๑๒๐๓}

จิตที่ตั้งไว้ถูกต้อง ทำคนให้ประเสริฐประสบผลดี ยิ่งกว่าที่มารดาบิดาหรือญาติทั้งหลาย ใด ๆ จะทำให้ได้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ สัปปริสัณฺณญฺติ^{๑๒๐๔} บัญญัติของสัตว์บุรุษ หรือ ความดีที่คนดีถือลงกัน มี ๓ ประการ คือ (๑) ทาน การให้ปัน การสละของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น, (๒) ปัพพัชชา การถือบวช เว้นการเบียดเบียน ดำรงอยู่ในธรรม คือ อหิงสา สัณฺญมะ และ ทมะ อันเป็นอุบายไม่เบียดเบียนกัน และอยู่ร่วมกันด้วยความสุข, (๓) มาตาปิตุ อุปัฏฐาน การบำรุงมารดาบิดา ปฏิบัติมารดาบิดาของตนให้เป็นสุข

^{๑๑๙๙} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๔๒/๔๒.

^{๑๒๐๐} อ.จ.ติ. (บาลี) ๒๐/๑๕๖/๒๘๗.

^{๑๒๐๑} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘.

^{๑๒๐๒} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๓/๔๖.

^{๑๒๐๓} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๔๓/๒๔.

^{๑๒๐๔} อ.จ.ติ. (บาลี) ๒๐/๔๕/๑๔๖.

สัปปริสธรรม^{๑๒๐๕} ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี หรือ ธรรมของผู้ดี มี ๗ ประการ คือ (๑) ธัมมัญญตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ เป็นต้น, (๒) อตถัญญตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์, (๓) อตตัญญตา ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ คุณธรรม เป็นต้น, (๔) มัตตัญญตา ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี, (๕) กาลัญญตา ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจ กระทำหน้าที่การงาน เช่น ให้อเวลา ให้เหมาะสมเวลา ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา, (๖) ปริสฺสญฺญตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้จัก ชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิจที่ประพจน์ต่อชุมชนนั้น ๆ, (๗) ปุคฺคลฺลญฺญตา หรือ ปุคฺคลปโร ปริญญตา ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และ คุณธรรม เป็นต้น

สัปปริสธรรม^{๑๒๐๖} ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ หรือ คุณสมบัติของคนดี มี ๘ ประการ คือ (๑) สัทธัมมสมันนาโคโต ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ คือ มีศรัทธา มีhiri มีโอตตปปะ เป็นพหูสูต มีความเพียรอันปรารภแล้ว มีสติมั่นคง และมีปัญญา, (๒) สัปปริสภักดี ภักดีสัตบุรุษ คือ คบหาสมณพราหมณ์ ท่านผู้ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการข้างต้น เป็นมิตรสหาย, (๓) สัปปริสจินตี คิดอย่างสัตบุรุษ คือ จะคิดสิ่งใด ก็ไม่คิด เพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น, (๔) สัปปริสมันตี ปรีกษาอย่างสัตบุรุษ คือ จะปรีกษาการใด ก็ไม่ปรีกษาเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น, (๕) สัปปริสวาจา พูดอย่างสัตบุรุษ คือ พูดแต่คำที่ ถูกต้องตามวจีสุจจริต ๔, (๖) สัปปริสกัมมันโต ทำอย่างสัตบุรุษ คือ ทำการที่ถูกต้องตามกาย สุจจริต ๓, (๗) สัปปริสทิฏฐี มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ คือ มีสัมมาทิฏฐี เช่นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว เป็นต้น, (๘) สัปปริสทานัง เทติ ให้ทานอย่างสัตบุรุษ คือ ให้ตามหลักสัปปริสทาน เช่น ให้โดยเอื้อเฟื้อทั้งแก่ของที่ตัวให้ ทั้งแก่ผู้รับทาน ให้ของบริสุทธิ์ เป็นต้น

ธัมมกามตา^{๑๒๐๗} ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูด รู้จักรับฟัง ทำให้เกิดความพอใจ นำร่วมปรีกษาสนทนา ชอบศึกษา (ข้อ ๖ ในนาถกรรมธรรม ๑๐ ธรรมสร้างที่พึง)

๑๒๐๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๔, อจ.สตตก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๔๒-๔๓.

๑๒๐๖ ม.อ. (บาลี) ๑๔/๔๒/๗๔-๗๕.

๑๒๐๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๕/๒๓๗, ๓๖๐/๒๗๗, อจ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๗/๒๐.

๓.๔.๑๒๔ “ระว่างระไวที่ไปมา”

สุภาจิตบทนี้สอนให้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ให้มีความรอบคอบ ไม่ประมาท เลินเล่อ เพราะอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง เพราะอันตรายมีรอบด้าน หากประมาท เพียงนิดเดียว อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

สุภาจิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

วิสุสาสา ภยมนุเวติ.^{๑๒๐๘} เพราะความไว้วางใจ ภัยจึงตามมา.

น วิสุสเส อวิสุสตเถ วิสุสตเถปิ น วิสุสเส.^{๑๒๐๙}

ไม่ควรไว้วางใจในคนไม่คุ้นเคย แม้ในคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรไว้วางใจ.

นาสมเส กตปาปมहि นาสมเส อลิกวาทิเน

นาสมเส อตตตถูปญญมहि อติสนุเตปิ นาสมเส.^{๑๒๑๐}

ไม่ควรไว้วางใจคนที่ทำชั่วมาแล้ว ไม่ควรไว้วางใจคนที่พูดพล่อย ๆ ไม่ควรไว้วางใจคนที่เห็นแก่ตัว ถึงคนที่แสร้งทำสงบบเสีงยม ก็ไม่ควรไว้วางใจ.

มา ปมาทมนุญฺเณ.^{๑๒๑๑} อย่ามัวประกอบความประมาท.

ปมาเทน น ลวเส.^{๑๒๑๒} ไม่ควรสมคบด้วยความประมาท.

นาณฺเณตฺร โขชณฺณคตปสา นาณฺเณตฺร อินฺทฺริยสํวรา

นาณฺเณตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา โสตฺถิ ปสฺสามิ ปาณินฺ.^{๑๒๑๓}

เรา (ตถาคต) ไม่เห็นความสวัสดิของสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญา ความเพียร ความระมัดระวัง และการสละสิ่งทั้งปวง.

รกฺขเขยฺยานาคตํ ภยํ.^{๑๒๑๔} พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง.

สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ.^{๑๒๑๕} พึงระวังสิ่งที่ควรระวัง.

^{๑๒๐๘} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

^{๑๒๐๙} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๓.

^{๑๒๑๐} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๐๔/๒๒๖.

^{๑๒๑๑} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๑๐.

^{๑๒๑๒} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๗/๔๖, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๔๔/๕๑๙, ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๗๗/๓๕๖.

^{๑๒๑๓} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๔๘/๖๓.

^{๑๒๑๔} ขุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๑๒๑๕} ขุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

สงฺกเยยฺย สงฺกิตพฺพานิ

รกุเชยฺยานาคตํ ภยํ

อนาคตภยา อีโร

อุโก โลเก อเวกฺขติ.^{๑๒๑๖}

พึงระแวงภัยที่ควรระแวง พึงระวังภัยที่ยังไม่มาถึง ผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้ง ๒ เพราะกลัวต่ออนาคต เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อัปฺปมาท^{๑๒๑๗} ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หมายถึง การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่าง ระมัดระวังตัว รอบคอบ, อัปฺปมาโท จะ อัมเมสุ^{๑๒๑๘} ไม่ประมาท ในธรรมทั้งหลาย (ข้อ ๒๑ ในมงคล ๓๘ ธรรมอันนำซึ่งความสุขความเจริญ หรือเรียกว่า อุดมมงคล มงคลอันสูงสุด), ปมาทะ^{๑๒๑๙} ความประมาท ละเลย เลินเล่อ (ข้อ ๑๖ ใน จิตตอุปกิเลส ๑๖ ธรรมเครื่องเศร้าหมอง)

๓.๔.๑๒๕ “เมตตาทอปปตมิตฺร”

สุภาสิตบทนี้สอนให้รู้จักปฏิบัติตนต่อมิตร ให้มีเมตตาอารีเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อมิตร

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

โลโกปตฺถมภิกขา เมตฺตา.^{๑๒๒๐} เมตตาคือเครื่องค้ำจุนโลก.

สพฺพตฺถ ปุชฺชิตอ โหติ

โย มิตฺตานํ น ทฺวพฺภติ.^{๑๒๒๑}

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง.

สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ

โย มิตฺตานํ น ทฺวพฺภติ.^{๑๒๒๒}

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง.

มิตฺตทฺวพฺโป หิ ปาปโก.^{๑๒๒๓} ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้.

^{๑๒๑๖} บุ.ปา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๑๒๑๗} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๓๕๐, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘-๑๒๙/๑๐๓-๑๐๖, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๐-๕๔/๒๓, อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๘๓/๑๔, อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๒/๕๓/๓๕๑, อ.จ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๕/๑๘-๑๙.

^{๑๒๑๘} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๘/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๗/๓๘๕.

^{๑๒๑๙} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๒/๔๙.

^{๑๒๒๐} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๓๔.

^{๑๒๒๑} บุ.ปา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๓/๑๒๘.

^{๑๒๒๒} บุ.ปา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๔/๑๒๘.

^{๑๒๒๓} บุ.ปา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๕/๑๒๓๒.

อทฐา เอส สคัม ฐโม
น จเซ ชีวิตสสาปิ

โย มิโต มิตตมาปเท
เหตุมมมนุสร.^{๑๒๒๔}

การที่มิตร เมื่อระลึกถึงธรรมแล้ว ไม่ยอมทอดทิ้งมิตร ในยามมีทุกข์ภัยถึงชีวิต ข้อนี้นี้
เป็นธรรมของสัตบุรุษโดยแท้.

โย จ เมตตัม ภาวยติ
ตณฺ สโยชนา โหนติ

อปฺปมาณํ ปฏิสฺสโต
ปสฺสโต อุปธิกฺขย.^{๑๒๒๕}

ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า เจริญเมตตาไม่มีประมาณ สังโยชน์ของผู้เห็นความสิ้นแห่ง
อุปถัมภ์ ย่อมเบาบาง.

โย เว กตญฺญ กตเวทึ อีโร
ทุกฺขิตสฺส สกุกฺกจฺจ กโรติ กิจจํ

กลฺยาณมิโต ทฬฺหกตฺติ จ โหติ
ตถาวีธํ สปุปรึสํ วทนฺติ.^{๑๒๒๖}

ผู้มีปริชาโด เป็นคนกตัญญูกตเวที มีกัลยาณมิตรสนิทสนมกัน และช่วยทำกิจของมิตร
ผู้ตกยากโดยเต็มใจ ท่านเรียกคนอย่างนั้นว่า สัตบุรุษ.

โย จ เมตฺเตน จิตฺเตน
พหุํ หิ โส ปสวติ

สพฺพปาณานุกมฺปติ
บุญญํ ตาทิสโก นโร.^{๑๒๒๗}

ผู้ใดมีจิตเมตตา อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวง ผู้นั้นย่อมประสบแต่บุญเป็นอันมาก เป็นต้น
หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ อนุกัมปกะ^{๑๒๒๘} มิตรมีน้ำใจ มีความรักใคร่
เอ็นดู (ข้อ ๔ ในสุททมิตร มิตรแท้ ๔ คือ มิตรใจดี หรือ มิตรที่จริงใจ)

อุปการกะ^{๑๒๒๙} มิตรมีอุปการะ (ข้อ ๑ ในสุททมิตร มิตรแท้ ๔) มีลักษณะ ๔ คือ
(๑) เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน, (๒) เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน,
(๓) เมื่อเพื่อนมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได้, (๔) มีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก

อุตตรทิส^{๑๒๓๐} ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้าม
พ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นกำลังสนับสนุน ให้บรรลุความสำเร็จ

^{๑๒๒๔} บ.บา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๐/๕๘.

^{๑๒๒๕} อ.อ.อุฏฐก. (บาลี) ๒๓/๑/๑๒๕.

^{๑๒๒๖} บ.บา.จตุตถาลิส (บาลี) ๒๗/๗๘/๔๓๖.

^{๑๒๒๗} บ.เถร. (บาลี) ๒๖/๒๓๘/๓๐๙.

^{๑๒๒๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๐/๑๖๒, ตูรายละเอียดยในหน้า ๑๑๑.

^{๑๒๒๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๐/๑๖๒.

^{๑๒๓๐} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๐/๑๖๖, ตูรายละเอียดยในหน้า ๑๗๕.

๓.๔.๑๒๖ “คิดแล้วจึงเจรจา”

ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯ เป็น “คิดแล้วจึงเจรจา”^{๑๒๓๑}

สุภาชิตบทนี้สอนให้เป็นคนรอบคอบ คิดใคร่ครวญเสียก่อน คิดหน้าคิดหลังให้ดี ก่อนที่จะทำอะไรลงไป เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ตัวเอง ให้รู้จักระมัดระวัง และป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง โดยเน้นที่การใช้วิจารณ์ญาณของตนเองอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป ให้คิดให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะพูดอะไรออกไป อย่าพูดทุกคำที่คิด แต่จงคิดทุกคำที่พูด เพราะเมื่อพูดออกไปแล้ว คำพูดนั้นจะเป็นนายของเรา เพราะฉะนั้นจึงควรคิดใคร่ครวญให้ดีแล้ว จึงพูดจาออกไป

สุภาชิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นิสมม กรณํ เสโย.^{๑๒๓๒} ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า.

หทยสฺส สทิสํ วาจา.^{๑๒๓๓} วาจาเช่นเดียวกับใจ.

สณฺหํ คิริ อตุณฺตี ปมฺญเจ.^{๑๒๓๔} ควรเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์.

มนฺุญฺณเมว ภาเสยฺย.^{๑๒๓๕} ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ.

นามนฺุญฺณํ กุทาจนํ.^{๑๒๓๖} ในกาลไหน ๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ.

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย.^{๑๒๓๗}

ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน.

อกกุกฺลํ วิญญาปนี คิริ สจฺจํ อุทฺธิรเย

ยาย นาภิสฺเซ กณฺุจิ ตมฺหํ พฺรุมิ พฺราหฺมณํ.^{๑๒๓๘}

ผู้ใดฟังกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใคร ๆ ขัดใจ ไม่หยาบคาย เป็นเครื่องให้รู้
ความได้และเป็นคำจริง เราเรียกผู้นั้นว่า เป็นพราหมณ์.

๑๒๓๑ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๔๑.

๑๒๓๒ บุ.ชา.วิสติ. (บาลี) ๒๗/๒๒๗-๒๓๐/๓๕๖.

๑๒๓๓ บุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๕๙/๑๐๓.

๑๒๓๔ บุ.ชา.เตรสก. (บาลี) ๒๗/๖๐/๒๗๗.

๑๒๓๕ บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒๘/๗.

๑๒๓๖ บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒๘/๗.

๑๒๓๗ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๕๔/๔๑๙.

๑๒๓๘ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๔๐๘/๘๘.

ปรสฺส วา อตฺตโน วาปี เหตุ
 น ภาสติ อลิกํ ภูริปญฺโญ
 โส ปุชฺชิตो โหติ สภาย มชฺฌเม
 ปจฺฉาปี โส สุกตคามิ โหติ.^{๑๒๓๙}

ผู้มีภูมิปัญญา ย่อมไม่พูดพล่อย เพราะเหตุแห่งคนอื่นหรือตนเอง ผู้นั้นย่อมมีผู้บูชา
 ในท่ามกลางชุมชน แม้ภายหลังเขาย่อมไปสู่สุคติ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ โยนิโสมนสิการ^{๑๒๔๐} ทำในใจโดยแยบคาย
 คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี (ข้อ ๓ วุฑฒิธรรม ๔ ธรรมเป็นเครื่องเจริญ), โยนิโสมนสิการ^{๑๒๔๑} การ
 ใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น คือ กระทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วย
 ความคิดพิจารณา (ข้อ ๒ ในปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฐิ ๒ ทางเกิดแห่งแนวความคิดที่ถูกต้อง)
 เช่น คิดใคร่ครวญพิจารณาให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะพูด

๓.๔.๑๒๗ “อย่านินทาผู้อื่น”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้นินทาว່าร้าย ดิเตียน หรือเอาเรื่องคนอื่นมาพูดลับหลัง เพราะ
 การนินทาเป็นการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ซึ่งไม่ดีเลย การนินทาจัดเป็นวจีทุจริต ฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควร
 นินทาผู้อื่น

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

เยเนว เอโก ลภเต ปสํสํ
 เตเนว อญฺเญ ลภเต นินฺทิตาร.^{๑๒๔๒}

เหตุอย่างหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญ เหตุอย่างเดียวกันนั้น ทำให้อีก
 คนหนึ่งได้รับการนินทา.

นินฺทนฺติ ตุนฺหิมาสินํ
 มิตฺถาณิมุปี นินฺทนฺติ

นินฺทนฺติ พหุภาสินํ
 นตฺถิ โลเก อนินฺทิตो.^{๑๒๔๓}

^{๑๒๓๙} ขุ.ชา.วิสติ. (บาลี) ๒๗/๔๗/๓๔๐.

^{๑๒๔๐} อจฺ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๔-๒๔๕/๒๗๓.

^{๑๒๔๑} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๔๕๒/๔๐๓, อจฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๒๗/๘๓.

^{๑๒๔๒} ขุ.ชา.เตรสก. (บาลี) ๒๗/๑๑๔/๒๘๔.

^{๑๒๔๓} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๗/๕๗.

คนนั่งนิ่งเขาก็นินทา คนพูดมากเขาก็นินทา แม้แต่คนที่พูดพอประมาณเขาก็นินทา
คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก.

น จาหุ น จ ภวิสสติ

น เจตริหิ วิชชติ

เอกนุตฺตํ นินฺทิตฺโต โปโส

เอกนุตฺตํ วา ปสฺสิตฺโต.^{๑๒๔๕}

คนที่ถูกนินทาอย่างเดียว หรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียว ไม่เคยมีมาแล้ว จักไม่มี
ต่อไป ถึงในขณะนี้ ก็ไม่มี.

ตเถเวกสฺส กลฺยาณํ

ตเถเวกสฺส ปาปกํ

ตสฺมา สพฺพํ น กลฺยาณํ

สพฺพํ วาปี น ปาปกํ.^{๑๒๔๕}

สิ่งเดียวกันนั้นแหละ ดีสำหรับคนหนึ่ง แต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น
สิ่งใด ๆ มิใช่ว่าจะดีไปทั้งหมด และก็มีใช่จะเสียไปทั้งหมด.

เสโล ยถา เอกมโน

วาเตน น สมิริติ

เอวํ นินฺทาปสฺสาสฺสุ

น สมินฺชุนฺติ ปณฺทิตา.^{๑๒๔๖}

ภูเขาหินแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะแรงลมจันใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทา
และสรรเสริญ จันนั้น.

นินฺทาย นปฺปเวเธยฺย

น อุณฺณเมยฺย ปสฺสิตฺโต ภิกฺขุ

โลภํ สห มจฺจุริเยน

โกธํ เปสฺสณียญฺจ ปนฺนุเทยฺย.^{๑๒๔๗}

ภิกษุไม่ควรหวั่นไหวเพราะนินทา, ได้รับสรรเสริญ ก็ไม่ควรเหิมใจ พึงบรรเทาความ
โลภกับความตระหนี่ ความโกรธ และความส่อเสียด.

โย นินฺทียํ ปสฺสติ

ตํ วา นินฺทติ โย ปสฺสียโย

วิจินาติ มุเชน โส กลี

กลินา เตन สุขํ น วินฺทติ.^{๑๒๔๘}

๑๒๔๕ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๘/๕๗.

๑๒๔๕ ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๒๖/๓๑.

๑๒๔๖ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๑/๓๑.

๑๒๔๗ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๓๕/๕๑๖-๕๑๗, ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๖๓/๓๒๐, ๓๒๑.

๑๒๔๘ อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๗/๔.

ผู้ใดสรรเสริญคนควรดี หรือติคนที่ควรสรรเสริญ

ผู้นั้นย่อมเก็บโทษด้วยปาก เขาไม่ได้สุขเพราะโทษนั้น เป็นต้น.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่

นินทา^{๑๒๔๙} การติเตียน (ข้อ ๕ ในโลกธรรม ๘ ธรรมดาของโลก หรือ เรื่องของโลก) การนินทาเป็นอนิฏฐารมณ์ คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่มีใครต้องการ ไม่อยากพบ ไม่อยากเจอ เราก็ไม่ปรารถนา ผู้อื่นก็เช่นกัน เพราะฉะนั้น อย่างนินทาผู้อื่นเลย

มุฏฐสส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ^{๑๒๕๐} ถูกโลกธรรม (เช่น การนินทา สรรเสริญ เป็นต้น) จิตไม่หวั่นไหว (ข้อ ๓๕ ในมงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ) โลกธรรม เช่น การนินทา-สรรเสริญ เป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นทั้งแก่ปุถุชนผู้มีได้เรียนรู้ และแก่อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ ต่างกันแต่ว่า ปุถุชนย่อมไม่รู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริง ลุ่มหลง ยินดี ยินร้าย ปลอ่ยให้โลกธรรมเข้าครอบงำอำยัจิต พุยุบไปเรื่อยไป ไม่พ้นจากทุกข์ มีโสกะปริเทวะ เป็นต้น ส่วนอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่า โลกธรรมมีการนินทา สรรเสริญ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นแก่ตน ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่หลงใหลมัวเมา เคลิ้มไปตามอารมณ์ที่น่าปรารถนา น่าชอบใจ ไม่ชุ่มมัวหม่นหมองคลุ้มคลั่งไปในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าชอบใจ มีสติดำรงอยู่ เป็นผู้ปราศจากทุกข์^{๑๒๕๑}

๓.๔.๑๒๔ “อย่าตื่นยกยอตน”

ตื่น หมายถึง แสดงอาการผิดปกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ เป็นต้น เช่น ตื่นยศ ตื่นเวที ตื่นไฟ เป็นต้น^{๑๒๕๒}

ยกยอ หมายถึง พุดส่งเสริมให้ดีขึ้น^{๑๒๕๓}

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้ยกย่องตนเอง เพราะเป็นการคุยโวโอ้อวด

^{๑๒๔๙} อจ.อฎฐก. (บาลี) ๒๓/๕,๖/๑๓๑,๑๓๓.

^{๑๒๕๐} ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑๒/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๑/๓๘๖.

^{๑๒๕๑} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๕๔.

^{๑๒๕๒} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๕๒.

^{๑๒๕๓} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๖๖.

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ชาติถุโธ ธนถุโธ

สญญาตี อติมญเณติ

โคตตถุโธ จ โย นโร

ตัม ปราภวโต มุขิ.^{๑๒๕๔}

คนใดหยิ่งเพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย์ หยิ่งเพราะสกุล ย่อมดูหมิ่นญาติของตน
ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของคนนั้น.

โย จตุตานํ สมุกกัเส

นิหิโน เสน มาเนน

ปเร จ อวชานติ

ตัม ชญญา วสโล อิติ.^{๑๒๕๕}

ผู้ใดยกย่องตนและดูหมิ่นผู้อื่น เป็นคนเลวเพราะการถือตัวเอง ฟังรู้ผู้นั้นว่า เป็นคนเลว.

อุเปกฺขโก สทา สโต

น วิเสสี น นิเจยโย

น โลเก มญฺญเต สมํ

ตสฺส โน สนฺติ อุตฺสทา.^{๑๒๕๖}

ผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อ ไม่สำคัญตนว่าเสมอเขา ว่าดีกว่าเขา ว่าต่ำกว่าเขาในโลก ผู้นั้น
ชื่อว่า ไม่มีกิเลสเครื่องพัวพัน.

โกธํ ชเห วิปฺปชฺเหยฺย มานํ

สญฺโณชนํ สพฺพมตฺตํกเมยฺย

ตัม นามรูปสฺมิมสฺสชฺชมานํ

อภิญฺจนํ นานุปตฺตํ สจฺจคา.^{๑๒๕๗}

พึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง (เพราะ) เครื่องข้องทั้งหลาย
ย่อมไม่ติดตามผู้ไม่ข้องในนามรูป ไม่มีกังวลขึ้น

โกธํ ชเห วิปฺปชฺเหยฺย มานํ

สญฺโณชนํ สพฺพมตฺตํกเมยฺย

ตัม นามรูปสฺมิมสฺสชฺชมานํ

อภิญฺจนํ นานุปตฺตํ ทุกฺขา.^{๑๒๕๘}

บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง (เพราะ) ทุกข์ทั้งหลาย
ย่อมไม่ติดตามผู้ไม่ข้องอยู่ในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น.

^{๑๒๕๔} บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๐๔/๓๕๖.

^{๑๒๕๕} บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๓๒/๓๖๐.

^{๑๒๕๖} บ.ม. (บาลี) ๒๕/๕๐,๕๑/๑๕๘,๒๐๑, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๘๖๒/๕๐๒.

^{๑๒๕๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๘.

^{๑๒๕๘} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๑/๕๖, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๔/๒๖.

นิททำ ตนที สเท ถีน
อติมานะ น ตัญญะ

ปมาเทน น สั่วเส
นิพพานมนโส นโร.^{๑๒๕๙}

คนที่นึกถึงพระนิพพาน พึงครอบงำความหลับ ความเกียจคร้าน ความท้อแท้ ไม่พึง
ตั้งอยู่ด้วยความประมาท ไม่พึงตั้งอยู่ในความทะนงตัว.

มานุเปตา อัย ปชา
ทัญญัสส สารมุกกตา

มานคณฺหา มานวินิพฺพตา
สํสาร์ นาทิวตฺตติ.^{๑๒๖๐}

หมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะ มีมานะเป็นเครื่องร้อยรัด ถูกมานะมัดไว้ ทำความแข่งดี
เพราะทัญญิ ย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้.

น มานกามสฺส ทโม อิตฺตติ
น โมณมตฺติ อสฺมาหิตสฺส
เอโก อรณฺเณ วิหรมฺปมตฺโต
น มจฺจุเชยฺยสฺส ตเรยฺย ปาริ.^{๑๒๖๑}

ในโลกนี้ ผู้ที่ชอบถือตัว ย่อมไม่มีการฝึกตน คนที่มีใจไม่มั่นคง ย่อมไม่มีความรู้
ผู้ประมาทแม้อยู่ในป่าคนเดียว ก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมฤตยูไม่ได้

มานเน วณฺจิตา เส
ลาภาลาเภณ มถิตา

สงฺขารesu สงฺกิลสฺสมานา เส
สมาธิ นาทิจฺจนฺตติ.^{๑๒๖๒}

ผู้ถูกมานะหลอกลวง เศร้าหมองอยู่ในสังขาร ถูกลาภและความเสื่อมลาภย่ำยี ย่อม
ไม่ลุถึงสมาธิ.

มานํ ปหาย สฺสฺมาหิตตฺโต
สฺสเจตฺโส สพฺพธิ วิปฺปมตฺโต
เอโก อรณฺเณ วิหโร อปฺปมตฺโต
ส มจฺจุเชยฺยสฺส ตเรยฺย ปาริ.^{๑๒๖๓}

๑๒๕๙ ข.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๔๙/๕๑๙.

๑๒๖๐ ข.อุ. (บาลี) ๒๕/๕๖/๑๙๘.

๑๒๖๑ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๙/๕.

๑๒๖๒ ข.เนร. (บาลี) ๒๖/๑๐๒/๒๘๓.

๑๒๖๓ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๙/๕.

ผู้ใดละมานะ มีตนตั้งมั่นดีแล้ว มีใจดี หลุดพ้นในที่ทั้งปวง อยู่ในป่าคนเดียว เป็น
ผู้ไม่ประมาท ผู้นั้นพึงข้ามฝั่งแห่งแดนมฤตยู.

ยสฺส ราโค จ โทโส จ

มาโน มกุโข จ ปาติโต

สาสโปริว อารคฺคา

ตมห์ พุรุมิ พุราหฺมณฺ. ^{๑๒๖๔}

ผู้ใดทำราคะ โทสะ มานะ และมักขะ ให้ตกไป เหมือนทำให้เมล็ดฝักกาดตกจาก
ปลายเหล็กแหลม เราเรียกผู้นั้นว่า พราหฺมณ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ มานะ ^{๑๒๖๕} ความถือตัว ความสำคัญตน
เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มี ๔ อย่าง คือ (๑) เป็นผู้เลศกว่าเขา สำคัญตัวว่าเลศกว่าเขา, (๒) เป็นผู้เลศ
กว่าเขา สำคัญตัวว่าเสมอเขา, (๓) เป็นผู้เลศกว่าเขา สำคัญตัวว่าเลวกว่าเขา, (๔) เป็นผู้เสมอเขา
สำคัญตัวว่าเลศกว่าเขา, (๕) เป็นผู้เสมอเขา สำคัญตัวว่าเสมอเขา, (๖) เป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัว
ว่าเลวกว่าเขา, (๗) เป็นผู้เลวกว่าเขา สำคัญตัวว่าเลศกว่าเขา, (๘) เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่า
เสมอเขา, (๙) เป็นผู้เลวกว่าเขา สำคัญตัวว่าเลวกว่าเขา

มานะ ^{๑๒๖๖} ความถือตัว (ข้อ ๔ ในกิเลส ๑๐ สภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง), มานะ ^{๑๒๖๗}
ความถือตัว ทะนงตัว (ข้อ ๑๓ ใน อูปกิเลส ๑๖ ธรรมเครื่องเศร้าหมอง), อติมานะ ^{๑๒๖๘} ความ
ถือตัวยิ่งกว่าเขา ดูหมิ่นเขา (ข้อ ๑๔ ในอูปกิเลส ๑๖ ธรรมเครื่องเศร้าหมอง)

๓.๔.๑๒๙ “คนจนอย่าดูถูก”

ดูถูก หมายถึง แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยามเขา ^{๑๒๖๙}

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยามคนจน เพราะคนเรานั้นไม่ได้ตัดสิน
ว่าเป็นคนดีหรือชั่วด้วยทรัพย์สินเงินทอง หรือยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ตัดสินกันที่การกระทำต่างหาก
จึงไม่ควรประเมินค่าของคนที่ฐานะหรือทรัพย์สินเงินทอง ความยากจนไม่ใช่ความผิด ไม่ใช่ความ
ชั่วร้าย ดังนั้นเมื่อพบเจอคนจน จึงควรเมตตาสงสาร และควรทำความดีกับเขา สุภาสิตนี้
จึงเป็นการสอนให้รู้จักนับถือคุณค่าของความเป็นคน

^{๑๒๖๔} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๔๐๗/๘๘.

^{๑๒๖๕} บ.ม. (บาลี) ๒๙/๒๑/๖๕, ๑๗๘/๓๕๙, บ.จ. (บาลี) ๓๐/๑๐๓/๒๑๕, อภ.วิ. (บาลี) ๓๕/๙๖๒/๔๗๕.

^{๑๒๖๖} อภ.วิ. (บาลี) ๓๕/๙๖๖/๔๗๖.

^{๑๒๖๗} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๑๒๖๘} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๑๒๖๙} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๐๗.

สุภาชิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

น ชจจา วสโล โหติ
กมมุนา วสโล โหติ

น ชจจา โหติ พุราหมโณ
กมมุนา โหติ พุราหมโณ.^{๑๒๗๐}

บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่ เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่ (แต่) เป็นคนเลวเพราะการกระทำ เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ.

ชตติยา พุราหมณา เวสุสา
สพฺเพว โสธตา ทนฺตา

สุทฺธา จณฺทาลปุกฺกุสา
สพฺเพว ปรีนิพฺพุตา.^{๑๒๗๑}

กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล และคนงานชั้นต่ำทั้งปวง สงบเสงี่ยมแล้ว ฝึกตนแล้ว ก็บริณีพพานเหมือนกันหมด.

โย จตฺตานํ สมฺภูกํเส
นิหิโน เสน มาเนน

ปเร จ อวชานติ
ตํ ชณฺญา วสโล อิติ.^{๑๒๗๒}

ผู้โดยยกย่องตนและดูหมิ่นผู้อื่น เป็นคนเลวเพราะการถือตัวเอง พึงรู้ผู้นั้นว่าเป็นคนเลว.

นิกฺกุหา นิลฺลปา อีรา
เต เว ธมฺเม วิรฺุหนฺติ

อถฺทฺธา สุสฺมาหิตา
สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต.^{๑๒๗๓}

ผู้ไม่คดโกง ไม่พูดเพ้อ มีปรีชา ไม่หยิ่ง มีใจมั่นคงนั้นแล ย่อมมงดงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว.

ชตฺติยา พุราหมณา เวสุสา
อิธ ธมฺมํ จริตฺวาน

สุทฺธา จณฺทาลปุกฺกุสา
ภวนฺติ ติทฺธิเว สฺมา.^{๑๒๗๔}

กษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร จัณฑาล และคนงานชั้นต่ำ ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้เสมอกันในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์.

กุหา อถฺทฺธา ลปา สิงฺคิ
น เต ธมฺเม วิรฺุหนฺติ

อุณฺนฺพา จาสฺมาหิตา
สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต.^{๑๒๗๕}

คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ชี้อวดดี และไม่ตั้งมั่น ย่อมไม่ม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว.

๑๒๗๐ บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๔๒/๓๖๑.

๑๒๗๑ บุ.ชา.ปทีฏญก. (บาลี) ๒๗/๗๒-๗๔/๒๔๘-๒๔๙.

๑๒๗๒ บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๓๒/๓๖๐.

๑๒๗๓ อญ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๖/๓๑, บุ.ม. (บาลี) ๒๔/๔๑/๑๐๔.

๑๒๗๔ บุ.ชา.ปญจก. (บาลี) ๒๗/๖๘/๑๓๓.

๑๒๗๕ อญ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๖/๓๑.

อหุมา เจว ทฬิททา จ

สพเพ มจจุปรายนา.^{๑๒๗๖}

ทั้งคนมีคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องต้น.

หินชจุใจปิ เจ โหติ

อุฏจาตา ธิติมา นโร

อาจารย์ลสมปนโน

นิเส อคฺคิวิ ภาสติ.^{๑๒๗๗}

คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียร มีปัญญา ประกอบด้วยอาจารย์และ
ศีลก็รุ่งเรืองได้ เหมือนอยู่ในคินมิด ก็สว่างไสว.

มา ชาติ ปุจฺจน จรณญจ ปุจฺจน.^{๑๒๗๘} อย่าถามถึงชาติกำเนิด จงถามถึงความประพฤติ
เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อติมานะ^{๑๒๗๙} ความถือตัวว่ายิ่งกว่าเขา
หรือ ดูหมิ่นผู้อื่น (ข้อ ๑๔ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖ สิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัว รับคุณธรรมได้ยาก) สุภาสิต
บทนี้ จึงสอนให้รู้ว่า การหยิ่งถือตัวและดูถูกผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นกิเลส

เมตตาและกรุณา^{๑๒๘๐} ความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ความเจริญ และ
ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ (ข้อ ๓-๒ ในพรหมวิหาร ๔ ธรรมประจำใจอันประเสริฐ) เช่น
ปรารถนาให้เขาพ้นจากความยากจน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นจากความ
ยากจน เป็นต้น

๓.๔.๑๓๐ “ปลูกไมตรีทั่วชน”

ไมตรี หมายถึง ความเป็นเพื่อน หรือ ความหวังดีต่อกัน^{๑๒๘๑}

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของ ไมตรี ว่า หมายถึง คุณชาติ
(ความดีงาม) ที่มีในมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความรัก, ความหวังดีต่อกัน, ความเอื้อเฟื้อต่อกัน,
มิตรธรรม หรือ เมตตา.^{๑๒๘๒}

^{๑๒๗๖} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๘๕/๑๐๗, ขุ.ปา.เลกาทสก. (บาลี) ๒๗/๘๗/๒๔๘.

^{๑๒๗๗} ขุ.ปา.วิสติ. (บาลี) ๒๗/๑๕๗/๓๔๖.

^{๑๒๗๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๔๕/๒๐๑.

^{๑๒๗๙} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๑๒๘๐} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๙/๑๖๙, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, อภิ.สง. (บาลี) ๓๔/๒๕๑/๗๖, ๒๕๘/๗๘.

^{๑๒๘๑} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๖๕.

^{๑๒๘๒} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๔๐.

สุภาสิตบทนี้สอนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คือให้เป็นมิตรหรือมีความหวังดีต่อทุกคน
ซึ่งเป็นกุศลเจตนา

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

โย จ เมตต์ ภาวยติ

อปุปมาณํ ปฏิสสโต

ตณฺเฏ สโยชนา โหนติ

ปสฺสโต อูปธิกขยฺย^{๑๒๘๓}

ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า เจริญเมตตาไม่มีประมาณ สงโยชน์ของผู้เห็นความสิ้นแห่งอุปนิสัย
ย่อมเบาบาง.

วิสุตาสปรมา ภาติ^{๑๒๘๔} คนคั่นเคย ไว้ใจกันได้ เป็นญาติอย่างยิ่ง.

เอวํ มิตฺตวตํ อตฺถา

สพฺเพ โหนติ ปทกฺขิณา^{๑๒๘๕}

ประโยชน์ที่มุ่งหมายทุกอย่างของผู้มีมิตรพรั่งพร้อม ย่อมจะสัมฤทธิ์ผลเหมือนโชคช่วย

สาธุ สมฺพหุลา ภาตี

อปี รุกฺขา อรณฺณชา

วาโต วหติ เอกภฺจํ

พฺรหฺนตมฺปิ วณฺปฺปตี^{๑๒๘๖}

มีญาติพวกพ้องมาก ย่อมเป็นการดี เช่นเดียวกันต้นไม้ในป่าที่มีจำนวนมาก ต้นไม้
ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใด ลมก็พัดให้โค่นลงได้.

สนฺโต สดฺตหิเต รตา^{๑๒๘๗} คนดี ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น.

สพฺเพสํ ส หิโต โหติ^{๑๒๘๘} คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชน.

นิเวตฺตยณฺติ โสภมฺหา^{๑๒๘๙} คนใจการุณย์ ช่วยแก้ไขคนให้หายโศกเศร้า.

^{๑๒๘๓} อจ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๑/๑๒๕.

^{๑๒๘๔} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๐๔/๕๓.

^{๑๒๘๕} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๘๘/๖๔, ๑๙๑/๗๓.

^{๑๒๘๖} ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๗๔/๑๘.

^{๑๒๘๗} ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑/๒๑๓.

^{๑๒๘๘} อจ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๓๘/๒๐๑.

^{๑๒๘๙} ขุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๗๔/๒๓๖.

อุปธิ หมายถึง สิ่งที่ยังระคนกิเลส. (พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม,

ส วิตราคโค ส วินะยโย โทส
 เมตตจิตตัม ภาเวยเย อปุปมาณ
 สพุเพสสุ ภูเตสสุ นิธาย ทณฺท
 อนินฺทิตโต พุรหมมฺมุเปติ จานํ.^{๑๒๕๐}

ผู้ปราศจากราคะ และกำจัดโทสะได้แล้วนั้น พึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณ ผู้นั้น
 งดอาชญาในสัตว์ทั้งปวงแล้ว ไม่ถูกติเตียน ย่อมเข้าถึงสถานอันประเสริฐ

โย จ เมตฺเตน จิตฺเตน สพุพพานานุกมฺปติ
 พหุํ หิ โส ปสวติ ปุณฺณํ ตาทิสโก นโร.^{๑๒๕๑}

ผู้ใดมีจิตเมตตา อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวง ผู้นั้นย่อมประสบแต่บุญเป็นอันมาก
 เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ เมตตา^{๑๒๕๒} ความรักใคร่ प्रารณาดียาก
 ให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า (ข้อ ๑ ในพรหม
 วิหาร ๔ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์)

สุทฺถมิตฺร^{๑๒๕๓} หรือ มิตรแท้ คือมิตรมีใจดี หรือมิตรที่จริงใจ มี ๔ ประการ

อุตฺตรทิส^{๑๒๕๔} ทิศเบื้องซ้าย คือทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย บุคคลพึงปฏิบัติต่อ
 มิตรสหาย

๓.๔.๑๓๑ “ตระกูลตนองค้ำับ”

ค้ำับ หมายถึง ทำความเคารพ ทำความเคารพโดยกัมศีระให้ หรือ ถ้าเป็น
 คำโบราณหมายถึง คำที่ต้องนับถือ^{๑๒๕๕}

สุภาษิตบทนี้สอนให้เคารพนับถือตระกูลของตนเอง ทั้งชื่อเสียงและบรรพบุรุษ เช่น
 ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น ด้วยความเคารพ อย่าดูถูกเหยียดหยามและทำลาย
 ตระกูลของตนเอง

^{๑๒๕๐} พ.ชา.จตุทาลีส. (บาลี) ๒๗/๘๕/๔๓๗.

^{๑๒๕๑} พ.เถร. (บาลี) ๒๖/๒๓๘/๓๐๙.

^{๑๒๕๒} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๙/๑๖๙, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, อภิ.สจ. (บาลี) ๓๔/๒๕๑/๗๖.

^{๑๒๕๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๑/๑๖๒, ดูรายละเอียดในหน้า ๑๑๐-๑๑๑.

^{๑๒๕๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๐/๑๖๖, ดูรายละเอียดในหน้า ๑๗๕.

^{๑๒๕๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๘๗.

สุภาสิตบทนี้ จึงสอนให้เป็นคนกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณและช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ
ของตระกูล

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

นิมิตต์ สาธูปานํ กตญญุกตเวทิตา.^{๑๒๙๖}

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี.

สพฺพญเจ ปจฺวี ทชฺชา นากตญฺญมภีราธเย.^{๑๒๙๗}

ถึงให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้.

ธมฺมกาโม ภวํ โหติ.^{๑๒๙๘} ผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญ.

ครุ โหติ สคารโว.^{๑๒๙๙} ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ.

สกุทฺตวา สกุทโต โหติ.^{๑๓๐๐} ผู้ทำสักการะ ย่อมได้รับสักการะ.

วนฺทโก ปฏฺิวนฺทนํ.^{๑๓๐๑} ผู้ไหว้ ย่อมได้รับไหว้ตอบ.

โย จ ปุตุตฺนมนสฺสโว.^{๑๓๐๒} บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ.

ปุตุตา วตฺถุ มนุสฺसानํ.^{๑๓๐๓} บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย.

เย วุฑฺฒมปจายนฺติ นรา ธมฺมสฺส โกวิทา

ทิฏฺเฐ ธมฺเม จ ปาสํสา สมฺปราโย จ สุกฺคติ.^{๑๓๐๔}

คนรู้จักขนบธรรมเนียม ย่อมยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ ในชาตินี้ก็มีผู้สรรเสริญ ชาติหน้า
ก็ไปดี.

๑๒๙๖ ส.ส., พุทธศาสนสุภาสิต เล่ม ๑, หน้า ๓๔.

๑๒๙๗ ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๗๒/๑๘.

๑๒๙๘ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๒/๓๕๕.

๑๒๙๙ ขุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๖/๑๒๘.

๑๓๐๐ ขุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๖/๑๒๘.

๑๓๐๑ ขุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๖/๑๒๘.

๑๓๐๒ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๗/๑๒๘.

๑๓๐๓ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๕๔/๔๒.

๑๓๐๔ ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๓๗/๑๐.

เอวํ กิจฺฉาภโต โปโส
ปิตรี มิจฺฉา จริตฺวาน

ปิตุ อปริจารโก
นिरยํ โส อุปปชฺชติ.^{๑๓๐๕}

ผู้ที่(มารดา)บิดาเลี้ยงมาโดยยากอย่างนี้ ไม่บำรุง(มารดา)บิดา ประพฤติผิดใน(มารดา)
บิดา ย่อมเข้าถึงนรก.

โย มาตริํ ปิตริํ วา
อิเธว นํ ปสฺสณฺติ

มจฺโจ ธมฺเมน โปสฺติ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทฺติ.^{๑๓๐๖}

ผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้ เขาละไปแล้ว ย่อม
บันเทิงในสวรรค์.

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร.^{๑๓๐๗} มารดาบิดา ท่านเรียกว่าเป็นพรหม.

บุพฺผาจริยาติ วุจฺจเร.^{๑๓๐๘} มารดาบิดา ท่านเรียกว่าเป็นบุรพอาจารย์ (ครูคนแรก).

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ.^{๑๓๐๙} และเรียกมารดาบิดาว่าเป็นอาหุเนยบุคคลของบุตร.

สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก.^{๑๓๑๐} ความเคารพรักบำรุงมารดา นำมาซึ่งความสุขในโลก.

อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา.^{๑๓๑๑} การเคารพรักบำรุงบิดา ก็นำมาซึ่งความสุขในโลก.

น เต ปุตฺตา เย น ภาณฺติ ชิณฺณํ.^{๑๓๑๒}

ลูกที่ไม่เลี้ยงพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า ไม่นับว่าเป็นลูก.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ บุตร^{๑๓๑๓} มี ๓ ประเภท คือ อติชาตบุตร
(อภิชาตบุตร) อนุชาตบุตร และอวชาตบุตร

อัคริ หรือ อัคริปาริจริยา^{๑๓๑๔} คือ ไฟที่ควรบำรุง บุคคลที่ควรบูชาด้วยใส่ใจบำรุง
เลี้ยงและให้ความเคารพนับถือตามควรแก่ฐานะ ดุจไฟบูชาของผู้บูชาไฟ มี ๓ ประเภท

๑๓๐๕ บุ.ปา.สคฺคตฺติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๓/๕๕.

๑๓๐๖ บุ.ปา.มหา. (บาลี) ๒๘/๕๐๙/๑๖๕.

๑๓๐๗ บุ.ธ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๐๖/๓๒๕.

๑๓๐๘ บุ.ธ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๐๖/๓๒๕.

๑๓๐๙ บุ.ธ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๐๖/๓๒๕.

๑๓๑๐ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๒/๗๕.

๑๓๑๑ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๒/๗๕.

๑๓๑๒ บุ.ปา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๔๙๑/๑๒๕.

๑๓๑๓ บุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๗๔/๒๘๗. ดูรายละเอียดในหน้า ๒๑๑.

๑๓๑๔ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๕๕, อัง.สคฺคตฺก. (บาลี) ๒๓/๔๗/๓๕-๔๐. ดูรายละเอียดในหน้า ๑๓๗-๑๓๘.

ปู่ย่า จะ ปู่ชนียานัง^{๑๓๕} บุชานุคคลที่ควรบูชา (ข้อ ๓ ในมงคล ๓๘) ได้แก่ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้สูงอายุในวงศ์ตระกูล เป็นต้น, มาตาปิตุอุปภูฏานัง^{๑๓๖} บำรุงบิดามารดา (ข้อ ๑๑ ในมงคล ๓๘), ปุตตทวารัสสะ สังคโห^{๑๓๗} สงเคราะห์บุตรและภรรยา (ข้อ ๑๒-๑๓ ในมงคล ๓๘), ญาคณันญจะ สังคโห^{๑๓๘} สงเคราะห์ญาติ (ข้อ ๑๗ ในมงคล ๓๘), การโว จะ^{๑๓๙} ความเคารพ การแสดงออกที่แสดงถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคล (ข้อ ๒๒ ในมงคล ๓๘) เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และผู้สูงอายุในวงศ์ตระกูล เป็นต้น และรู้จักให้ความสำคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสมต่อท่านเหล่านั้น, นิวาโต จะ^{๑๔๐} ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน (ข้อ ๒๓ ในมงคล ๓๘) ต่อบิดามารดา และผู้สูงวัยวุฒิในวงศ์ตระกูล

กตัญญูตา^{๑๔๑} มีความกตัญญู (ข้อ ๒๕ ในมงคล ๓๘), ปุรัตถิมทิส^{๑๔๒} ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ บิดามารดา เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน บุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดา

๓.๔.๑๓๒ “อย่าจับลิ้นแก่คน”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้เปิดเผยกิริยาอาการ หรือ สิ่งไม่ดีภายในออกมาให้คนเห็น ให้รู้จักควบคุมกิริยาอาการหรือจิตใจ โดยเอาน้ำชุ่มไว้ใน น้ำใส่ไว้หน้า จึงแสดงให้เห็นว่า ท่านสอนไม่ให้เป็นคนที่ชอบหาเรื่องกับผู้อื่น หรือ หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว ควรเป็นผู้รู้จักควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ หรืออาจหมายความว่า อย่าคอยจับผิดคำพูดผู้อื่น

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

อดตนา หิ กตัม ปาปํ อดตนา สงกิลิสฺสติ.^{๑๔๓} ตนทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง.

อดตนา อกตัม ปาปํ อดตนา ว วิสฺซุณฺติ.^{๑๔๔} ตนไม่ทำบาปเอง ย่อมหมดจดเอง.

๑๓๕ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๓/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๒/๓๘๕.

๑๓๖ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๖/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๕/๓๘๕.

๑๓๗ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๖/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๕/๓๘๕.

๑๓๘ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๗/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๖/๓๘๕.

๑๓๙ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๙/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๘/๓๘๕.

๑๔๐ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๙/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๘/๓๘๕.

๑๔๑ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๙/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๘/๓๘๕.

๑๔๒ ท.ป. (บาลี) ๑๑/๒๖๗/๑๖๔.

๑๔๓ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๕/๔๖, บ.ม. (บาลี) ๒๙/๘/๒๖, บ.ญ. (บาลี) ๓๐/๓๓/๙๙.

๑๔๔ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๕/๔๖, บ.ม. (บาลี) ๒๙/๘/๒๖, บ.ญ. (บาลี) ๓๐/๓๓/๙๙.

โย รกฺขติ อุตฺตานํ รกฺขิตฺวา ตสฺส พาหิโร.^{๑๓๒๕}

ผู้ใดรักษาตนได้ ภายนอกของผู้นั้น ก็เป็นอันรักษาด้วย.

อุตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา รกฺขเยยฺย นํ สุรกฺขิตํ.^{๑๓๒๖}

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาคนนั้นให้ดี.

อุตฺตานรฺกฺขี ภว มา อทฺยหิ.^{๑๓๒๗} จงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าได้เดือดร้อน.

อุตฺตานญฺจ น ฆาเตสิ.^{๑๓๒๘} อย่าฆ่าตนเสียเลย.

อุตฺตานํ น ทเท โปโส.^{๑๓๒๙} บุรุษไม่พึงให้ซึ่งตน.

อุตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ ปาเปน สํยฺเซ.^{๑๓๓๐}

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่ว.

ยทตฺตครหิ ตทกฺขพฺพมานอ.^{๑๓๓๑} ดิตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น.

ปาเป น รมติ สฺจ.^{๑๓๓๒} คนสะอาดไม่ยินดีในความชั่ว.

ปาปานิ ปริวชฺชये.^{๑๓๓๓} พึงละเว้นบาปทั้งหลาย.

อินฺทริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺหิตา.^{๑๓๓๔} บัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์.

น อฺจุจาวจํ ปณฺหิตา ทสฺสยฺนติ.^{๑๓๓๕} บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง.

ทฺวพฺภี กโรติ ทฺวเมโธ.^{๑๓๓๖} คนมีปัญญาทราวม ย่อมทำความประทุษร้าย.

อธฺรายนํ นิยุณฺชติ.^{๑๓๓๗} คนมีปัญญาทราวม ย่อมประกอบในทางอันไม่ใช่ธุระ.

๑๓๒๕ อ.จ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๕๔/๓๕๘.

๑๓๒๖ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๕๗/๔๕.

๑๓๒๗ บ.ชา.ป.ก. (บาลี) ๒๗/๔๗/๒๕๕.

๑๓๒๘ บ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๐๓๓/๒๓๔.

๑๓๒๙ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๘/๕๐.

๑๓๓๐ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๕/๘๗.

๑๓๓๑ บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๗๘๕/๔๘๘.

๑๓๓๒ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๕๘/๒๓, บ.อ. (บาลี) ๒๕/๔๖/๑๗๕.

๑๓๓๓ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๓/๓๘.

๑๓๓๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๓๑/๒๑๖, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๗/๒๙.

๑๓๓๕ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๓/๓๑.

๑๓๓๖ บ.ชา.ทส. (บาลี) ๒๗/๑๑๐/๒๒๗.

๑๓๓๗ บ.ชา.เตรส. (บาลี) ๒๗/๙๒/๒๘๑.

หิรินิเสธ ปุริโส โกจิ โลกสมิ วิชชติ.^{๑๓๓๘} มีบางคนในโลกที่ยับยั้งด้วยความอาย.

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ

นาณฺโณ อณฺณํ วิโสธเย.^{๑๓๓๙}

ความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว คนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **สาเฉยยะ**^{๑๓๔๐} ความโอดวอดหลอกเขา หลอกด้วยคำโอดวอด (ข้อ ๑๐ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖ ธรรมเครื่องเศร้าหมอง), **ถัมมะ**^{๑๓๔๑} ความ หัวดีอ กระด้าง (ข้อ ๑๑ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖ สิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัวรับคุณธรรมได้ยาก), **สารัมมะ**^{๑๓๔๒} ความแข่งดี ไม่ยอมมลดละ มุ่งแต่จะเอาชนะกัน (ข้อ ๑๒ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖)

๓.๔.๑๓๓ “ท่านรักตนจงรักตอบ”

สุภาสิตบทนี้แสดงว่า เมื่อผู้ใหญ่วัยรัก มีความเมตตา และให้ความอนุเคราะห์ ก็ควรที่จะรับรู้บุญคุณท่าน พยายามรักและตอบแทนคุณท่าน เป็นการสอนให้ทำดีตอบแทนคนที่ดีด้วย หรือ “ท่าน” ในสุภาสิตนี้อาจหมายถึง คนอื่น (บุรุษที่ ๓)

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สปปุริสญฺมิ ยทิตํ กตญฺญตา กตเวทิตา.^{๑๓๔๓}

การรู้คุณและตอบแทน เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี.

กตญฺญโน หิ สปปุริสา กตเวทิโน.^{๑๓๔๔} คนดีย่อมเป็นผู้กตัญญูและกตเวที.

ตถา หิ อีรา สุกตญฺญรูปา.^{๑๓๔๕} ผู้มีปัญญาย่อมมีความกตัญญู.

ยสฺมี กตญฺญตา นตฺถิ นีรตฺถา ตสฺส เสวนา.^{๑๓๔๖}

ความกตัญญูไม่มีในคนใด การคบกับคนนั้น ก็ไร้ประโยชน์.

๑๓๓๘ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘/๙, พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๔๗/๔๒.

๑๓๓๙ พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๕/๔๖, พ.ม. (บาลี) ๒๙/๘/๒๖, พ.ญ. (บาลี) ๓๐/๓๓/๙๙.

๑๓๔๐ ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

๑๓๔๑ ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

๑๓๔๒ ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

๑๓๔๓ อ.ญ. (บาลี) ๒๐/๓๓/๖๑.

๑๓๔๔ วิ.ม. (บาลี) ๔/๖๙/๗๒.

๑๓๔๕ พ.ชา.เอกาทสก. (บาลี) ๒๗/๒๓/๒๔๐.

๑๓๔๖ พ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๓๑/๑๐๐.

ยสฺเสว มเว ภุณฺณเชยฺย โภคํ อสฺเสว อตฺถํ ปุริโส จเรยฺย.^{๑๓๔๗}

บุคคลได้บริโภคโภคะในเรือนของผู้ใด ควรรับทำประโยชน์ให้ผู้นั้น.

กตญฺญโน ภวิสฺสาม กตเวทินอ. น จ โน อเมหฺสฺ อปฺปกมฺปิ กตํ วินสฺสิสฺสตี.^{๑๓๔๘}

เราจะเป็นผู้กตัญญูและกตเวทีคุณที่ผู้อื่นทำแล้วแก่เรา ย่อมไม่สูญสิ้นไปเปล่า.

โย ปุพฺเพ กตกฺลยาโน กตตฺโถ นาวพฺชณฺตี.

ปัจฉา กิจฺเจ สมฺปฺปนฺเน กตตารํ นาธิคุจฺจตี.^{๑๓๔๙}

ผู้ใด อันคนอื่นทำความดีทำประโยชน์ให้ก่อน แต่ไม่รู้คุณ เมื่อมีกิจเกิดขึ้นภายหลัง ย่อมไม่มีใครช่วยเหลือ.

นิมิตฺตํ สาธูรฺพานํ กตญฺญกตเวทิตา.^{๑๓๕๐}

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี.

โย จ เมตฺเตน จิตฺเตน สพฺพปาณานุกมฺปตี

พหุํ หิ โส ปสวตี ปุณฺณํ ตาทิสโก นโร.^{๑๓๕๑}

ผู้ใดมีจิตเมตตา อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวง ผู้นั้นย่อมประสบแต่บุญเป็นอันมาก เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ เมตตากรุณา^{๑๓๕๒} ความรักใคร่ปรารถนา ให้มีความสุขความเจริญ และความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ (ข้อ ๑-๒ ในพรหมวิหาร ๔)

บุคคลหาได้ยาก มี ๒ คือ บุพการี^{๑๓๕๓} ผู้ทำอุปการะก่อน ผู้ทำความดีหรือทำประโยชน์ให้แต่ต้นโดยไม่ต้องคอยคิดถึงผลตอบแทน กตัญญูกตเวที^{๑๓๕๔} ผู้ที่รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทน หรือ ผู้ที่รู้จักคุณค่าแห่งการกระทำดีของผู้อื่น และแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น

กตญฺญตา^{๑๓๕๕} มีความกตัญญู (ข้อ ๒๕ ในมงคล ๓๘)

๑๓๔๗ บุ.ข่า.มหา. (บาลี) ๒๘/๖๓๔/๑๔๒.

๑๓๔๘ ส.นิ. (บาลี) ๑๖/๒๓๔/๒๕๘.

๑๓๔๙ บุ.ข่า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๐/๒๒.

๑๓๕๐ ส.ส., พุทธศาสนาสูกาษิต เล่ม ๑, หน้า ๓๔.

๑๓๕๑ บุ.เงร. (บาลี) ๒๖/๒๓๘/๓๐๙.

๑๓๕๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๙/๑๖๙, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, อภิ.สง. ๓๔/๒๕๑/๗๖, ๒๕๘/๗๘.

๑๓๕๓ อจ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๒๐/๘๓.

๑๓๕๔ อจ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๒๐/๘๓.

๑๓๕๕ บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๔/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๘/๓๘๕.

๓.๔.๑๓๔ “ท่านนอบตนจนนอบแทน”

นอบ หมายถึง น้อม หมอบย่อลง มักใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น นอบน้อม ซึ่งหมายถึง อากาที่แสดงความเคารพอย่างสูง เช่น นอบน้อมพระรัตนตรัย หรือ อากาที่ยอบตัวลงแสดงความเคารพอยู่ในที่^{๑๓๕๖}

สุภาษิตบทนี้สอนว่า เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ยกย่องหรือให้เกียรติเรา เราก็ควรแสดงความเคารพนอบน้อมต่อท่านแทน เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่โดยวิยวุฒิและคุณวุฒิ เป็นการสอนให้ทำดีกับคนที่ดีกับเรา หรือ “ท่าน” ในสุภาษิตนี้อาจหมายความว่า คนอื่น

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สกุทวา สกุโต โหติ.^{๑๓๕๗} ผู้ทำสักการะ ย่อมได้รับสักการะ.

ครุ โหติ สคารโว.^{๑๓๕๘} ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ.

บุชโก ลภเต บุช.^{๑๓๕๙} ผู้บูชา ย่อมได้รับบูชา.

วนทโก ปฏิวททน.^{๑๓๖๐} ผู้ไหว้ ย่อมได้รับไหว้ตอบ.

เย วุฑฺฒมปจายนฺติ

นรา ธมฺมสฺส โกวิทา

ทิฏฺเฐ ธมฺเม จ ปาสํสา

สมฺปราโย จ สุขุคฺติ.^{๑๓๖๑}

คนรู้จักชนบธรรมเนียม ย่อมยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ ในชาตินี้ก็มีผู้สรรเสริญ ชาติหน้าก็ไปได้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **อปจายนมัย**^{๑๓๖๒} ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม (ข้อ ๔ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือทางทำความดี), **คารโว**^{๑๓๖๓} ความเคารพ การแสดงออกที่แสดงถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคล และรู้จักให้ความสำคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสม (ข้อ ๒๒ ในมงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่ง

^{๑๓๕๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๓๑.

^{๑๓๕๗} ขุ.ขามหา. (บาลี) ๒๘/๑๖/๑๒๘.

^{๑๓๕๘} ขุ.ขามหา. (บาลี) ๒๘/๑๖/๑๒๘.

^{๑๓๕๙} ขุ.ขามหา. (บาลี) ๒๘/๑๗/๑๒๘.

^{๑๓๖๐} ขุ.ขามหา. (บาลี) ๒๘/๑๗/๑๒๘.

^{๑๓๖๑} ขุ.ข.เอกก. (บาลี) ๒๗/๓๗/๑๐.

^{๑๓๖๒} ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๔๕, สงฺกห (บาลี) ๓๒.

^{๑๓๖๓} ขุ.ข. (บาลี) ๒๕/๔/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๘/๓๘๕.

ความสุขความเจริญ), นิวาโต จ^{๑๓๖๔} ความสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน (ข้อ ๒๓ ในมงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี)

๓.๔.๑๓๕ “ความเหนียวเหนียว”

เหนียว หมายถึง หวง ล้อม รักษา เฝ้า ระวัง เช่น เฝ้าเหนียว^{๑๓๖๕}

ประหยัด หมายถึง ยับยั้ง ระมัดระวัง เช่น ประหยัดปาก ประหยัดคำ หรือ การใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ^{๑๓๖๖}

สุภาสิตบทนี้สอนให้รู้จักรักษาหวงเหนียว และใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองอย่างระมัดระวัง ให้รู้จักคุณค่าของทรัพย์สมบัติ ให้รู้จักประหยัด คือ ใช้จ่ายให้เหมาะสมพอดีกับฐานะ ไม่ใช่จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากในทางฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น เพราะถ้าไม่รู้จักประหยัดแล้ว ทรัพย์เหล่านั้น ก็ย่อมหมดไปในเร็ววัน ดังนั้น จึงสอนไม่ให้ฟุ่มเฟือย ให้รู้จักประหยัดหวงเหนียว ให้ใช้จ่ายแต่พอดี จะทำให้เราเห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติว่ากว่าจะหามาได้นั้น ต้องแลกด้วยแรงกายและแรงใจ เพราะฉะนั้น ต้องรู้จักใช้และต้องรักษาให้ดี ถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ โภคทรัพย์ย่อมมีแต่พอกพูนเพิ่มขึ้น ไม่มีหมดไปง่าย

ผศ.ดร. เสาวณิต วิงวอน ได้อธิบายว่า สุภาสิตนี้ยังหมายถึง ความลึบควรเก็บงำไว้

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ปพฺพตสฺส สฺวณฺณสฺส ชาตฺรูปสฺส เภวลา

ทฺวิดาว นาลเมกสฺส อิติ วิทฺธา สมณฺจเร.^{๑๓๖๗}

แม้ว่าจะมีภูเขาทองคำล้นถึงสองลูก ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของคนเพียงคนเดียว เมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้ว จึงไม่ควรที่จะวนวายไป.

สนฺตุฏฺฐสฺส อนฺุปฺปนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนา จ อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ.^{๑๓๖๘}

เมื่อบุคคลสันโดษ กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมจะเสื่อมไป.

๑๓๖๔ บ.บ. (บาลี) ๒๕/๔/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๘/๓๘๕.

๑๓๖๕ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๐๓-๔๐๔.

๑๓๖๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑๑.

๑๓๖๗ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๕๖/๑๔๑.

๑๓๖๘ อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๖๕/๑๑.

ยถาลาภสันโดษ^{๑๓๗๗} ยินดีตามที่ได้ คือ ตนได้สิ่งใดมา หรือเพียรหาสิ่งใดมาได้ ไม่ว่า จะหยาบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยากได้สิ่งอื่น ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตน ไม่พึงได้หรือเกินไปกว่าที่ตนพึงได้โดยถูกต้องชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรารถนาของที่คนอื่นได้

๓.๔.๑๓๖ “เผ่ากษัตริย์เพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย”

ดูถูก หมายถึง แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขา^{๑๓๗๘}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ดูถูกดูแคลน หรือดูหมิ่นผู้อื่น โดยเฉพาะในสุภาษิตนี้สอนไม่ให้ ดูถูกดูแคลนในของ ๓ สิ่ง คือ กษัตริย์ เพลิง (ไฟ) และ งู ทั้งสามสิ่งนี้ อย่าดูถูกดูหมิ่นว่า เล็กน้อย เพราะสามารถทำอันตราย เป็นภัยถึงชีวิตได้ เพราะฉะนั้นควรระมัดระวังให้ดี

แต่ใน ทหรัสสูตร^{๑๓๗๙} (สคาถวรรค สังยุตตนิกาย เล่มที่ ๑๐) พระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนมหาบพิตร ของทั้ง ๔ สิ่งนี้ ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย คือ (๑) กษัตริย์ ไม่ควรดูหมิ่น พระบรมเดชาनुภาพ ว่ายังทรงพระเยาว์อยู่ เพราะว่าสามารถให้คุณและโทษ สามารถรับสั่ง ประหารชีวิตผู้คนได้, (๒) เพลิง (ไฟ) ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย เพราะถ้าไม่รับดับแล้ว สามารถ ลุกไหม้เป็นกองไฟใหญ่โต เผาทำลายสรรพสิ่งให้วอดวายได้, (๓) งู อย่าดูหมิ่นว่าตัวเล็ก เพราะ ถ้าเป็นงูพิษ สามารถกัดฉกคนตายได้, (๔) ภิกษุ ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังหนุ่ม (ยังเล็ก หรือยังเด็ก) เพราะถ้าปฏิบัติดี-ชอบ-ตรง และปฏิบัติจนรู้ธรรมอันแจ่มแจ้งแล้ว ก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ.^{๑๓๘๐} ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย.

ปมาทมนุญฺญชฺชติ พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา.^{๑๓๘๑}

คนพาลมีปัญญาทึบ ย่อมประกอบแต่ความประมาท.

เด ทิมฺรตฺตํ โสจฺนติ เย ปมชฺชชฺชติ มาณวา.^{๑๓๘๒}

คนประมาท ย่อมเศร้าโศกลี้้นกาลนาน.

เย ปมตฺตา ยถา มตา.^{๑๓๘๓} ผู้ประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้ว.

^{๑๓๗๗} ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๘, อ.อ.อ. (บาลี) ๑/๖๙, บ.บ.อ. (บาลี) ๒๔๓-๒๔๔.

^{๑๓๗๘} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๐๗.

^{๑๓๗๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๒/๘๓.

^{๑๓๘๐} บ.บ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, บ.บ.บ. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

^{๑๓๘๑} ม.ม. (บาลี) ๑๗/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, บ.บ. (บาลี) ๒๕/๒๖/๑๐.

^{๑๓๘๒} นัย-ม.อ. (บาลี) ๑๔/๒๗/๑/๒๓๙.

^{๑๓๘๓} บ.บ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, บ.บ.บ. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

มา ปมาทมนุญเชต.^{๑๓๘๔} อย่างัวประกอบความประมาท.

ปมาเทน น สั่วเส.^{๑๓๘๕} ไม่ควรสมคบด้วยความประมาท.

อธูรายํ นิยุณชติ.^{๑๓๘๖} คนมีปัญญาทราวม ย่อมประกอบในทางอันไม่ใช่ธูระ.

อธูรายํ น ยุณชติ.^{๑๓๘๗} คนมีปัญญา ย่อมไม่ประกอบในทางอันไม่ใช่ธูระ.

กุพุกิ กโรติ ทุมเมโธ.^{๑๓๘๘} คนมีปัญญาทราวม ย่อมทำความประทุษร้าย.

รกเขยยานาคตํ ภยํ.^{๑๓๘๙} พึ่งป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง.

สาติเยสุ อนสสาวิ

อติมานะ จ โน ยุโต

สณโห จ ปฏิภาณวา

น สทฺธโร น วิรุชติ.^{๑๓๙๐}

ผู้ไม่ระเริงไปในอารมณ์ที่ชอบใจ ไม่ประกอบในความดูหมิ่น เป็นผู้ละเอียดยึดเยียบแหลม
ย่อมไม่เชื่อง่าย ไม่หน่ายแหยง.

อปุปมาทรโต ภิกขุ

ปมาเท ภยทสฺสลิ วา

สณโณชนํ อณฺเฏ ฐลํ

ททํ อคฺคิวั คจฺจติ.^{๑๓๙๑}

ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท ย่อมเผาสงโยชน์น้อย
ใหญ่ไป เหมือนไฟไหม้เชื้อน้อยใหญ่ไปจะนั้น เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อติมานะ^{๑๓๙๒} ความถือตัวยิ่งกว่าเขา ดูหมิ่น
เหยียดหยามเขาและสิ่งอื่น ๆ (ข้อ ๑๔ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖ ธรรมเครื่องเศร้าหมอง), ปมาทะ^{๑๓๙๓}
ความประมาท ละเลย เลินเล่อ (ข้อ ๑๖ ในจิตตอุปกิเลส ๑๖ สิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัว รับคุณธรรม
ได้ยาก), อัปปมาโท จะ ธัมเมสุ^{๑๓๙๔} ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย (ข้อ ๒๑ ในมงคล ๓๘)

^{๑๓๘๔} ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗/๒๐.

^{๑๓๘๕} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๗/๔๖, พ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๔๔/๕๑๔, พ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๗๗/๓๕๖.

^{๑๓๘๖} พ.ชา.เตรสก. (บาลี) ๒๗/๔๒/๒๘๑.

^{๑๓๘๗} พ.ชา.เตรสก. (บาลี) ๒๗/๔๒/๒๘๑.

^{๑๓๘๘} พ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๑๐/๒๒๗.

^{๑๓๘๙} พ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๑๓๙๐} พ.สุ. (บาลี) ๒๕/๘๖๐/๕๐๒, พ.ม. (บาลี) ๒๙/๘๘/๑๔๑, ๑๔๔.

^{๑๓๙๑} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑/๒๑.

^{๑๓๙๒} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๑๓๙๓} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

^{๑๓๙๔} พ.พ. (บาลี) ๒๕/๘/๔, พ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๗/๓๘๕.

๓.๔.๑๓๗ “หิ้งห้อยอย่าแข่งไฟ”

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ถ้าเราเป็นหิ้งห้อย อย่าไปแข่งกับไฟ เช่น ดวงอาทิตย์ เป็นต้น เพราะหิ้งห้อยย่อมมีแสงสว่างแพ้วไฟ ดังนั้น จึงสอนให้รู้จักสภาพของตัวเอง ให้รู้จักประมาณ ในตัวเอง ให้รู้กำลังของตน สอนให้มีความเจียมตัว เจียมใจ ไม่ด้นรันทะเยอทะยานจนเกินตัว เพราะถ้าทำเกินกำลังก็จะเป็นโทษกับตัวเอง ซึ่งจะทำให้ตนเองเดือดร้อนใจจนหาความสุขไม่ได้

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อดตนา โจทยตฺตานํ.^{๑๓๙๕} จงเตือนตนด้วยตนเอง.

ปฏิมํเสตมตฺตนา.^{๑๓๙๖} จงพิจารณาตนด้วยตนเอง.

อดตานุรกฺขี ภว มา อหฺยติ.^{๑๓๙๗} จงเป็นผู้ตามรักษาดน อย่าได้เดือดร้อน.

อดตํ นาดิวตฺเตยฺย.^{๑๓๙๘} บุคคลไม่ควรลืมน.

น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ

ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ

ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ

ยํ ชิตํ นาวชิยฺยติ.^{๑๓๙๙}

ชัยชนะใดกลับแพ้ได้ ชัยชนะนั้นไม่ดี ชัยชนะใดไม่กลับแพ้ ชัยชนะนั้นแลเป็นชัยชนะที่ดี.

อดตา หเว ชิตํ เสยฺโย.^{๑๔๐๐} ชนะตนนี้แล ดีกว่า.

โย สหสฺสํ สหสฺเสน

สงฺคาเม มานุเส ชิน

เอกญฺจ เขยฺยมตฺตานํ

ส เว สงฺคามชุตฺตโม.^{๑๔๐๑}

ถึงผู้ใดจะชนะเหล่าชน ได้พันคนพันครั้งในสงคราม ก็หาชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมไม่ ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมในสงคราม เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ ยถาพลสันโดษ^{๑๔๐๒} ยินดีตามกำลัง คือ ยินดีแต่พอแก่กำลังร่างกายสุขภาพ และวิสัยของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินกำลัง (ข้อ ๒ ใน

๑๓๙๕ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๙/๘๓.

๑๓๙๖ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๙/๘๓.

๑๓๙๗ บ.ชา.ปภินฺน. (บาลี) ๒๗/๔๗/๒๕๕.

๑๓๙๘ บ.ชา.ทีส. (บาลี) ๒๗/๑๗๕/๔๐๔.

๑๓๙๙ บ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๗๐/๑๗.

๑๔๐๐ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๐๔/๓๕.

๑๔๐๑ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๐๓/๓๕.

๑๔๐๒ ที.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔, ม.ญ.อ. (บาลี) ๒/๔๘, อ.ญ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๖๙, บ.ญ.อ. (บาลี) ๒๔๓-๒๔๔.

สันโดษ ๓ ความพอใจ ความยินดีด้วยของของตน ความรู้จักอัมรู้จักพอ), อดัตถุญตา^{๑๔๐๓} ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้เท่าไร อย่างแล้วแล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป

๓.๔.๑๓๘ “อย่าปองร้ายต่อท้าว”

สุภาษิตบทนี้สอนว่า อย่าปองร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดิน ให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ สุภาษิตนี้มีลักษณะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ คือเตือนห้ามมิให้คิดปองร้ายต่อพระมหากษัตริย์ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการสอนวิธีการปฏิบัติตนให้ซื่อสัตย์จงรักภักดีเคารพบูชาต่อพระมหากษัตริย์ เพราะพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของประชาชน และเป็นผู้ปกครองประเทศชาติ

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ราชา มุขํ มนุสฺसानํ.^{๑๔๐๔} พระราชาเป็นประมุขของประชาชน.

ราชา รฏฺจสฺส ปญฺณานํ.^{๑๔๐๕} พระราชา เป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้น.

ชตฺติโย เสฏฺโง ชเนตสฺมี เย โคตตปฏิสาริโน.^{๑๔๐๖}

พระราชาเป็นผู้ประเสริฐสุด ในหมู่ชนผู้รับเกียจด้วยสกุล.

ปุตฺตกํ วีย ราชาโน ปชํ รกฺขนตุ สพฺพทา.^{๑๔๐๗}

พระราชาจงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ.

สพฺพํ รฏฺจํ สุขํ โหติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก.^{๑๔๐๘}

ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข.

วิหญฺญตี จิตฺตวसानฺวตฺตี.^{๑๔๐๙} ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมลำบาก.

ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย.^{๑๔๑๐}

ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ

^{๑๔๐๓} ทิ.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๔, อจ.สตุฏก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๔๓.

^{๑๔๐๔} วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๐๐/๘๕, ม.ม. (บาลี) ๑๓/๔๐๐/๓๘๖, ขุ.ส. (บาลี) ๒๕/๕๗๔/๔๔๔.

^{๑๔๐๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๒/๔๗.

^{๑๔๐๖} ทิ.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๔๐/๘๔, ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๐/๒๒, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘๒/๑๘๔.

^{๑๔๐๗} ส.ส., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๖๕.

^{๑๔๐๘} อจ.จตุฏก. (บาลี) ๒๑/๗๐/๘๖, ขุ.ชา.จตุฏก. (บาลี) ๒๗/๑๓๖/๑๑๔.

^{๑๔๐๙} ขุ.ชา.ทุก. (บาลี) ๒๗/๑๖๖/๖๗.

^{๑๔๑๐} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔/๑๖.

จิตต์ อดตโน อชุกมกัฏ.^{๑๔๑๑} คนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ชื่อตรง.

ธมมัม ปมชช ขตติโย

รฏจา จวติ อัสสโร.^{๑๔๑๒}

ผู้ครองแผ่นดิน ถึงจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ ประมาทธรรมเสียแล้วก็ร่วงจากรัฐ (สูญเสียอำนาจ)

อรกชิตา ชานปทา

อธมมพลินา หตา

รตติณฺหิ โจรา ขาทนฺติ

ทิวา ขาทนฺติ ตุนฺหิยา

รฏจสฺมี กุฏราชสฺส

พหุ อธมฺมิโก ชโน.^{๑๔๑๓}

ชาวชนบทไม่ได้รับการพิทักษ์รักษา ถูกกดขี่ด้วยค่าธรรมนิยมไม่ชอบธรรม กลางคืนโจรปล้น กลางวันข้าราชการข่มเหง ในแว่นแคว้นของผู้ปกครองชั่วร้าย ย่อมมีคนอาธรรมมากมาย.

อุปสฺสฺสฺติ มหาราช

รฏเจ ชนปเท จร

ตตฺถ ทิสฺวา สุตฺวา จ

ตโต ตํ ปฏิปชฺชติ.^{๑๔๑๔}

ดูรามหาราช พระองค์จึงเสด็จเที่ยวสดับดูความเป็นอยู่ ความเป็นไปในแว่นแคว้นแดนชนบท ครั้นได้เห็นได้ฟังแล้ว จึงปฏิบัติราชกิจนั้น ๆ

ทิสฺโส ทิสฺสํ ยนฺตํ กยิรา

เวรี วา ปน เวรินํ

มิจฺฉาปณฺหิตํ จิตฺตํ

ปาปิโย นํ ตโต กเร.^{๑๔๑๕}

โจรกับโจรหรือไพร่กับไพร่ พึงทำความพินาศให้แก่กัน ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิด พึงทำเขาให้เสียหายยิ่งกว่านั้น เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ อพยาบาทวิตก^{๑๔๑๖} ความตรึกปลอดจากพยาบาท ความนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตา ไม่ขัดเคืองหรือเพ่งมองในแง่ร้าย (ข้อ ๒ ในกุศลวิตก ๓ ความตรึกที่เป็นกุศล), อวิหิงสาวิตก^{๑๔๑๗} ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน ความนึกคิดที่ประกอบด้วยกรุณาไม่คิดร้าย หรือ มุ่งทำลาย (ข้อ ๓ ในกุศลวิตก ๓ ความนึกคิดที่ดีงาม), พยาบาทวิตก^{๑๔๑๘} ความตรึกในทางพยาบาท ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความขัดเคืองเพ่งมอง

๑๔๑๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๓๒/๒๑๖.

๑๔๑๒ บุ.ชา.ปญฺญาส. (บาลี) ๒๘/๑๑๓/๑๘.

๑๔๑๓ บุ.ชา.ทีสฺสติ. (บาลี) ๒๗/๓๔๕-๓๔๖/๔๒๓.

๑๔๑๔ บุ.ชา.ทีสฺสติ. (บาลี) ๒๗/๓๔๒/๔๒๒.

๑๔๑๕ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๔๒/๒๓.

๑๔๑๖ อจฺ.จกฺก. (บาลี) ๒๒/๑๐๘/๔๒๔.

๑๔๑๗ อจฺ.จกฺก. (บาลี) ๒๒/๑๐๘/๔๒๔.

๑๔๑๘ อจฺ.จกฺก. (บาลี) ๒๒/๑๐๘/๔๒๔.

ในแง่ร้าย (ข้อ ๒ ในอกุศลวิตก ๓ ความตริักที่เป็นอกุศล), **วิหิงสาวิตก**^{๑๔๑๙} ความตริักในทางเบียดเบียน ความนึกคิดในทางทำลายทำร้าย หรือ ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น (ข้อ ๓ ในอกุศลวิตก ๓ ความนึกคิดที่ไม่ดีงาม), **สมมติเทพ**^{๑๔๒๐} เทวดาโดยสมมติ ได้แก่ พระราชา เป็นต้น (ข้อ ๑ ในเทพ ๓ เทพเจ้า หรือ เทวดา) ให้ถวายความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์, **ปัพพัชชา**^{๑๔๒๑} การเว้นจากการเบียดเบียน (ถือบวช) ดำรงอยู่ในธรรม คือ อหิงสา สัจญมะ และ ทมะ อันเป็นอุบายให้ไม่เบียดเบียนกัน และอยู่ร่วมกันด้วยความสุข (ข้อ ๒ ในสัปปริสบัญญัติ ๓ บัญญัติของสัตบุรุษหรือความดีที่คนดีถือลงกัน), **สัจจะ**^{๑๔๒๒} ความจริง ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ พุดจริง ทำจริง (ข้อ ๑ ในมรवासธรรม ๔ ธรรมสำหรับการครองเรือน), **สัปปริสภักดี**^{๑๔๒๓} ภักดีอย่างสัตบุรุษ คือ คบหาสมณพราหมณ์ ท่านผู้ประกอบด้วยสัปปริสธรรม ๗ ประการ (ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พหุสุต มีความเพียรปรารถแล้ว มีสติมั่นคง และมีปัญญา) เป็นมิตรสหาย และ มีความซื่อสัตย์ภักดี เช่น ภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เป็นต้น (ข้อ ๒ สัปปริสธรรม ๘ ธรรมของสัตบุรุษ), **สัปปริสจินตีย์**^{๑๔๒๔} คิดอย่างสัตบุรุษ คือ จะคิดสิ่งใด ก็ไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น, **อพยบาท**^{๑๔๒๕} ความไม่คิดร้ายผู้อื่น (ข้อ ๙ ในกุศลกรรมบท ๑๐) เช่น ไม่คิดปองร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์และราชบัลลังก์

๓.๔.๑๓๙ “อย่ามักหัวพลันแตก”

หัว หมายถึง กร้าว แก่จัด กล้า กล้าทางมุทะลุ^{๑๔๒๖}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้เป็นคนก้าวร้าว แข็งกระด้าง มุทะลุดุตัน หรือ เก่งกล้าอย่างมุทะลุ ในขณะเดียวกัน ก็สอนให้เป็นผู้มีความอดทน รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่เป็นคนที่โกรธโมโหง่าย

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อนตฺถชนโน โกรโธ.^{๑๔๒๗} ความโกรธก่อความพินาศ.

^{๑๔๑๙} อ.จ.ก. (บาลี) ๒๒/๑๐๔/๔๒๔.

^{๑๔๒๐} บ.จ. (บาลี) ๓๐/๓๒/๔๖, ๑๑๔/๒๓๕, อ.ภ.ว. (บาลี) ๓๕/๑๐๒๑/๕๑๔.

^{๑๔๒๑} อ.จ.ก. (บาลี) ๒๐/๔๕/๑๔๖.

^{๑๔๒๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๕, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๔๑/๓๗๐.

^{๑๔๒๓} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๔๒/๗๔.

^{๑๔๒๔} ม.อ. (บาลี) ๑๔/๔๒/๗๔.

^{๑๔๒๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๗/๒๓๘, ๓๖๐/๒๗๕.

^{๑๔๒๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๘๔๒.

^{๑๔๒๗} อ.จ.ส.ค. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

อปโป หุตวา พหุ โหติ วฑฺฒเต โส อชนฺติโซ.^{๑๔๒๘}
 ความโกรธน้อยแล้วมาก มันเกิดจากความไม่อดทนจึงทวีขึ้น.
 อนฺธมํ ตทา โหติ ยํ โกโธ สหเต นรํ.^{๑๔๒๙}
 ความโกรธครอบงำรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมมีเมื่อนั้น.
 โกโธ ทุมฺเมธโคจโร.^{๑๔๓๐} ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทึบ.
 นตฺถิ โทสสโม กลิ.^{๑๔๓๑} ความผิดเสมอด้วยโทษะไม่มี.
 ทุกฺขํ สยติ โกธโน.^{๑๔๓๒} คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์.
 อโธ อตฺถํ คเหตุวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ.^{๑๔๓๓}
 คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤตินั้นไม่เป็นประโยชน์.
 โกธํ ภิภูโต ปุริโส ธนฺตานี นิคฺคจฺจติ.^{๑๔๓๔}
 ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์.
 โกธสมฺมกสมฺมตฺโต อายสฺสํ นิคฺคจฺจติ.^{๑๔๓๕}
 ผู้มีนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ศรัทธา.
 ฌาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริวชฺเชนฺติ โกธนํ.^{๑๔๓๖}
 ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ.
 ยํ กุทุโธ อุปรโรเธติ สฺกรรํ วีย ทุกฺกรรํ.^{๑๔๓๗}
 ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย.

^{๑๔๒๘} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๖/๒๑๒.

^{๑๔๒๙} อจ.สคฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐, บุ.ม. (บาลี) ๒๔/๕/๑๒.

^{๑๔๓๐} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๕๔/๒๑๘.

^{๑๔๓๑} บุ.ธ. (บาลี) ๒๔/๒๐๒/๕๒.

^{๑๔๓๒} นัย-อจ.สคฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๑๔๓๓} อจ.สคฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๑๔๓๔} อจ.สคฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๑๔๓๕} อจ.สคฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๑๔๓๖} อจ.สคฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

^{๑๔๓๗} อจ.สคฺตก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.

โกธธณ อภิกุตสส

น ทิป โหติ กิณจัน.^{๑๔๓๘}

ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักกนิตเดียว.

โกธชาโต ปราภโว.^{๑๔๓๙} ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย.

ปจฺจนา โส วิคเต โกธะ

อคคิททฺโธว ตปฺปติ.^{๑๔๔๐}

ภายหลัง เมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้.

มา โกธสฺส วสํ คมิ.^{๑๔๔๑} อย่าลุ่มอำนาจความโกรธ.โกธํ ทเมน อฺจฺจินฺเท.^{๑๔๔๒} พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ.โกธํ ปญฺญาย อฺจฺจินฺเท.^{๑๔๔๓} พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา.ชนฺติ สาหสฺวารณา.^{๑๔๔๔} ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน.ชนฺติ หิตสฺสขาวหา.^{๑๔๔๕} ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข.ชนฺติ อีรสฺสลงฺกาโร.^{๑๔๔๖} ความอดทน เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์.มฺนาโป โหติ ชนฺติโก.^{๑๔๔๗} ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ (ของผู้อื่น)ชนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกา.^{๑๔๔๘} ชันติ คือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ โกธะ^{๑๔๔๙} ความโกรธ (ข้อ ๑ ในมละ ๙ มลทิน และ จิตตอุปกิเลส ๑๖ ธรรมเครื่องเศร้าหมอง) สุภาษิตบทนี้ สอนให้ลด-เลิก-ละ ความโกรธทิ้งเสีย, ชันติ^{๑๔๕๐} ความอดทน คือ อดได้ทนได้เพื่อบรรลุความดีงาม และความมุ่งหมาย

^{๑๔๓๘} อจฺ.สตุตฺก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.^{๑๔๓๙} อจฺ.สตุตฺก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๑.^{๑๔๔๐} อจฺ.สตุตฺก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๐.^{๑๔๔๑} พุ.ชา.ทุก. (บาลี) ๒๓/๘๑/๕๒.^{๑๔๔๒} นัย-อจฺ.สตุตฺก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๑.^{๑๔๔๓} นัย-อจฺ.สตุตฺก. (บาลี) ๒๓/๖๔/๘๑.^{๑๔๔๔} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๙.^{๑๔๔๕} ส.ม., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๙.^{๑๔๔๖} ส.ม., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๙.^{๑๔๔๗} ส.ม., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๒๐.^{๑๔๔๘} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓, พุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๔/๕๐.^{๑๔๔๙} อภ.วิ. (บาลี) ๓๕/๙๖๖/๔๗๕, ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.^{๑๔๕๐} วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๓/๒๕๕, อจฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๖๖/๙๐, ส.ส. (บาลี) ๑๔/๒๔๖/๒๕๙, พุ.พ. (บาลี)

๒๕/๑๐/๔, พุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๙/๓๘๕.

อันชอบธรรม (ข้อ ๑ ในธรรมทำให้งาม ๒ ข้อ ๓ ในมรวาสาธรรม ๔ หลักการครองชีวิตของ
คฤหัสถ์, และข้อ ๒๗ ในมงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี), ทมะ^{๑๔๕๑} การฝึกฝน การข่มใจ รู้จัก
ควบคุมจิตใจ ฝึกหัดตัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา (ข้อ ๒
ในมรวาสาธรรม ๔)

๓.๔.๑๔๐ “อย่าเข้าแบกงาข้าง”

แบก หมายถึง ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่า เช่น แบกของ แบกปิ่น เป็นต้น โดย
ปริยายหมายความว่า รับภาระหนัก มีความรับผิดชอบมาก เช่น แบกภาระเข้าไว้มาก แบกงาน
ไว้มาก^{๑๔๕๒}

ข้างเป็นสัตว์ที่รูปร่างใหญ่โต การที่จะเข้าไปช่วยข้างเพื่อแบกงา ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนหนึ่ง
ที่ติดอยู่กับตัวข้างตลอดเวลา เป็นอวัยวะที่ข้างใช้ในการต่อสู้และป้องกันตัวเอง ดังนั้น การที่จะไป
ช่วยข้างเพื่อแบกงานั้น อาจทำให้ข้างรำคาญ โกรธโมโห ฉุนเฉียว และอาจทำร้ายคนที่เข้าไปช่วย
คนที่เข้าไปช่วยแบกได้ และยังเปรียบเทียบผู้ที่มีอำนาจว่าใหญ่โตเหมือนกับข้างอีกด้วย

สุภาสิตบทนี้จึงสอนไม่ให้เป็นคนหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว โดยเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของ
คนอื่น หรือเรื่องที่มองเห็นอยู่ว่าจะทำให้ตนเองเดือดร้อน หากรู้ว่าสิ่งใดเป็นภัยเดือดร้อน ให้รู้จัก
หลีกเลี่ยงไปให้พ้น เพื่อความปลอดภัยและไม่เดือดร้อนของตนเอง

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

อดदानญเจ ปิยं ชญญา รกฺขเยย นํ สฺรูกฺขิตฺ.^{๑๔๕๓}

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาดนนั้นให้ดี

อดदानุรูกฺขี ภว มา อหฺยหิ.^{๑๔๕๔} จงเป็นผู้ตามรักษาดน อย่าได้เดือดร้อน.

อดदानญจ น มาเตสิ.^{๑๔๕๕} อย่าฆ่าตนเสียเลย.

อดदानญเจ ปิยं ชญญา น นํ ปาเปน สฺยฺเช.^{๑๔๕๖}

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่ว.

^{๑๔๕๑} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, พ.ส. (บาลี) ๒๕/๑๔๑/๓๗๐.

^{๑๔๕๒} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๔๘.

^{๑๔๕๓} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๕๗/๔๕.

^{๑๔๕๔} พ.ชา.ปภิณฺณก. (บาลี) ๒๗/๔๗/๒๕๕.

^{๑๔๕๕} พ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๐๓๓/๒๓๔.

^{๑๔๕๖} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๕/๘๗.

อปปมตโต ปุมตเตสุ

สตเตสุ พหุชาคโร

อพลสสว สิมสโส

หิตวา ยาดิ สุมเอโส.^{๑๔๕๗}

คนมีปัญญาดี ไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาท มักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับ ย่อมละทิ้ง (คนโง่) เหมือนม้าฝีเท้าเร็ว ทั้งม้าไม่มีกำลังไปฉะนั้น เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อตฺตสัมมาปณิธิ^{๑๔๕๘} ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิต คัดมุ่งหมาย นำตนไปถูกทาง (ข้อ ๓ ในจักร ๔ ธรรมนำชีวิตไปสู่ความรุ่งเรือง และ ข้อ ๖ ใน มงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ), อัปปมาท^{๑๔๕๙} ความไม่ประมาท คือ ความ เป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและ การกระทำทุกอย่าง มีความระมัดระวังตัว ไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อม ตระหนักในสิ่งที่พึงทำ และพึงละเว้น มีความรอบคอบ, อัปปมาโท จ ธัมเมสุ^{๑๔๖๐} ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย (ข้อ ๒๑ ในมงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี), กาลัญญตา^{๑๔๖๑} ความรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการประกอบกิจ ให้เหมาะกับเวลา (ข้อ ๕ ในสัปปริสธรรม ๗ ธรรมของ สัตบุรุษ), ปุคคลัญญตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญตา^{๑๔๖๒} ความรู้จักบุคคล คือ รู้ความแตกต่าง แห่งบุคคล และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดี (ข้อ ๗ ในสัปปริสธรรม ๗ ธรรมที่ทำให้เป็น สัตบุรุษ)

๓.๔.๑๔๑ “อย่าออกอ้างขุนนาง”

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้ให้ทรรศนะว่า “สุภาสิตบทนี้ ต้นฉบับอาจ คัดลอกผิด อันที่จริงน่าจะเป็น “อย่าออกอ้างขุนนาง ไม่ใช่อย่าออกอ้างขุนนาง” หมายความว่า การรับราชการหรือเป็นขุนนางนั้นดีอยู่แล้ว แต่ไม่ควรโอ้อวด หรือ อวดแบ่งกับประชาชนทั่วไป ควรประพฤติตนให้อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักของประชาชน^{๑๔๖๓}

อ้าง หมายถึง กัง, กั้น, ขวาง^{๑๔๖๔}

^{๑๔๕๗} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๙/๒๑.

^{๑๔๕๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๔/๒๔๕, อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗, ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๔/๔.

^{๑๔๕๙} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๓๕๐, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘-๑๒๙/๑๐๓-๑๐๖, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๔/๒๓, ๖๑/๒๔ อจ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๘๓/๑๘, อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๒/๕๗/๓๕๑.

^{๑๔๖๐} ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๘/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๗/๓๘๕.

^{๑๔๖๑} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๙, อจ.สตุกก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๙๓.

^{๑๔๖๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๙, อจ.สตุกก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๙๓.

^{๑๔๖๓} เดชา ชากักดี, “วิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาสิตพระร่วง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาจริยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗-๖๘.

^{๑๔๖๔} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๘๕.

วารี สามารถ ได้อธิบายความหมายของสุภาสิตบทนี้ว่า “สอนให้หลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับพวกขุนนาง เขาจะทำอะไร ผิดถูกอย่างไร ก็ไม่ควรยุ่งเกี่ยวขัดขวาง จึงสอนให้ผู้น้อยอยู่ตามประสาของตัวเอง อย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ ปัจจุบันผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ยังพยายามจะให้ผู้น้อยปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ แต่ผู้น้อยเริ่มคัดค้านและพยายามเลิกล้มค่านิยมนี้ เพราะเห็นว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ใช้อำนาจ กระทำตามใจชอบโดยไม่มีขอบเขต”^{๑๔๖๕}

สุภาสิตบทนี้จึงสอนไม่ให้ออกขัดขวางขุนนาง เพื่อมิให้ทำการโดยสะดวก หรือเพื่อให้เสียประโยชน์ เป็นการสอนไม่ให้ขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจ เพราะจะเป็นอันตรายแก่ตัว ไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว ให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นเรื่องเดือดร้อนหรือภัย ให้รู้จักหลีกเลี่ยงให้พ้นเพื่อความปลอดภัยของตนเอง (ไม่ให้ขัดขวาง-เบียดเบียน-ประทุษร้ายขุนนาง)

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย.^{๑๔๖๖} ชนะตนนี้แล ดีกว่า.

โย สหสฺสํ สหสฺเสน	สงฺคาเม มานุเส ชินะ
เอกญฺจ เขยฺยมตฺตานํ	ส เว สงฺคามชุตฺตโม. ^{๑๔๖๗}

ถึงผู้ใดจะชนะเหล่าชน ได้พ้นคนพ้นครั้งในสงคราม ก็หาชื่อว่า ผู้ชนะยอดเยี่ยมไม่ ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่า ผู้ชนะยอดเยี่ยมในสงคราม.

น ปเรสํ วิโลมานิ	น ปเรสํ กตาคตํ
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย	กตานิ อกตานิ จ. ^{๑๔๖๘}

ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่น ไม่ควรแสร้งมองดูระยะที่เขาทำและยังไม่ทำ ควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนนี้แหละ ทั้งที่ทำแล้ว และยังไม่ทำ.

ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน	วิธานวิธีโกวิทอ
กาลญฺญู สมยญฺญู จ	ส ราชวดี วเส. ^{๑๔๖๙}

คนมีปัญญา ประกอบด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีการจัดงาน รู้จักกาล รู้จักสมัย จึงควรเข้ารับราชการ.

^{๑๔๖๕} วารี สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย, หน้า ๘๔.

^{๑๔๖๖} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๐๔/๓๕.

^{๑๔๖๗} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๐๓/๓๕.

^{๑๔๖๘} พ.ธ. (บาลี) ๒๕/๕๐/๒๕.

^{๑๔๖๙} พ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๕๐๗/๒๘๖.

อดตานุรุษี ภว มา อหยหิ.^{๑๔๗๐} จงเป็นผู้ตามรักษาดน อย่าได้เดือดร้อน.

กาลานรูปี ว ฐุ นิยุณเช.^{๑๔๗๑} พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเทียว.

อุฏจาตา กมมเธยเยสุ

อปุปมตโต วิจกฺขโน

สุสัวิทกมฺมนโต

ส ราชวดี วเส.^{๑๔๗๒}

คนขยันในหน้าที่ ไม่ประมาท เอาใจใส่ สอดส่องตรวจตรา จัดการงานให้เรียบร้อยเป็นอันดี จึงควรเข้ารับราชการ.

มหตฺตปตฺโตปิ นิवादวฺตติ.^{๑๔๗๓} ถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา ก็ควรมีความถ่อมตน.

สพฺพา ทิสสา อนุปริคมฺม เจตสา เนวชฺฌนฺคา ปิยตรตฺตนา กฺวจิ

เอวมปิ โส ปุณฺณ อตฺตา ปเรสํ ตสฺมา น หีเส ปรี อตฺตกาโม.^{๑๔๗๔}

ตรวจดูด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้ว ไม่พบใครที่ไหน เป็นที่รักยิ่งกว่าตนเองเลย คนอื่นก็รักตนมากเช่นเดียวกัน ฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **อัตตัญญูตา**^{๑๔๗๕} ความรู้จักตน คือ รู้ว่าตนโดยฐานะ ภาวะ กำลัง ความรู้ความสามารถ เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไรแล้ว ประพฤติให้เหมาะสม (ข้อ ๓ สัปปริสธรรม ๗ คุณสมบัติของคนดี), **ปุคคลัญญูตา** หรือ **ปุคคลปโรปรัญญูตา**^{๑๔๗๖} ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิงหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดี (ข้อ ๗ ในสัปปริสธรรม ๗ ธรรมของผู้ดี), **สัปปริสกัมมันโต**^{๑๔๗๗} ทำอย่างสัตบุรุษ คือ ทำการที่ถูกต้องตามกายสุจริต ๓ (ข้อ ๖ ในสัปปริสธรรม ๘ คุณสมบัติของคนดี)

^{๑๔๗๐} ขุ.ชา.ปกิณณก. (บาลี) ๒๗/๔๗/๒๕๕.

^{๑๔๗๑} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๐.

^{๑๔๗๒} ขุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๕๐๘/๒๘๖.

^{๑๔๗๓} ขุ.ชา.ฉก. (บาลี) ๒๗/๕๗/๑๕๐.

^{๑๔๗๔} ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๔๑/๑๕๕.

^{๑๔๗๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อจ.สตุตทก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๓.

^{๑๔๗๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๕, อจ.สตุตทก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๕๓.

^{๑๔๗๗} ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๕๒/๗๕.

๓.๔.๑๔๒ “ปางมีชอบท่านช่วย ปางป่วยท่านเชิงขัง”

สุภาสิตบทนี้สอนให้เข้าใจในธรรมชาติของวิสัยมนุษย์ คือให้ทำใจให้ยอมรับความจริงของจิตใจมนุษย์ เมื่อมีทรัพย์สมบัติ ก็มีผู้นับหน้าถือตาและเพื่อนฝูงมากมาย แต่ในเมื่อยามขัดสนก็ไร้ผู้คนนับถือและเพื่อนฝูงก็พลอยหายไป และเมื่อตกยากแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือ สุภาสิตบทนี้จึงสอนให้รู้จักความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของวิสัยมนุษย์ เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับตน จะได้ไม่เจ็บแค้น ผิดหวัง เป็นทุกข์ รู้จักวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ทุกฺเคน ฌฏฺฐา ขลิตาปี สนฺดา

ฉนฺทา จ โทสา น ชนฺติ ธมฺม.^{๑๔๗๘}

บัณฑิตนั้น ถึงถูกทุกข์กระทบ ถึงพลาดพลั้งลง ก็คงสงบอยู่ได้ และไม่ละทิ้งธรรม เพราะชอบหรือชัง.

ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ

นินฺทา ปสฺสา จ สุขํ จ ทุกฺขํ

เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา

มา โสจิ ก็ โสจสิ โปฏฺฐปาท.^{๑๔๗๙}

ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขและทุกข์ สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน อย่าเศร้าโศกเลย ท่านจะเศร้าโศกไปทำไม.

อสาธํ สาตรูเปน

ปิยรูเปน อปฺปิยํ

ทุกฺขํ สุขสฺส รูเปน

ปมตฺตมตฺตวตฺตติ.^{๑๔๘๐}

ผู้ที่มัวเพลินประมาทอยู่กับสิ่งที่ชอบใจ สิ่งที่รัก และสิ่งที่เป็สุข จะถูกสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่รักและความทุกข์เข้าครอบงำ.

ปจฺเจกจิตฺตา ปุณฺณ สพฺพสฺสตา.^{๑๔๘๑} ประดาสัตว์ ต่างคนก็แต่ละจิตแต่ละใจ.

^{๑๔๗๘} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๔๙/๒๓๒.

^{๑๔๗๙} บุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๑๑๔/๑๑๐.

^{๑๔๘๐} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๐๐/๒๕.

^{๑๔๘๑} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๑๕/๒๘๔.

ยถา น สกกา ปจวี สมาย
กาตุ มนุสเสน ตถา มนุสสา.^{๑๔๘๒}

แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันได้ทั้งหมดได้ ฉนใด มนุษย์ทั้งหลายจะทำให้
เหมือนกันหมดทุกคนก็ไม่ได้ ฉนนัน.

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย.^{๑๔๘๓} สภาวธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น.

ยงฺกิลฺลิจิ สมุทฺยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ.^{๑๔๘๔}

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา.

น อฺจุจาวจํ ปณฺทิตา ทสฺสยฺนฺติ.^{๑๔๘๕} บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง.

เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมীরติ

เอวํ นินฺทาปสฺสาสุ น สมินฺชฺนฺติ ปณฺทิตา.^{๑๔๘๖}

ภูเขาหินแห่งที่บ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉนใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและ
สรรเสริญ ฉนนัน

พหุ จ มิตฺตา อุกฺคตฺตสฺส โทหนฺติ.

นิหีนฺตฺโต สพฺพโกเคหิ กิจฺจเณ.^{๑๔๘๗}

ผู้มีทรัพย์มากก็มีมิตรมาก ผู้เสื่อมทรัพย์ก็ขาดแคลนมิตร เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ ไตรลักษณ์^{๑๔๘๘} ลักษณะ ๓ ประการ
แห่งสังฆารธรรมทั้งหลาย คือ ความเป็นของไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นของไม่ใช่ตน

โลกธรรม^{๑๔๘๙} เรื่องของโลก ธรรมดาของโลก หรือ ความเป็นไปตามคติธรรมดา ซึ่ง
หมุนเวียนมาหาสัตว์โลก และสัตว์โลกก็หมุนเวียนตามมันไป มี ๘ ประการ คือ (๑) ลาภ-ได้ลาภ,
มีลาภ (๒) อลาภ-เสื่อมลาภ, สูญเสีย (๓) ยส-ได้ยศ, มียศ (๔) อยส-เสื่อมยศ (๕) ปสฺสา-
สรรเสริญ (๖) นินฺทา-ติเตียน (๗) สุข-ความสุข (๘) ทุกฺข-ความทุกข์

^{๑๔๘๒} บุ.ชา.ปญจก. (บาลี) ๒๗/๓๘/๑๒๙.

^{๑๔๘๓} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๓๙๐/๓๔๘.

^{๑๔๘๔} วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๖/๑๕, ๑๕/๑๖-๑๗, ๒๖/๒๑, ๓๐/๒๕, ๓๖/๓๒.

^{๑๔๘๕} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๗/๓๑.

^{๑๔๘๖} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๑/๓๑.

^{๑๔๘๗} บุ.เปต. (บาลี) ๒๖/๕๒๐-๕๒๑/๒๑๓.

^{๑๔๘๘} ส.สพ. (บาลี) ๑๘/๑/๑, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๗๗-๒๗๘/๖๔.

^{๑๔๘๙} อ.อ.ภ. (บาลี) ๒๗/๕/๑๓๑.

โดยสรุปเป็น ๒ คือ ข้อ ๑-๓-๕-๗ เป็น อภิธรรมมณเฑียร คือ ส่วนที่น่าปรารถนา ข้อที่เหลือเป็น อนภิธรรมมณเฑียร คือ ส่วนที่ไม่น่าปรารถนา

โลกธรรมเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นทั้งแก่ปุถุชนผู้มีได้เรียนรู้ และแก่อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ ต่างกันแต่ว่า ปุถุชนย่อมไม่รู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริง ลุ่มหลง ยินดียินร้าย ปลอ่ยให้โลกธรรมเข้าครอบงำอำยิจิตใจ พุยุบเรื่อยไปไม่พ้นจากทุกข์ มีโสกะปริเทวะ เป็นต้น ส่วนอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่า สิ่งเหล่านี้ เช่น ความชอบ-ความชัง การนิทา-การสรวเสริญ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นแก่ตน ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ไม่หลงใหลมัวเมาไปตามอภิธรรมมณเฑียร ไม่ชุ่มมัวหม่นหมอง คลุ้มคลั่งไปในเพราะอภิธรรมมณเฑียร มีสติดำรงอยู่เป็นผู้ปราศจากทุกข์ มีโสกะปริเทวะ เป็นต้น^{๑๔๙๐}

อุเบกขา^{๑๔๙๑} ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริง ความวางใจสงบราบเรียบ สม่่าเสมอ เทียงธรรม ไม่เอนเอียงไปด้วยความยินดียินร้ายหรือชอบชัง (ข้อ ๗ ในโพชฌงค์ ๗ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้, ข้อ ๑๐ ในทศบารมี ปฏิปทาอันยิ่งยวด)

มุฏฐสสุ โลภมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ^{๑๔๙๒} ถูกโลกธรรม จิตไม่หวั่นไหว (ข้อ ๓๕ ในมงคล ๓๘ ธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญ)

๓.๔.๑๔๓ “ผิจะบังบังจงลับ”

ผิ หมายถึง ถ้า, หาก, แม้^{๑๔๙๓}

บัง หมายถึง กัน, กัน หรือ ปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน เช่น บังแดด บังฝน บังลม ยืนบัง เป็นต้น^{๑๔๙๔}

ลับ หมายถึง ที่อยู่ในที่พินดา, ที่อยู่ในที่แลไม่เห็น, ที่ปกปิด หรือ ควรปกปิด เช่น ความลับ^{๑๔๙๕}

สุภาษิตบทนี้สอนให้ปิดบังความชั่ว ไม่ให้โอกาสแก่ความชั่วมากล้ากราย ท่านจึงสอนว่า ถ้าปิดกันความชั่ว ก็ต้องปิดให้มิดชิด และให้ทำแต่ความดี

^{๑๔๙๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๕๓-๒๕๔.

^{๑๔๙๑} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๑, ๓๕๗/๒๕๘, ขุ.พุทธ. (บาลี) ๓๓/๗๖/๔๔๖, ๗๗/๔๔๖, ขุ.จริยา. (บาลี) ๓๓/๑๒๒/๖๒๗, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๖๖/๒๗๔,

^{๑๔๙๒} ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑๒/๔, ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๗๑/๓๘๖.

^{๑๔๙๓} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๖๐.

^{๑๔๙๔} อ้างแล้ว, หน้า ๔๖๗.

^{๑๔๙๕} อ้างแล้ว, หน้า ๗๒๗.

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

ปาปานิ ปริวชชเย.^{๑๔๙๖} ควรละเว้นความชั่วทั้งหลายเสีย.

ยโต ยโต จ ปापกัม ตโต ตโต มโน นิวารเย.^{๑๔๙๗}

ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ.

สพฺพธมฺโม สพฺภิกิ รกฺขิตฺโต.^{๑๔๙๘} ธรรมของสัตบุรุษ อันสัตบุรุษรักษา.

ธมฺมจารี สุขํ เสติ.^{๑๔๙๙} ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข.

ธมฺเม จิตฺตา เย น กโรนฺติ ปापกัม.^{๑๕๐๐} ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่ทำบาป.

ธมฺมํ จเร สุจริตํ น ตํ ทฺวจฺจริตํ จเร.^{๑๕๐๑}

พึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติให้ทุจริต.

กณฺ्हํ ธมฺมํ วิปฺปหาเย สุกกํ ภาเวถ ปณฺฑิตฺโต.^{๑๕๐๒}

บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย แล้วควรเจริญธรรมขาว.

สํวเร วิวรานิ จ.^{๑๕๐๓} พึงระวังตนมิให้มีช่องเสีย.

นตฺถิ โลเก รโห นาม ปापกมฺมํ ปกฺกพฺพโต.^{๑๕๐๔}

ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก.

ตํ คณฺเห ยทปณฺณกํ.^{๑๕๐๕} สิ่งใดไม่ผิด พึงถือเอาสิ่งนั้น.

มลา เว ปापกา ธมฺมา อสฺมี โลเก ปรมฺหิ จ.^{๑๕๐๖}

บาปธรรมเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ และในโลกอื่น.

๑๔๙๖ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๓/๓๘.

๑๔๙๗ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔/๑๖.

๑๔๙๘ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๒๓/๒๑๐.

๑๔๙๙ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๘-๑๖๙/๔๗.

๑๕๐๐ อจ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๐/๒๒.

๑๕๐๑ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๙/๔๗.

๑๕๐๒ ส.ม. (บาลี) ๑๘/๓๔/๑๙, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๘๗/๓๒.

๑๕๐๓ บุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๕๔/๗๐.

๑๕๐๔ อจ.ติก. (บาลี) ๒๐/๔๐/๑๔๔, บุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๑๗/๙๘.

๑๕๐๕ บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑/๑.

๑๕๐๖ อจ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๑๕/๑๖๑, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๔๒/๕๙.

ปาปานํ อกรณ์ สุขิ.^{๑๕๐๗} การไม่ทำบาป นำสุขมาให้.

ปาเป น รมติ สุขิ.^{๑๕๐๘} คนสะอาดไม่ยินดีในความชั่ว.

ตปสา ปชหนฺติ ปापกมฺม.^{๑๕๐๙} สาธุชนย่อมละบาปกรรมด้วยตบะ.

นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต.^{๑๕๑๐} บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ.

กุสโล จ ชหาติ ปापกํ.^{๑๕๑๑} คนฉลาดย่อมละบาป.

โย จ สเมติ ปापานิ

อญฺญุทานิ สพฺพโส

สมิตตฺตา หิ ปापานํ

“สมโน”ติ ปวจฺจติ.^{๑๕๑๒}

ผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ได้โดยประการทั้งปวง ท่านเรียกผู้นั้นว่า สมณะ เพราะเป็นผู้ระงับบาปทั้งหลายได้.

วาณิโชน ภัย มคฺคํ

อปฺปสตฺโต มหฺตฺตโน

วิสํ ชีวิตฺกามา

ปาปานิ ปวิรชฺชये.^{๑๕๑๓}

ควรงดเว้นบาปเสีย เหมือนพ่อค้ามีพวคน้อย มีทรัพย์มาก เว้นหนทางที่มีภัย และเหมือนผู้รักชีวิต เว้นยาพิษเสีย ฉะนั้น เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตนี้ ได้แก่ สังวรปธาน^{๑๕๑๔} เพียรระวังหรือเพียรปิดกัน คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น (ข้อ ๑ ในปธาน ๔ ความเพียร)

สังขาเยกํ ปวิรัชฺเชติ/ปฏฺวิโนเทติ^{๑๕๑๕} ของอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นเสีย/บรรเทาเสีย ได้แก่ สิ่งที่เป็นโทษก่ออันตราย เช่น อกุศลวิตก มีกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก เป็นต้น และความชั่วร้ายทั้งหลาย พึงรู้จักจัดหรือบำบัดให้สิ้นไป (ข้อ ๓ และ ๔ ในอปัสนธรรม ๔ ธรรมดุจพนักพึง หรือ ธรรมเป็นที่อิงหรือพึ่งอาศัย)

๑๕๐๗ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๓/๗๔.

๑๕๐๘ วิ.ม. (บาลี) ๕/๑๕๘/๒๓, บุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๔๖/๑๗๕.

๑๕๐๙ บุ.ชา.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๗/๔๒/๑๘๔.

๑๕๑๐ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๔/๓๘.

๑๕๑๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๙๗/๑๒๐, บุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๗๕/๒๑๙.

๑๕๑๒ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๖๕/๖๒.

๑๕๑๓ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๓/๓๘.

๑๕๑๔ อญฺ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๑๓/๑๗, ๑๔/๑๘, ๖๔/๘๔.

๑๕๑๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, อญฺ.นวก. (บาลี) ๒๓/๒/๒๙๓, อญฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๒๐/๒๔.

อินทริยสังวร^{๑๕๑๖} การสำรวมอินทริย คือระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรมครอบงำจิตใจ เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทริยทั้ง ๖ (ข้อ ๑ ในอปฺปนณกปฏิปทา ๓ ปฏิปทาที่เป็นส่วนแก่นสาร เนื้อแท้ ซึ่งจะนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความเจริญงอกงามในธรรม เป็นผู้ดำเนินอยู่ในแนวทางแห่งความปลอดพ้นจากทุกข์ อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด หรือ ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด)

สัพพปาปัสสะ อกรรมัง^{๑๕๑๗} ไม่ทำความชั่วทั้งปวง เว้นจากความชั่ว (ข้อ ๑ ในพุทธโอวาท ๓ ประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ ๓ ข้อ)

ทุจฺจิต^{๑๕๑๘} ความประพฤติชั่ว มี ๓ ประการ คือ กายทุจฺจิต วจีทุจฺจิต และมโนทุจฺจิต

อกุสลวิตก^{๑๕๑๙} ความตริกที่เป็นอกุศล ความนึกคิดที่ไม่ดี มี ๓ คือ (๑) กามวิตก ความตริกในทางกาม (นึกคิดในทางสนองความอยาก), (๒) พยาบาทวิตก ความตริกในทางพยาบาท (นึกคิดในทางขัดเคืองเพ่งมองในแง่ร้าย), (๓) วิหิงสาวิตก ความตริกในทางเบียดเบียน (นึกคิดในทางทำลาย ทำร้าย หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น)

อกุศลมูล^{๑๕๒๐} รากเหง้าของอกุศล ต้นตอของความชั่ว มี ๓ คือ โลภะ ความอยากได้, โทสะ ความคิดประทุษร้าย, โมหะ ความหลง

อกุศลกรรม^{๑๕๒๑} กรรมที่เป็นอกุศล กรรมชั่ว การกระทำที่ไม่ดี ไม่ฉลาด หมายถึง การกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ (ข้อ ๑ ในกรรม ๒ การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทั้งทางกาย วาจา และใจ)

วิริติ^{๑๕๒๒} การเว้นจากทุจฺจิต หรือ เว้นจากความชั่ว มี ๓ ประการ คือ (๑) สัมปัตตวิริติ เว้นสิ่งประจวบเฉพาะหน้า เว้นเมื่อประสบซึ่งหน้า เมื่อประสบเหตุที่จะทำชั่ว นึกคิดพิจารณาขึ้นได้ ในขณะนั้นว่า ตนมีชาติตระกูล วัยหรือคุณวุฒಿಯ่างนี้ ไม่สมควรกระทำความชั่วเช่นนั้น แล้วงดเว้นเสีย, (๒) สมาทานวิริติ เว้นด้วยการสมาทาน คือ ตนได้ตั้งเจตนาไว้ก่อน โดยได้รับศีล คือ สมาทานสิกขาบทแล้ว กังدเว้นตามที่ได้สมาทานนั้น, (๓) สมุจเฉทวิริติ หรือ เสตุฆาตวิริติ เว้นด้วยการตัดขาด เว้นได้เด็ดขาด คือ การงดเว้นความชั่ว ของพระอริยะทั้งหลาย อันประกอบ

๑๕๑๖ อ.จ.ติก. (บาลี) ๒๐/๑๖/๑๐๘.

๑๕๑๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐/๔๓, บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๔.

๑๕๑๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๓, อภิ.สง. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๑/๒๔๗.

๑๕๑๙ อ.จ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๑๐๔/๔๒๔.

๑๕๒๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๓/๒๔๔, บ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๕๐/๒๗๒.

๑๕๒๑ อ.จ.ติก. (บาลี) ๒๐/๖/๔๔, ๑๑๒/๒๕๖-๒๕๗, บ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๓๐/๒๕๕, ๖๔/๒๘๐.

๑๕๒๒ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๔, บ.บ.อ. (บาลี) ๑๒๓, อภิ.สง.อ. (บาลี) ๑/๑๕๑.

ด้วยอริยมรรค ซึ่งขจัดกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความชั่วนั้น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ไม่เกิดมีแม้แต่ความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย

วิรัต ๒ อย่างแรก ยังไม่อาจวางใจได้แน่นอน แต่วิรัตข้อที่ ๓ จึงเว้นจากความชั่วได้เด็ดขาด แน่นอน

๓.๔.๑๔๔ “ผิจะจับจับจงมัน ผิจะคั่นคั่นจงตาย”

จับ หมายถึง อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตลอดจนกำไว้ ยึดไว้^{๑๔๒๓}

มัน หมายถึง แน่, แน่นอน, แน่น^{๑๔๒๔}

คั่น หมายถึง บีบขยำโดยแรง เพื่อให้ของเหลวที่มีอยู่ออกมา เช่น คั่นกะทิ คั่นส้ม^{๑๔๒๕}

สุภาสิตบทนี้สอนให้เป็นคนทำอะไรทำจริง เมื่อตั้งใจทำอะไรแล้ว ต้องพยายามทำให้สำเร็จ ไม่เป็นคนจับจด ให้มีความตั้งใจยึดมั่นในการพากเพียรสร้างคุณดี ไม่ทอดทิ้งในการสร้างคุณดี สะความชั่ว และทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สนาถา วิหรต มา อนาถา.^{๑๔๒๖} จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง.

ยงฺกิลฺลิจิ ลิลฺลํ กมฺมํ ... น ตํ โหติ มหปฺพลํ.^{๑๔๒๗}

การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก.

กยิรา เจ กยิราเถณ.^{๑๔๒๘} ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้นจริง ๆ.

จกฺขุมา วิสมานีว

วิชฺชมานเณ ปรกุกเม

ปณฺชิโต ชีวโลกสฺมี

ปาปานิ ปรีวชฺชये.^{๑๔๒๙}

เมื่อความบากบั่นมีอยู่ บัณฑิตพึงเว้นบาปในโลกนี้เสีย เหมือนคนมีจักษุเว้นทางอันไม่เรียบร้อย ฉะนั้น.

^{๑๔๒๓} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๒๓.

^{๑๔๒๔} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๖๔๓.

^{๑๔๒๕} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๘๐.

^{๑๔๒๖} อ.จ.ทสภ. (บาลี) ๒๔/๑๗/๑๙.

^{๑๔๒๗} นัย-ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๙/๕๗.

^{๑๔๒๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๙/๕๖, พ.ร. (บาลี) ๒๕/๓๑๓/๗๐.

^{๑๔๒๙} พ.ร. (บาลี) ๒๕/๔๓/๑๖๒.

โกสขุ ภยโต ทิสวา
 อารทฐวิริยา โหถ

วิริยารมณญจ เขมโต
 เอสา พุทธานุสาสนี.^{๑๕๓๐}

ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย และเห็นการปรารภ ความเพียรเป็นความ
 ปลอดภัย แล้วปรารภความเพียรเถิด นี่เป็นพุทธานุสาสนี.

วายเมเถว กิจฺเจสุ.^{๑๕๓๑} พึงพยายามทำกิจทั้งหลายเรื่อยไป.

กเรยฺย โยคุํ ธฺวมฺปมตฺโต.^{๑๕๓๒} ผู้ไม่ประมาท ควรทำความเพียรให้แน่วแน่.

ยถา ยถา ยตฺถ ลเภถ อตฺถิ ตถา ตถา ตตฺถ ปรกุกเมยฺย.^{๑๕๓๓}

พึงได้ประโยชน์ในที่ใด ด้วยประการใด ๆ ควรบากบั่นในที่นั้น ด้วยประการนั้น ๆ.

ปาปานิ ปริวชฺชเย.^{๑๕๓๔} พึงละเว้นบาปทั้งหลาย

วนํ ฉินฺทถ มา รุกฺขิ

วนโต ชายตี ภยํ

เจตฺวาน วณฺญจ วณฺญจ

นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโว.^{๑๕๓๕}

ท่านทั้งหลายจงตัดป่า(กิเลส) อย่าตัดต้นไม้ ภัยย่อมเกิดจากป่า ภิกษุทั้งหลาย!
 พวกท่านจงตัดป่า และสิ่งที่ตั้งอยู่ในป่าแล้ว เป็นผู้ไม่มีป่าเกิด เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ พุทธโอวาท^{๑๕๓๖} ประมวลคำสอนของ
 พระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ ๓ ข้อ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำใจของตนให้สะอาด
 บริสุทธิ์

ปธาน^{๑๕๓๗} ความเพียร (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมมัปปธาน ความเพียรชอบ, ความ
 เพียรใหญ่) มี ๔ ประการ

สัปปริสธรรม^{๑๕๓๘} ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษหรือคุณสมบัติของคนดี มี ๗ ประการ

สัปปริสธรรม^{๑๕๓๙} ธรรมของสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี มี ๘ ประการ

^{๑๕๓๐} ขุ.จริยา. (บาลี) ๓๓/๖๒๘.

^{๑๕๓๑} ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๑๕๔/๗๐.

^{๑๕๓๒} นัย-ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๒๑/๕๙.

^{๑๕๓๓} อญ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๕๐/๕๗, ขุ.ชา.ปญฺจก. (บาลี) ๒๗/๙๘/๑๓๖.

^{๑๕๓๔} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๓/๓๘.

^{๑๕๓๕} ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๘๗/๖๕.

^{๑๕๓๖} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๗/๔๙.

^{๑๕๓๗} อญ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๖๙/๘๔, ๑๓/๑๗, ๑๔/๑๘, ดูรายละเอียดในหน้า ๑๐๐-๑๐๑.

^{๑๕๓๘} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๙, อญ.สตุกก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๙๒-๙๓, รายละเอียด ๒๔๐.

^{๑๕๓๙} ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๙๒/๗๔-๗๕, ดูรายละเอียดหน้า ๒๔๐.

๓.๔.๑๔๕ ผีจะหมายหมายจงแท้”

หมาย หมายถึง มุ่ง เช่น เป้าหมาย, คาด เช่น หมายว่าจะได้ผล, กะ เช่น หมายว่าจะพบ, ชีตไว้เป็นเครื่องกำหนด เช่น หมายหัวกระดาษ ปุนหมายหัว^{๑๕๔๐}

แท้ หมายถึง ไม่มีอะไรเจือปน, ไม่ปลอม เช่น ทองแท้, ล้วน ๆ เช่น เทียนซีผึ้งแท้^{๑๕๔๑}

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ถ้ามุ่งหมายทำสิ่งใด ก็ให้ตั้งใจทำสิ่งนั้นด้วยความมุ่งมั่น ไม่ทอดยอ ให้ตั้งใจทำจริง ๆ โดยให้มุ่งหมายพากเพียรในการทำ ความดี ละเว้นชั่ว และทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสทางไกลกิเลส

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต ยกตัวอย่าง เช่น

กยิรา เจ กยิราเถน.^{๑๕๔๒} ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ).

ปฏิกจเจอร์ ตัม กยิรา

ยัม ชญญา หิตมตฺตโน.^{๑๕๔๓}

รู้ว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตน พึงรีบทำการนั้นเถียว.

ยงฺกิญจํ ลีลิตํ กมัม

น ตัม โหติ มหปฺผล.^{๑๕๔๔}

การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก.

อกตํ ทุกกฺกํ เสยฺโย.^{๑๕๔๕} ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า.

กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย.^{๑๕๔๖} ความดี ทำนั้นแลดีกว่า.

วายเมถ ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา.^{๑๕๔๗}

เป็นคนควรพยายามเรื่อยไป จนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จ.

อนิพฺพินฺทียการิสฺส

สมฺมทตฺโต วิปฺจุจติ.^{๑๕๔๘}

ทำเรื่อยไป ไม่ทอดยอ ผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมาย.

^{๑๕๔๐} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๘๗๒-๘๗๓.

^{๑๕๔๑} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๑-๔๑๒.

^{๑๕๔๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๖, บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๓/๗๐.

^{๑๕๔๓} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘.

^{๑๕๔๔} นัย-ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๗.

^{๑๕๔๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๗, บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

^{๑๕๔๖} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔/๕๗, บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

^{๑๕๔๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๕๔/๒๗๑.

^{๑๕๔๘} บ.ชา.จตุทาลีส. (บาลี) ๒๗/๓๗/๔๓๐.

น นิพพิณทิยการิสฺส

สมุมทตฺโต วิปจฺจติ.^{๑๕๔๙}

ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื้อหน้าย.

อาสีเสถว ปุริโส

น นิพพิณเทยฺย ปณฺทิตो

ปสฺสามิ โวหํ อตฺตานํ

ยถา อิจฺฉี ตถา อหุ.^{๑๕๕๐}

เป็นคนควรหวังเรื่อยไป บัณฑิตไม่ควรท้อแท้ เราเห็นประจักษ์มากับตนเอง
เราปรารถนาอย่างใด ก็ได้สมตามนั้น.

ทุกขุปนีโตปิ นโร สปญฺโญ

อาสํ น อิจฺฉินฺนเทยฺย สุขาคมาย.^{๑๕๕๑}

คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ ก็ไม่ยอมสิ้นหวังที่จะได้ประสบสุข.

นาลโส วินฺทเต สุขํ.^{๑๕๕๒} คนเกียจคร้าน ย่อมไม่ได้ประสบสุข.

วีริเยน ทุกขมจฺเจติ.^{๑๕๕๓} คนล่งทุกข์ได้ด้วยความเพียร.

ตตฺถ เต ยาวชีวํ อสฺสาโท กรณียะ.^{๑๕๕๔} พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภิกษุกระทำความ
อุตสาหะในหน้าที่ของตนนั้น เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ **วิริยารัมภะ**^{๑๕๕๕} ความขยันหมั่นเพียร คือ
เพียรละความชั่ว ประกอบความดี มีใจแกล้วกล้า บากบั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระ
(ข้อ ๗ ในนาถกรณธรรม ๑๐ ธรรม สร้างที่พึง หรือ คุณธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พึงของตนได้),
วิริยารัมภะ^{๑๕๕๖} คือ การประกอบความเพียร มิใช่การประกอบความเกียจคร้าน (ข้อ ๗
ในลักษณะตัดสินธรรมวินัย หรือ หลักกำหนดธรรมวินัย), **วิริยารัมภะ**^{๑๕๕๗} ปรารภความเพียร
คือ การที่ได้เริ่มลงมือทำความเพียรพยายามในกิจการนั้น ๆ อยู่แล้ว อย่างมั่นคงจริงจัง (ข้อ ๔
ในเวสาร์ชกรณธรรม ๕ คุณธรรมที่ทำให้เกิดความกล้าหาญ)

^{๑๕๔๙} ขุ.ข่า.จตุตถาลีส. (บาลี) ๒๗/๓๖/๔๓๐.

^{๑๕๕๐} ขุ.ข่า.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๓๗/๑๓๙.

^{๑๕๕๑} ขุ.ข่า.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๓๗/๑๓๙.

^{๑๕๕๒} ขุ.ข่า.จตุตถาลีส. (บาลี) ๒๗/๑๒/๔๒๘.

^{๑๕๕๓} ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๘๖/๓๗๐.

^{๑๕๕๔} วิ.ม. (บาลี) ๔/๗๓/๗๔.

^{๑๕๕๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๕/๒๓๗, ๓๖๐/๒๗๗, อญ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๗/๒๐.

^{๑๕๕๖} วิ.ญ. (บาลี) ๗/๔๐๖/๒๓๙, อญ.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๕๓/๒๓๓.

^{๑๕๕๗} อญ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๐๑/๑๑๘.

วิธี^{๑๕๕๔} ความเพียร ความกลัวกลัว ไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบั่น
อุตสาหะ ก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ (ข้อ ๕ ในทศบารมี ปฏิปทาอันยิ่งยวด), วิธี^{๑๕๕๕}
ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อุตทน เอาธุระไม่ทอดเลย
(ข้อ ๒ ในอิทธิบาท ๔ คุณธรรม ที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย

อุตสาหะ ความบากบั่น ความพยายาม ความขยัน ความอดทน^{๑๕๖๐}

๓.๔.๑๕๖ “ผิจะแก้แก้จงกระจ่าง”

แก้ หมายถึง ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัด หรือ ที่เป็นเงื่อน เป็นปมอยู่ เช่น
แก้ปม แก้เงื่อน, ทำให้หลุด ให้พ้นไป เช่น แก้คดี, ทำให้ดีขึ้น ทำให้ใช้ได้ เช่น แก้นาฬิกา
แก้เครื่องจักร, เฉลย อธิบายให้เข้าใจ เช่น แก้ปัญหา แก้กระทุ้ง, ทำให้หาย เช่น แก้งน แก้วโรค,
เอากลับคืนมาใช้ได้ เช่น ไปตีแก้เอาเมืองคืน^{๑๕๖๑}

กระจ่าง หมายถึง สว่าง, สุกใส, ชัดเจน, แจ่ม^{๑๕๖๒}

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ถ้าจะแก้ไขปรับปรุงตัวให้กระจ่าง ก็จงแก้ไขและปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดี
ไปสู่แนวทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไป (ผิดแล้วแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น)

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตยกตัวอย่าง เช่น

ทุกุคา อุทฺธรรตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กุณฺชโร.^{๑๕๖๓}

จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น.

ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา

น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ

น ตมฺหิ จนฺทํ กยิราถ

ทุกฺโข ปาปสฺส อจฺจโย.^{๑๕๖๔}

คนเรานี้ ถ้ามีอันทำชั่วลงไป ก็อย่าเพิ่งทำความชั่วนั้นซ้ำซ้ำอีก อย่าเพิ่งสร้างความพอใจ
ในความชั่วนั้น การสั่งสมความชั่วเป็นการก่อความทุกข์.

^{๑๕๕๔} บุ.พุทธ. (บาลี) ๓๓/๗๖/๔๔๖, บุ.จริยา. (บาลี) ๓๓/๖๓๐.

^{๑๕๕๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๖/๑๔๔, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๓๑/๒๖๐.

^{๑๕๖๐} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๒๒.

^{๑๕๖๑} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๑๕-๑๑๖.

^{๑๕๖๒} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔.

^{๑๕๖๓} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๒๗/๗๓.

^{๑๕๖๔} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑๗/๓๗.

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา

ปจฺฉา โส นปฺมชฺชติ

โสมี โลกํ ปภาเสติ

อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมฯ^{๑๕๖๕}

บุคคลใดในกาลก่อนเคยผิดพลาด ครั้นภายหลังเขากลับตัวได้ไม่ประมาท บุคคลนั้น
ย่อมทำให้โลกให้แจ่มใสเหมือนดังดวงจันทร์ อันพ้นจากเมฆหมอก.

ยสฺส ปาปํ กตํ กมฺมํ

กุสเลน ปิถียติ

โสมี โลกํ ปภาเสติ

อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมฯ^{๑๕๖๖}

บุคคลใดเคยทำกรรมชั่วไว้แล้ว (กลับตัวได้) หันมาทำดีปิดกัน บุคคลนั้นย่อมทำให้
แจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์อันพ้นจากเมฆหมอก.

โย จ สเมติ ปาปานิ

อญฺญฺลานิ สพฺพโส

สมิตตฺตา หิ ปาปานิ

“สมณ”ติ ปวฺจจติ.^{๑๕๖๗}

ผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ได้โดยประการทั้งปวง ท่านเรียกผู้นั้นว่า สมณะ เพราะเป็น
ผู้ระงับบาปทั้งหลายได้. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ พุทธโอวาท^{๑๕๖๘} ประมวลคำสอนของ
พระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ ๓ ข้อ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี และทำใจของตนให้
สะอาดบริสุทธิ์

ปธาน^{๑๕๖๙} ความเพียร หรือ เรียกอีกอย่างว่า สัมมัปปธาน ความเพียรชอบ ความ
เพียรใหญ่ มี ๔ ประการ

๓.๔.๑๕๗ “อย่ารักห่างกว่าชีวิต”

สุภาษิตบทนี้สอนให้รักและเห็นความสำคัญของบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ และ
ญาติพี่น้อง มากกว่ารักและให้ความสำคัญกับบุคคลที่ไม่ใช่พ่อแม่ และญาติพี่น้อง เพราะถึงอย่างไร
ญาติก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน การเมตตาอนุเคราะห์สังเคราะห์ญาติ เมื่อได้ข้าวน้ำของฝาก
ต่าง ๆ ก็แบ่งปันให้กัน พึงพาอาศัยกันเป็นการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย รักใคร่กลมเกลียวกัน
ในหมู่ญาติ เมื่อถึงคราวเดือดร้อน ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถ้าญาติพี่น้องไม่ช่วยเหลือกันแล้วจะ
ให้ใครที่ไหนมาช่วยเหลือ

^{๑๕๖๕} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๗๒/๔๗.

^{๑๕๖๖} ม.ม. (บาลี) ๑๗/๓๕๒/๓๓๗, บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๗๒/๔๗.

^{๑๕๖๗} บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๖๕/๖๒.

^{๑๕๖๘} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๕๐/๔๓, บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๕.

^{๑๕๖๙} อ.จ.ต.ก. (บาลี) ๒๑/๑๓/๑๗, ๑๔/๑๘, ๖๕/๘๔. ดูรายละเอียดในหน้า ๑๐๐-๑๐๑.

สุภาษิตบทนี้จึงสอนให้มีญาติธรรม คือ สังคหวัตถุ ๔ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ
กันในวงศ์ญาติ

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา.^{๑๕๗๐}

ความเคารพรัก และบำรุงมารดาบิดา นำมาซึ่งความสุขในโลก.

น เต ปุตฺตา เย น ภรณฺติ ชินฺณ.^{๑๕๗๑} ลูกที่ไม่เลี้ยงพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า ไม่นับว่าเป็นลูก.

โย มาตรํ ปิตรํ วา	มจฺโจ ธมฺเมน โปสฺติ
ตาย นํ ปาริจรียาย	มาตาปิตุสฺ ปณฺทิตา
อิเธว นํ ปลฺสนฺติ	เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ. ^{๑๕๗๒}

คนใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรม เพราะการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดานั้นแหละ คนดี
ย่อมสรรเสริญคนนั้นในโลกนี้ คนนั้นจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงใจในสวรรค์.

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ.^{๑๕๗๓} พ่อแม่เป็นผู้ที่ลูกควร นับถือบูชา.

มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส.^{๑๕๗๔} การเลี้ยงดูปรนนิบัติพ่อแม่ เป็นหนทางแห่งสวรรค์.

ปิตา จ มาตา จ อุปฏฺจिता เม.^{๑๕๗๕} เราได้อุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่แล้วหรือ.

มาตาเปตฺติภโร อสฺส.^{๑๕๗๖} ลูกต้องเป็นคนเลี้ยงดูพ่อแม่.

ธีโร โภเค อธิคมฺม สงฺคณฺหาติ จ ภาตเก.^{๑๕๗๗}

ปราชญ์ได้โภคะทรัพย์ ย่อมสงเคราะห์ญาติ.

เอวํ กิจฺฉาภโต โปโส	ปิตุ อปริจารโก
ปิตริ มิจฺฉา จริตฺวาน	นिरยํ โส อุปปชฺชติ. ^{๑๕๗๘}

^{๑๕๗๐} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๒/๗๔.

^{๑๕๗๑} บุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๔๔๑/๑๒๕.

^{๑๕๗๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๐๕/๒๑๔, บุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๔๐๘-๔๐๙/๑๖๔.

^{๑๕๗๓} อจฺ.ติณ. (บาลี) ๒๐/๓๑/๑๒๗, อจฺ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๖๓/๘๐, บุ.ชา.สคฺคตฺติ. (บาลี) ๒๘/๑๘๑/๕๖.

^{๑๕๗๔} บุ.ชา.สคฺคตฺติ (บาลี) ๒๘/๑๖๔/๕๔.

^{๑๕๗๕} บุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๔๓๘/๑๑๗.

^{๑๕๗๖} บุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๔๔๘/๒๘๖.

^{๑๕๗๗} บุ.ชา.จกฺก. (บาลี) ๒๗/๑๐๗/๑๕๗.

^{๑๕๗๘} บุ.ชา.สคฺคตฺติ. (บาลี) ๒๘/๑๗๓/๕๕.

ผู้ที่ (มารดา) บิดา เลี้ยงมาโดยยากอย่างนี้ ไม่บำรุง (มารดา) บิดา ประพฤติผิดใน (มารดา) บิดา ย่อมเข้าถึงนรก เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อาหุเนยยัคคิ^{๑๕๗๕} ไฟอันควรแก่ของค่านับบูชา ได้แก่ บิดามารดา (ข้อ ๑ ในอัคคิ หรือ อัคคิปาริจารียา ๓ ไฟที่ควรบำรุง), กหปตลล^{๑๕๘๐} ไฟของเจ้าบ้าน ได้แก่ บุตรภรรยา และคนในปกครอง (ข้อ ๒ ในอัคคิปาริจารียา ๓ บุคคลที่ควรบูชาด้วยการใส่ใจบำรุงเลี้ยงและให้ความเคารพนับถือตามควรแก่ฐานะ ดุจไฟของผู้บูชาไฟ)

สังคหัตถุ^{๑๕๘๑} ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคล หลักการสงเคราะห์มี ๔ ประการ
ฌาตกานนฺจ สงฺคโห^{๑๕๘๒} สงเคราะห์ญาติ (ข้อ ๑๗ ในมงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี)

๓.๔.๑๔๘ “คิดข้างหน้าอย่าเบา”

สุภาสิตบทนี้สอนให้คิดให้รอบคอบก่อนทำสิ่งใดลงไป ให้ใช้วิจารณ์ญาณ คิดหน้าคิดหลัง ก่อนทำสิ่งใดลงไป เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายขึ้นกับตนเอง และสอนให้วางแผน มีเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ในการดำเนินชีวิต ไม่มองเพียงผิวเผิน หรือ เฉพาะปัญหาที่ใกล้ตัว ควรมีการเตรียมการที่ดี ให้พร้อมพร้อม เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นบีบคั้นตัวเรา เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

นิสมม กรณํ เสยฺโย.^{๑๕๘๓} ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า.

อนาคตํ ปฏิกยิราถ กิจฺจํ

มา มํ กิจฺจํ กิจฺจกาเล พฺยธေสิ.^{๑๕๘๔}

เตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อน อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำเฉพาะหน้า.

อชฺช สุเวติ ปุริโส

สทนต์ นาวพุชฺฌติ

โอวชฺชมานโน กุปฺปติ

เสยฺยโส อติมณฺณติ.^{๑๕๘๕}

^{๑๕๗๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๕, อ.ส.ตฺต. (บาลี) ๒๓/๔๗/๓๙-๔๐.

^{๑๕๘๐} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๔๕, อ.ส.ตฺต. (บาลี) ๒๓/๔๗/๓๙-๔๐, ดูรายละเอียดในหน้า ๑๓๗-๑๓๘.

^{๑๕๘๑} อ.จ.ตฺต. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗, ๒๕๖/๒๗๖, อ.อ.ฏ.ต. (บาลี) ๒๓/๒๔/๑๗๙, อ.น.ว. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๑.

^{๑๕๘๒} บ.บ. (บาลี) ๒๕/๗/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๖/๓๘๕.

^{๑๕๘๓} บ.บ.วิส. (บาลี) ๒๗/๒๒๗-๒๓๐/๓๕๖.

^{๑๕๘๔} บ.บ.ท.ว. (บาลี) ๒๗/๓๖/๒๕๘.

^{๑๕๘๕} บ.บ.จ.ตฺต. (บาลี) ๒๗/๔๕/๑๔๙.

คนที่ไม่รู้จักประโยชน์ตนว่า อะไรควรทำวันนี้ อะไรควรทำพรุ่งนี้ ใครดักเตือนก็โกรธเยื่อหยิ่งถือว่า ฉันเก่งฉันดี คนอย่างนี้เป็นที่ขบใจของกาฬกนิณี.

อดดาว เสຍโย ปรมาว เสຍโย

ลพภา ปิยา โอจิตตเตน ปจฺจนา.^{๑๕๘๖}

ตนเองนี้แหละสำคัญกว่า สำคัญกว่าเป็นไหน ๆ ตระเตรียมตนไว้ให้ดีกว่าก่อนแล้ว ต่อไปก็จะได้สิ่งที่รัก.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ โยนิโสมนสิการ^{๑๕๘๗} การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น คือ กระทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา แยกแยะสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย (ข้อ ๒ ในปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฐิ ๒ ทางเกิดแห่งแนวความคิดที่ถูกต้อง), โยนิโสมนสิการ^{๑๕๘๘} ทำในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยทุกวิธี (ข้อ ๓ ในวุฑฺฒิธรรม ๔ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม), จิตตะ^{๑๕๘๙} ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝึกฝน ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป (ข้อ ๓ ในอิทธิบาท ๔ คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย)

๓.๔.๑๔๙ “อย่าถือเอาตื้นกว่าลึก”

ในประชุมจาริกวัดพระเชตุพนฯ เป็น “อย่าถือเอาตื้นกว่าทุก”^{๑๕๙๐}

สุภาษิตบทนี้สอนให้เรียนรู้จนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญ เก่งกล้าสามารถในสาขาวิชาที่ตนได้ศึกษา ไม่ใช่ศึกษาเล่าเรียนเพียงผิวเผิน ก็จะทำให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เมื่อจบแล้ว ก็ทำอะไรไม่เป็น แก้อะไรไม่ได้ ดังนั้น จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และจงพยายามศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จดังที่มุ่งหวัง

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อปฺปสฺสตาโย ปุริโส

พลีพทุทฺทเว ชีรติ

มํสาณิ ตสฺส วฑฺฒนติ

ปญฺญา ตสฺส น วฑฺฒติ.^{๑๕๙๑}

^{๑๕๘๖} บุ.ชา.อสีติ. (บาลี) ๒๘/๔๖๑/๑๒๑.

^{๑๕๘๗} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๔๕๒/๔๐๓, อ.ท. (บาลี) ๒๐/๑๒๗/๘๓.

^{๑๕๘๘} อ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๘/๒๗๓.

^{๑๕๘๙} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๖/๑๙๘, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๓๑/๒๖๐.

^{๑๕๙๐} ประชุมจาริกวัดพระเชตุพนฯ, หน้า ๕๙๒.

^{๑๕๙๑} บุ.ธ. (บาลี) ๒๔/๑๕๒/๔๔.

คนมีการศึกษาน้อยนั้น ย่อมแก่เฒ่าไป เหมือนโคไ้ใช้งาน เจริญเติบโตแต่เนื้อ ส่วน
ปัญญาไม่เจริญ.

สพพ์ สุตมธียะเถ

หีนมุกกฏจรมชณิม

สพพสฺส อตุถํ ชานะยฺย

น จ สพพ์ ปโยชเย

โหติ ตาทิสโก กาโล

ยตุถ อตุถาวหํ สุต.^{๑๕๔๒}

อันความรู้ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำสูง หรือปานกลาง ควรทำความเข้าใจ
ทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำมาซึ่งประโยชน์.

สุสุสุสา สุตวฑฺฒนี

สุตํ ปญฺญา ย วฑฺฒนํ

ปญฺญา ย อตุถํ ชานาติ

ญาโต อตุถํ สุขาวโ.^{๑๕๔๓}

ความไม่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่อง
พัฒนาปัญญา ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้ว ก็นำสุขมาให้.

หีนชจฺใจปิ เจ โหติ

อุฏฺฐาตา ธิตีมา นโร

อาจารย์ลสมฺปนฺโน

นิเส อคฺคิวิ ภาสติ.^{๑๕๔๔}

คนเรา ถึงแม้ชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียร มีปัญญาประกอบด้วยอาจารย์และ
ศีลก็รุ่งเรืองได้ เหมือนอยู่ในคันทมิดสว่างไสว.

วิชาจรณสมฺปนฺโน

โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส.^{๑๕๔๕}

คนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุด ทั้งในหมู่มนุษย์และ
เทวดา.

กิตติญจ ปปโปติ อธิจฺจ เวเท

สนฺตี ปุณฺณติ จรณน ทนฺโต.^{๑๕๔๖}

เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ แต่ฝักอบรมด้วยจริยธรรมต่างหาก จึงจะสบ
สันติ.

^{๑๕๔๒} ขุ.ชา.ปญฺจก. (บาลี) ๒๗/๑๒๗/๑๔๐.

^{๑๕๔๓} ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๔๑/๒๔๒.

^{๑๕๔๔} ขุ.ชา.วิสฺติ. (บาลี) ๒๗/๑๕๗/๓๔๖.

^{๑๕๔๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๔๐/๘๔.

^{๑๕๔๖} ขุ.ชา.ฉกฺก. (บาลี) ๒๗/๑๓/๑๔๕.

อวิชาปรม มล.^{๑๕๙๗} ความไม่รู้ เป็นมลทินที่ร้ายที่สุด.

อวิชา นิปตต์ วรา.^{๑๕๙๘} บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหาย อวิชาหมดไปได้เป็นดีที่สุด.

วิชา อุปตตฺ เสฏฺจา.^{๑๕๙๙} บรรดาสิ่งที่อภังคขึ้นมา วิชาประเสริฐสุด.

โน เจ อสฺส สกา พุทธิ

วินโย วา สุลลิกฺขิต

วเน อนนฺตมฺหิโสว

จเรยฺย พหุโก ชโน.^{๑๖๐๐}

ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา และได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิตเหมือนดัง กระบือบอดในกลางป่า.

วรมสฺสตรา ทนฺตา

อาชาเนยฺยา จ สินฺธว

กฺุณฺชรา จ มหानาคา

อดตทฺนโต ตโต วรฺ.^{๑๖๐๑}

อัสตร อาชาเนย สินธพ กุณฺชร และช้างหลวง ฝึกแล้วล้วนดีเลิศ แต่คนที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น.

ทฺนโต เสฏฺโง มนุสฺเสสุ.^{๑๖๐๒} ในหมู่มนุษย์ คนประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ ไตรสิกขา^{๑๖๐๓} ข้อที่จะต้องศึกษา หรือ ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไป จนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน มี ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

อิทธิบาท^{๑๖๐๔} คุณธรรมเครื่องให้ถึงความสำเร็จ หรือคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ แห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ (๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะศึกษา ใฝ่ใจรักที่จะศึกษาอยู่เสมอ และปรารถนาที่จะศึกษาให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป, (๒) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นศึกษาด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ทอดอ้อย, (๓) จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งได้ศึกษา และเล่าเรียนวิชานั้น ๆ ด้วยความคิด เอาจิตฝึกฝนในการศึกษา ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป, (๔) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญา

๑๕๙๗ อ.ส.ส. (บาลี) ๒๓/๑๕/๑๖๑.

๑๕๙๘ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๔/๔๘.

๑๕๙๙ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๔/๔๘.

๑๖๐๐ พ.ช.ส. (บาลี) ๒๗/๘๑/๑๗๓.

๑๖๐๑ พ.ช. (บาลี) ๒๕/๓๒๒/๗๒.

๑๖๐๒ พ.ช. (บาลี) ๒๕/๓๒๑/๗๒, พ.ม. (บาลี) ๒๕/๕๐/๒๐๐, พ.จ. (บาลี) ๓๐/๑๘/๗๐.

๑๖๐๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๕๖, อ.ส. (บาลี) ๒๐/๘๗-๙๑/๒๒๕-๒๒๙.

๑๖๐๔ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๖/๑๕๘, อ.ภ.ว. (บาลี) ๓๕/๔๓๑/๒๖๐.

พิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา มีการวางแผน
วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น

พาหุสัจจะ^{๑๖๐๕} เล่าเรียนศึกษามาก ทรงความรู้กว้างขวาง (ข้อ ๗ ในมงคล ๓๘),
พาหุสัจจะ^{๑๖๐๖} ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง (ข้อ ๓ ใน
เวสัชชกรณธรรม ๕ คุณธรรมที่ทำให้เกิดความกล้าหาญ, ข้อ ๕ ในอริยทรัพย์ ๗ ทรัพย์คือ
คุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐ และข้อ ๒ ในนาถกรณธรรม ๑๐ ธรรมสร้างที่พึง)

ถ้าศึกษาตามกระบวนการของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา โดยมีอิทธิบาท ๔
เป็นพื้นฐาน ก็จะประสบความสำเร็จในการศึกษา ตามที่ตนปรารถนา

๓.๔.๑๕๐ “เมื่อเข้าสู่กระวังตน”

สุภาจิตบพนี้สอนว่า ขณะเข้าสู่ศึกษสงคราม ให้มีความระมัดระวังตัว ไม่ประมาท ทั้งนี้
เพราะศัตรูย่อมไม่มีความหวังดีต่อกัน ดังนั้น เมื่ออยู่ในสนามรบ ต้องไม่ประมาท ต้องระวังตนให้ดี
เป็นกรณีพิเศษ เพราะมีอันตรายรอบด้าน หากประมาทเพียงนิดเดียว อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

สุภาจิตบพนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สงฺเกยฺย สงฺกิตฺตพฺพานิ	รฺกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ
อนาคตาภยา อีโร	อุโป โลเก อเวกฺขติ. ^{๑๖๐๗}

พึงระวังภัยที่ควรระวัง พึงระวังภัยที่ยังไม่มาถึง ผู้ฉลาดย่อมมองดูโลกทั้ง ๒
เพราะกลัวต่ออนาคต.

เอกรตตํ ทฺวิรตตํ วา ทุกฺขํ วสฺติ เวนิสฺสุ.^{๑๖๐๘}

อยู่ในพวกไพร่คี่คนเดียวหรือสองคี่ ก็เป็นทุกข์.

ยตฺถ เวนิ นีวีสฺติ น วเส ตตฺถ ปณฺทิตो.^{๑๖๐๙}

ไพร่อยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น.

^{๑๖๐๕} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๕/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๔/๓๘๕.

^{๑๖๐๖} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๕/๒๓๖, อ.ป.ญ.จ. (บาลี) ๒๒/๑๐๑/๑๑๘, อ.จ.ส.ท.ก. (บาลี)
๒๓/๖/๔, อ.จ.ท.ส.ก. (บาลี) ๒๔/๑๗/๑๙.

^{๑๖๐๗} บุ.ชา.จ.ต.ก. (บาลี) ๒๗/๔๔/๑๐๒.

^{๑๖๐๘} บุ.ชา.เอ.ก.ก. (บาลี) ๒๗/๑๐๓/๒๖.

^{๑๖๐๙} บุ.ชา.เอ.ก.ก. (บาลี) ๒๗/๑๐๓/๒๖.

สงฺเกถว อมิตตสฺมี มิตฺตสฺมิปิ น วิสฺสเส.^{๑๖๑๐}

ควรระวางในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไวใจ.

วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ.^{๑๖๑๑} เพราะความไวใจ ภัยจึงตามมา.

ปมาโท มจฺจุโน ปทฺ.^{๑๖๑๒} ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย.

ปมาโท รกฺขโต มลฺ.^{๑๖๑๓} ความประมาท เป็นมลทินของผู้รักษา.

เย ปมตฺตา ยถา มตา.^{๑๖๑๔} ผู้ประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้ว.

เต ทิฆรตฺตํ โสจฺนติ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา.^{๑๖๑๕}

คนประมาท ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน.

อปฺปมาโท อมตฺปทฺ.^{๑๖๑๖} ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย.

อปฺปมตฺตา น มียฺนติ.^{๑๖๑๗} ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย.

อปฺปมาทํ ปสฺสณฺติ.^{๑๖๑๘} บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท.

อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธีรํ เสฏฺฐํ ว รกฺขติ.^{๑๖๑๙}

ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด.

อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ.^{๑๖๒๐}

ผู้ไม่ประมาทพึงใจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูรณ์.

อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.^{๑๖๒๑} ท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.

๑๖๑๐ ขุ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๓๐/๔๔.

๑๖๑๑ ขุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๗/๒๓.

๑๖๑๒ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, ขุ.ชา.ทีส. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

๑๖๑๓ อจ.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๑๕/๑๖๑, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๔๑/๕๙.

๑๖๑๔ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, ขุ.ชา.ทีส. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

๑๖๑๕ นัย-ม.อ. (บาลี) ๑๔/๒๗๑/๒๓๙.

๑๖๑๖ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, ขุ.ชา.ทีส. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

๑๖๑๗ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙, ขุ.ชา.ทีส. (บาลี) ๒๗/๓๓๒/๔๒๒.

๑๖๑๘ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๔, อจ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๔๓/๔๔, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๐/๒๑.

๑๖๑๙ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๖/๒๐.

๑๖๒๐ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๕๒/๓๓๘, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๓๖/๒๙, ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๖/๒๐.

๑๖๒๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๓๕, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘๖/๑๘๙.

อปฺปมาทตา โหถ.^{๑๖๒๒} ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท.

อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเต อธิคฺคณฺหาติ ปณฺทิตฺโต.^{๑๖๒๓}

บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ อัปฺปมาทะ^{๑๖๒๔} ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติ และการกระทำทุกอย่าง มีความระมัดระวังตัว, อัปฺปมาทการวตา^{๑๖๒๕} ความเคารพในความไม่ประมาท (ข้อ ๕ ในการวตา ๖), อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ^{๑๖๒๖} ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย (ข้อ ๒๑ ในมงคล ๓๘)

๓.๔.๑๕๑ “เป็นคนเรียนความรู้”

สุภาสิตบทนี้สอนให้ใฝ่เรียนรู้ พยายามศึกษาหาวิชาความรู้อยู่เสมอ เพื่อนำวิชาความรู้นั้นมาพัฒนาตนเอง และเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

สุสุสุสา สุตวฑฺฒนี

สุดํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ

ปญฺญาย อตฺถํ ชานาติ

ญาโต อตฺถโม สุขาวโห.^{๑๖๒๗}

ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา ด้วยปัญญาก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็นำสุขมาให้.

สาธุ โข ลิปฺปกํ นาม อปิ ยาทิสึกํทิสฺ.^{๑๖๒๘}

ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยาไม่ว่าอย่างไหน ๆ ให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น.

ลิกฺขเขยฺย ลิกฺขิตพฺพ.^{๑๖๒๙} อะไรควรศึกษา ก็ศึกษาไปเถิด.

๑๖๒๒ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๒๗/๗๓.

๑๖๒๓ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๔, อญ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๔๓/๔๔, บุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๒๓/๒๔๗.

๑๖๒๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๓๕๐, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘-๑๒๙/๑๐๓-๑๐๖, ส.ม. (บาลี) ๑๙/๕๔/๒๓,

๖๑/๒๔ อญ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๘๗/๑๘, อญ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๕๓/๓๕๑.

๑๖๒๕ อญ.ฉก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗-๓๑๘.

๑๖๒๖ บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๘/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๗/๓๘๕.

๑๖๒๗ บุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๔๑/๒๙๒.

๑๖๒๘ บุ.ข.า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๐๗/๒๖.

๑๖๒๙ บุ.ข.า.เอกก. (บาลี) ๒๗/๑๐๘/๒๗.

สัวิรุฬเหต เมธาวี

เขตเต พืข้าว วุฏฐิยา.^{๑๖๓๐}

คนมีปัญญาย่อมเจริญก้าวหน้า ดังพืชในนางอองงามด้วยน้ำฝน.

น เหว เวทา อผลา ภวนติ.^{๑๖๓๑} การศึกษาเล่าเรียน เป็นของไม่ไร้ประโยชน์เลย.วิชา อุปุตตัม เสฏฐา.^{๑๖๓๒} บรรดาสิ่งทั้งองงามขึ้นมา วิชาประเสริฐที่สุด.กิจจา วุตติ อสิปปสส.^{๑๖๓๓} คนไม่มีความรู้เป็นอยู่ยาก.ภเวยฺย ปริปุจฺจโก.^{๑๖๓๔} พึงเป็นนักสอบถาม ชอบค้นคว้าหาความรู้.อวิชา ปรมํ มลํ.^{๑๖๓๕} ความไม่รู้ เป็นมลทินที่ร้ายที่สุด.อวิชา นิปตตํ วรา.^{๑๖๓๖} บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหาย อวิชาหมดไปได้เป็นดีที่สุด.

โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ

วินโย วา สุลิกฺขิโต

วเน อนุธมฺหิโสว

จเรยฺย พหุโก ชโน.^{๑๖๓๗}

ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลาย ก็จะดำเนินชีวิตเหมือนดัง
กระบือบอดในกลางป่า.

อุปฺปสฺสตายํ ปุริโส

พลีพทุทฺทว ชีรติ

มํสานิ ตสฺส วฑฺฒนติ

ปญฺญา ตสฺส น วฑฺฒติ.^{๑๖๓๘}

คนที่เล่าเรียนน้อย ย่อมแก่เหมือนโคถึก เนื้อหนังของเขาพัฒนา แต่ปัญญาหา
พัฒนาไม่.

สพฺพํ สุตมธึเยถ

หีนกุกฺกฏจฺมชฺฌิมํ

สพฺพสฺส อตฺถํ ชาเนยฺย

น จ สพฺพํ ปโยชเย

โหติ ตาทิสโก กาโล

ยตุถ อตฺถาวหํ สุตํ.^{๑๖๓๙}^{๑๖๓๐} บุ.ชา.วิสติ. (บาลี) ๒๗/๑๕๘/๓๔๖.^{๑๖๓๑} บุ.ชา.จกฺก. (บาลี) ๒๗/๑๓/๑๕๕, บุ.ชา.ปภินฺณก. (บาลี) ๒๗/๖๕/๒๙๘.^{๑๖๓๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๔/๔๘.^{๑๖๓๓} บุ.ชา.ทฺวาทสก. (บาลี) ๒๗/๕๑/๒๕๙.^{๑๖๓๔} บุ.ชา.มหา. (บาลี) ๒๘/๑๔๕๕/๒๘๑.^{๑๖๓๕} อจ.สตฺถก. (บาลี) ๒๓/๑๕/๑๖๑, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๔๓/๕๙.^{๑๖๓๖} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๔/๔๘.^{๑๖๓๗} บุ.ชา.สตฺถก. (บาลี) ๒๗/๘๑/๑๗๓.^{๑๖๓๘} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๕๒/๔๔.^{๑๖๓๙} บุ.ชา.ปญฺจก. (บาลี) ๒๗/๑๒๗/๑๔๖.

อันความรู้ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำสูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมายเข้าใจ
ทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำมาซึ่งประโยชน์.

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ ไตรสิกขา^{๑๖๔๐} ข้อที่จะต้องศึกษา (ศีล
สมาธิ ปัญญา), สิกขาการวตา^{๑๖๔๑} ความเคารพในการศึกษา (ข้อ ๔ ในการวตา ๖ ความ
เคารพ), พาทุสจฺจณฺจ^{๑๖๔๒} ศึกษาเล่าเรียนมาก ทรงความรู้กว้างขวาง ใส่ใจสดับตรับฟังค้นคว้าหา
ความรู้อยู่เสมอ (ข้อ ๗ ในมกค ๓๘ ธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญ), พาทุสจฺจะ^{๑๖๔๓}
ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง

๓.๔.๑๕๒ “จงยังผู้ผู้มีศักดิ์”

ยัง เป็นคำวิเศษณ์ ถ้าอยู่ข้างหลัง หมายความว่า เป็นยอด, ที่สุด เช่น ดียิ่ง, งามยิ่ง^{๑๖๔๔}

ผู้ คือ คำใช้แทนคำว่า คนหรือสิ่งที่ถือเสมือนคน เช่น ผู้นั้น ผู้นี้, คำใช้ประกอบคำ
กริยา หรือประกอบคำวิเศษณ์ให้เป็นนามขึ้น เช่น ผู้ดี ผู้กิน^{๑๖๔๕}

ศักดิ์ หมายถึง อำนาจ, ความสามารถ, กำลัง, ฐานะ^{๑๖๔๖}

สุภาษิตบทนี้สอนให้เป็นยอดคน หรือ ให้เก่ง ให้ดี ให้งามยิ่ง เหมือนผู้ศักดิ์ คือ
มีกำลัง หรือ มีฐานะ แต่การจะเป็นยอดคน หรือ คนดี คนเก่ง คนที่งามยิ่งนั้นต้องมีธรรมะ
และต้องเป็นผู้ประพฤติธรรม

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

สนาถา วิหรต มา อนาถา.^{๑๖๔๗} ท่านทั้งหลาย จงมีที่พึ่งอยู่เถิด อย่าไม่มีที่พึ่งอยู่เลย.

ราชา ราชสุส ปญฺณาน.^{๑๖๔๘} ราชา เป็นสง่าแห่งแว่นแคว้น.

ราชา มุขํ มนุสฺสณ.^{๑๖๔๙} ราชา เป็นประมุขของประชาชน.

^{๑๖๔๐} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๖, อจ.ติก. (บาลี) ๒๐/๘๗-๙๑/๒๒๕-๒๒๙.

^{๑๖๔๑} อจ.จก. (บาลี) ๒๒/๓๒/๓๑๗-๓๑๘.

^{๑๖๔๒} บ.บ. (บาลี) ๒๕/๕/๔, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๒๖๔/๓๘๕.

^{๑๖๔๓} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒,๓๔๕/๒๓๖, อจ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๗/๑๙.

^{๑๖๔๔} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๗๔.

^{๑๖๔๕} อ่างแล้ว. หน้า ๕๒๖.

^{๑๖๔๖} อ่างแล้ว. หน้า ๗๘๐.

^{๑๖๔๗} นัย-อจ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๘/๒๑.

^{๑๖๔๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๒/๕๗.

^{๑๖๔๙} วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๐๐/๘๕, ม.ม. (บาลี) ๑๓/๔๐๐/๓๘๖, บ.ส. (บาลี) ๒๕/๕๗๔/๔๔๙.

ชตติโย เสฏโฐ ชนตสมี

เย โคตตปฏิสารโน.^{๑๖๕๐}

กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่ชน ผู้รังเกียจด้วยสกุล.

สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา.^{๑๖๕๑} ราชาชอบธรรมจึงจะดี.

นิสम्म ชตติโย กยิรา.^{๑๖๕๒} เป็นกษัตริย์ พึงใคร่ครวญแล้วจึงทำ.

นิสम्म ทณฺห์ ปณฺเอยย อิสฺสโร.^{๑๖๕๓}

คนที่เป็นใหญ่ จะต้องใคร่ครวญให้ดีก่อน จึงค่อยลงโทษ

ธีโร จ พลวา สาธุ

ยฺยสฺส ปริหารโก.^{๑๖๕๔}

ผู้บริหารหมู่ชน เป็นปราชญ์ และมีกำลังเข้มแข็งจึงจะเป็นผลดี.

มหตฺตปฺโตปิ นิวัตฺตุตฺติ.^{๑๖๕๕} ถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา ก็ควรมีความถ่อมตน.

อกฺโกธนฺสฺส วิชิตะ

จิตฺธมฺมสฺส ราชินะ

สุโข มนุสฺสสา อาเสถ

สํมจฺจนายาย สํมเว.^{๑๖๕๖}

ในแว่นแคว้นของราชาผู้มีเมตตา มีธรรมมั่นคง ประชาชนจะนอนเป็นสุข เหมือนนอน
อยู่ในบ้านของตัวเอง ในร่มเงาอันเย็นสบาย.

กมฺมํ วิชฺชา จ ธมฺโม จ

ศีลํ ชีวิตมุตฺตมํ

เอเตน มจฺจา สุขณฺณติ

น โคตฺเตน ธเนน วา.^{๑๖๕๗}

การงาน ๑ วิชชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอันอุดม ๑ คนบริสุทธิ์ด้วยสิ่งทั้ง ๕ นี้
หาใช่ด้วยตระกูลหรือด้วยทรัพย์ไม่.

^{๑๖๕๐} ที.ส. (บาลี) ๙/๒๗๗/๔๘, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๔๐/๔๔, ม.ม. (บาลี) ๑๗/๓๐/๒๒, ส.ส. (บาลี) ๑๕/
๑๘๒/๑๘๔, ส.นิ. (บาลี) ๑๖/๒๔๕/๒๖๙, อ.จ.เอกก. (บาลี) ๒๔/๑๐/๒๗๓.

^{๑๖๕๑} ขุ.ปา.ปญฺญาส. (บาลี) ๒๘/๑๐๑/๑๗.

^{๑๖๕๒} ขุ.ปา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๑๒๘/๑๑๒, ขุ.ปา.ปญฺจก. (บาลี) ๒๗/๕/๑๒๕.

^{๑๖๕๓} ขุ.ปา.วีสติ. (บาลี) ๒๗/๒๓๑/๓๕๖.

^{๑๖๕๔} ขุ.ปา.สคฺคก. (บาลี) ๒๗/๖๕/๑๗๐.

^{๑๖๕๕} ขุ.ปา.ฉกฺก. (บาลี) ๒๗/๕๗/๑๕๐.

^{๑๖๕๖} ขุ.ปา.ปญฺญาส. (บาลี) ๒๘/๑๐๒/๑๗.

^{๑๖๕๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๔๘/๓๗.

ธมฺมจารี สุขํ เสติ.^{๑๖๕๔} ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข.

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี.^{๑๖๕๕} ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม.

น ทุกฺคตํ คจฺฉติ ธมฺมจารี.^{๑๖๖๐} ผู้ประพฤติธรรม ไม่ไปสู่ทุกคติ.

ธมฺโม สฺสจฺฉโน สุขมาวหาติ.^{๑๖๖๑} ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำมาซึ่งความสุข.

ธมฺเม จิตํ น วิชหาติ กิฺตติ.^{๑๖๖๒} เกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **ธมฺมานุธมฺมปฏิบัติ**^{๑๖๖๓} ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามหลัก คือให้สอดคล้องพอดีตามขอบเขตความหมาย และวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออื่น ๆ (ข้อ ๔ ในวุฑฺฒิธรรม ๔ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม), **ธมฺมกามตา**^{๑๖๖๔} ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักรับฟัง ทำให้เกิดความพอใจ นำร่วมปริกษาสนทนา (ข้อ ๖ ในนาถกรณธรรม ๑๐ ธรรมอันกระทำที่พึง), **อํตตสํมาปณฺธิ**^{๑๖๖๕} ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย นำตนไปถูกทาง (ข้อ ๓ ในจักร ๔ ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุลล่อนำรถไปสู่จุดหมาย และ ข้อ ๖ ในมงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี)

๓.๔.๑๕๓ “อย่ามั่งง่ายมีดี”

มั่งง่าย หมายถึง มีนิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า^{๑๖๖๖}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้เป็นคนมั่งง่าย สอนให้เป็นคนทำงานด้วยความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ผลงานที่ออกมานั้นดี ประณีต เรียบร้อย มีระเบียบวินัย สวยงาม

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

^{๑๖๕๔} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๘-๑๖๙/๔๗.

^{๑๖๕๕} บุ.ปา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๐๒/๒๒๖, บุ.เณร. (บาลี) ๒๖/๓๐๓/๓๑๘.

^{๑๖๖๐} บุ.ปา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๐๒/๒๒๖, บุ.เณร. (บาลี) ๒๖/๓๐๓/๓๑๘.

^{๑๖๖๑} ส.ส. (บาลี) ๑๔/๗๓, ๒๔๖/๔๘, ๒๕๘, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๘๔/๓๖๙, บุ.เณร. (บาลี) ๒๖/๓๐๓/๓๑๘, บุ.ปา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๐๒/๒๒๖.

^{๑๖๖๒} อ.ป.ญจก. (บาลี) ๒๓/๔๒/๔๒.

^{๑๖๖๓} อ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๒๔๘/๒๓๗.

^{๑๖๖๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๔/๒๓๗, ๓๖๐/๓๗๗, อ.จ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๗/๒๐.

^{๑๖๖๕} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๔/๒๔๕, อ.จ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗, บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๔/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๓/๓๔๕.

^{๑๖๖๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๔๐.

อปี อตรมานานํ ผลาสาว สมิขุณฺติ.^{๑๖๖๗}

อันความหวังในผล ย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้.

เวคสา หิ กตํ กมฺมํ

มนฺโท ปจฺจนตปฺปติ.^{๑๖๖๘}

การงานที่ทำโดยผลสลาย ทำให้คนอ่อนปัญญาต้องเดือดร้อนภายหลัง.

อสเมกฺขิตกมฺมนฺตํ

ตฺริตาภินิปาตินํ

ตานิ กมฺมานิ ตปฺเปนติ

อฺยุทํ วชฺโฆหิตํ มุเช.^{๑๖๖๙}

ผู้ที่ทำการงานลวก ๆ โดยมีได้พิจารณาใคร่ครวญให้ดี เอาแต่รีบร้อนพรวดพรวดจะ
ให้เสร็จ การงานเหล่านั้นจะก่อความเดือดร้อนให้ เหมือนตักอาหารที่ยังร้อนใส่ปาก.

อถ ปจฺฉา กุรุเต โยคํ

กิจฺजे อาวาสุ สิทฺติ.^{๑๖๗๐}

ถ้ามัวล่าช้าเพียรทำกิจล่าหลังไป จะจมลงในห้วงอันตราย.

โย ทนฺธกาเล ทนฺเธติ

ตฺรณฺเีย จ ตีรเีย.^{๑๖๗๑}

ที่ควรช้า ก็ช้า ที่ควรเร่ง ก็เร่ง ผลที่หมายถึงจะสำเร็จบริบูรณ์.

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย.^{๑๖๗๒} ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า.

อุปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.^{๑๖๗๓} จงทำประโยชน์ให้สำเร็จ ด้วยความไม่ประมาท.

ยงฺกิญฺจิ สิทฺติํ กมฺมํ

น ตํ โหติ มหฺปฺพลํ.^{๑๖๗๔}

การงานใด ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก.

กยิรา เจ กยิราเถนฺ.^{๑๖๗๕} ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง.

ทพฺพเมณํ ปรกุกฺเม.^{๑๖๗๖} ฟังปากนั้นทำการให้มั่นคง.

^{๑๖๖๗} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๘/๒.

^{๑๖๖๘} บุ.ชา.จตุทาลีส. (บาลี) ๒๗/๒๑/๔๒๙.

^{๑๖๖๙} บุ.ชา.ทูก. (บาลี) ๒๗/๓/๓๘.

^{๑๖๗๐} บุ.ชา.วิสติ. (บาลี) ๒๗/๑๕๔/๓๕๖.

^{๑๖๗๑} บุ.ชา.จตุกก. (บาลี) ๒๗/๑๘๐/๑๒๐.

^{๑๖๗๒} บุ.ชา.วิสติ. (บาลี) ๒๗/๒๒๘-๒๓๑/๓๕๖.

^{๑๖๗๓} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๓๕, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๙/๕๗.

^{๑๖๗๔} นัย ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๙/๕๗.

^{๑๖๗๕} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๙/๕๖, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๓/๗๐.

^{๑๖๗๖} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๙/๕๖.

อภิลาส วิทุเท หทยสส สนฺตี.^{๑๖๗๗} คนขยันวุ่นกับงาน จะได้ความสงบใจ.

วายมสฺส สกฺิจเจสฺ.^{๑๖๗๘} จงพยายามในหน้าที่ของตน เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ วินโย จ สุกฺกฺขิโต^{๑๖๗๙} ความมีระเบียบวินัย ได้ฝึกอบรมตนไว้ดี (ข้อ ๔ ในมงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ) ถ้าตัวเราเป็นคนที่มีระเบียบวินัย การงานของเราก็จะประณีต มีระเบียบวินัยเรียบร้อยสวยงาม, ราคจฺริต^{๑๖๘๐} ผู้ประพฤติหนักไปในทางรักสวยรักงาม มีระเบียบวินัยเรียบร้อยสวยงาม (ข้อ ๑ ในจริต ๖ ความประพฤติปกติ, อุปนิสัย หรือ ประเภทใหญ่ ๆ แห่งพฤติกรรมของคน), สุกตมฺมกร^{๑๖๘๑} ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น^{๑๖๘๒} (ข้อ ๔ ในหลักของคนรับใช้และคนงานย่อมอนุเคราะห์นาย ในเหฏฐิมทิส), อนากุลา จ กมฺมฺนตา^{๑๖๘๓} การงานไม่อาภูล (ข้อ ๑๔ ในมงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี) หมายถึง ทำการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เอาธุระ รู้จักกาล ไม่คั่งค้างย่อหย่อน ทำด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต

๓.๔.๑๕๔ “อย่าตึงให้แกล่กา”

ตึงให้กากิน เป็นสำนวนหมายความว่า ลงทุนลงแรงทำสิ่งที่ไม่เป็นคุณแก่ตน มีแต่จะเป็นโทษแล้วยังกลับไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีก เปรียบเสมือนตึง ซึ่งอาจจะกัดเอาก็ได้ แล้วถึงงูตายก็เอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้ นอกจากกาจะมากิน^{๑๖๘๔} ส่วนราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ “ตึงให้กากิน” ว่าทำสิ่งใด ๆ ไว้แล้ว แต่ผลไปตกแก่ผู้อื่น หรือ ทำสิ่งที่คุณควรจะได้รับประโยชน์ แต่กลับไม่ได้^{๑๖๘๕} หรืออาจหมายความว่า อย่าทำสิ่งไร้ประโยชน์แก่คนอื่น เพราะจะทำให้ตนเองเดือดร้อน

ในสุภาษิตบทนี้ เปรียบเทียบคนที่มุ่งหมายให้เราพินาศว่าเสมือนกา สุภาษิตบทนี้จึงสอนไม่ให้ทำคุณประโยชน์แก่คนชั่ว เพราะคนชั่วย่อมไม่รู้จักบุญคุณของใคร จึงสอนให้ทำในสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ

^{๑๖๗๗} บุ.ปา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๒/๑.

^{๑๖๗๘} บุ.ปา.จตุทาลีส. (บาลี) ๒๗/๑๒/๔๒๘.

^{๑๖๗๙} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๕/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๔/๓๘๕.

^{๑๖๘๐} บุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๕๖/๒๙๙, ๑๙๑/๓๘๔, บุ.จู. (บาลี) ๓๐/๘๕/๑๘๕.

^{๑๖๘๑} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๑/๑๖๖.

^{๑๖๘๒} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๖/๑๖๔, ๒๗๑/๑๖๖.

^{๑๖๘๓} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๖/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๕/๓๘๕.

^{๑๖๘๔} ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), สำนวนไทย, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

กรุงเทพมหานคร : ๒๕๓๘, หน้า ๒๒๖.

^{๑๖๘๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๕๐.

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นานตถกามสฺส กเรยฺย อตถ.^{๑๖๘๖} ไม่พึงทำคุณประโยชน์แก่ผู้มุ่งความพินาศ.

กิจฺจํ นุกุพฺพสฺส กเรยฺย กิจฺจํ.^{๑๖๘๗} พึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจ.

น เว อนตถกุสเลน อตถจริยา สุขาวหา.^{๑๖๘๘}

คนฉลาดไม่ถูกเรื่อง ถึงจะพยายามทำประโยชน์ ก็ไม่สัมฤทธิ์ผลให้เกิดสุข.

อนตฺเถ น ยุตฺโต ลียา.^{๑๖๘๙} ไม่พึงชวนชวายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์.

สพฺพญฺเจ ปจฺวี ทชฺชา นากตณฺณมภีราธเย.^{๑๖๙๐}

ถึงให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **อนวชฺชานิ กมฺมานิ**^{๑๖๙๑} การงานที่ไม่มีโทษ หรือ กิจกรรมที่ดั่งามเป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เป็นทางเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น (ข้อ ๑๘ ในมงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี)

๓.๔.๑๕๕ “อย่าตีปลาหน้าไซ”

ตีปลาหน้าไซ หมายถึง การตีหรือกระทุ้งน้ำตรงหน้าไซ ให้น้ำปั่นป่วน จนปลา ตื่นหนีไป ไม่เข้าไซที่ดักไว้ ดังนั้น สุภาษิตนี้จึงหมายถึง การกระทำอะไรที่เป็นการขัดขวาง ผลประโยชน์ที่เขาควรมีควรได้อยู่แล้ว ให้ต้องเสียไป^{๑๖๙๒}

ส่วนราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า การพูดหรือทำให้กิจการของผู้อื่น ซึ่ง กำลังดำเนินไปด้วยดีกลับเสียไป^{๑๖๙๓}

สุภาษิตบทนี้สอนไม่ให้ขัดขวางผลประโยชน์ หรือคุณงามความดีของผู้อื่น หรือ ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นบรรลุคุณงามความดี หรือจุดมุ่งหมายสูงสุด เช่น พระเวสสันดรได้พระราชทาน สองกุมารแก่ชูชก แล้วชูชกดีสองกุมาร อย่างไม่มีความเมตตาปราณี ทำให้พระเวสสันดรต้อง

^{๑๖๘๖} บุ.ชา.ทุก. (บาลี) ๒๗/๑๔๕/๖๓.

^{๑๖๘๗} บุ.ชา.ทุก. (บาลี) ๒๗/๑๔๕/๖๓.

^{๑๖๘๘} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๖/๑๒.

^{๑๖๘๙} บุ.ชา.ทีสติ. (บาลี) ๒๗/๑๗๕/๔๐๔.

^{๑๖๙๐} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๗๒/๑๘.

^{๑๖๙๑} บุ.บ. (บาลี) ๒๕/๗/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๖/๓๘๕.

^{๑๖๙๒} ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), สำนวนไทย, หน้า ๒๓๐.

^{๑๖๙๓} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๕๐.

เดือดดาล ตามความในสุภาษิตนี้ พระโพธิญาณเป็นไซ พระเวสสันดรเป็นปลาที่จะเข้าไปในไซ
สองกุมารเป็นน้ำ ชูชกเป็นผู้กระทุ้งน้ำ หมายถึง ดีสองพระกุมาร ก็ทำให้ปลาตื่นไม่เข้าไซ เปรียบ
ได้กับชูชกเป็นผู้ขัดขวางพระเวสสันดร เพื่อไม่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระโพธิญาณ แต่
น้ำพระทัยของพระเวสสันดร ก็พ้นจากอุเบกขา มีปัญญาว่าพระองค์พึงได้บริจาคบุตรทานบารมี

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

นตฺถิ ปาปํ อุกุพฺพโต.^{๑๖๙๔} บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ.

ปาปํ ปาเปน สุภํ.^{๑๖๙๕} ความชั่ว คนชั่วทำง่าย.

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตฺตปฺปติ.^{๑๖๙๖}

ทำกรรมใดแล้ว ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นไม่ดี.

ตณฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตฺตปฺปติ.^{๑๖๙๗}

ทำกรรมใดแล้ว ไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลดี.

กตณฺจ สุกตํ เสยฺโย.^{๑๖๙๘} ความดี ทำไว้แลดีกว่า.

อกตํ ทุกุกฺกํ เสยฺโย.^{๑๖๙๙} ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า.

ปาปานิ อกรรมํ สุขํ.^{๑๗๐๐} การไม่ทำความชั่ว ให้เกิดความสุข.

น ปณฺหิตา อตฺตสุขสฺส เหตุ

ปาปานิ กมฺมานิ สมาจฺรณฺติ.^{๑๗๐๑}

บัณฑิตไม่ประกอบความชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัว.

จฺรณฺติ พาลา ทุมฺเมธา อมิตฺเตเนว อตฺตนา.^{๑๗๐๒}

คนพาลปัญญาทึบ ย่อมดำเนินชีวิต โดยมีตนเองนั่นแหละเป็นศัตรู.

^{๑๖๙๔} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๒๔/๓๔.

^{๑๖๙๕} วิ.จูฬ. (บาลี) ๗/๓๔๓/๑๓๔, บุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๔๘/๑๗๗.

^{๑๖๙๖} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๖๗/๒๘.

^{๑๖๙๗} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๖๘/๒๙.

^{๑๖๙๘} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๘/๕๖, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

^{๑๖๙๙} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๘๘/๕๖, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๑๔/๗๑.

^{๑๗๐๐} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๓/๗๔.

^{๑๗๐๑} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๔๔/๒๓๒.

^{๑๗๐๒} ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๐๓/๖๘.

หาเปติ อุดม ทุมเมธ.^{๑๗๐๓} คนมีปัญญาทราวม ย่อมพราประโยชน์เสีย.

ทุพภี กโรติ ทุมเมธ.^{๑๗๐๔} คนมีปัญญาทราวม ย่อมทำความประทุษร้าย. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ พุทธโอวาท^{๑๗๐๕} คือ การไม่ทำความชั่ว ทั้งปวง การบำเพ็ญแต่ความดี (ข้อ ๑ และ ๒ ในพุทธโอวาท ๓ ประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นหลักใหญ่ ๓ ข้อ), อนวชฺชานิ กมฺมานิ^{๑๗๐๖} การงานไม่มีโทษ กิจกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เป็นทางเสียหาย (ข้อ ๑๘ ในมงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ), อารตี วิรตี ปาปํ^{๑๗๐๗} เว้นจากความชั่ว (ข้อ ๑๙ ในมงคล ๓๘ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี)

๓.๔.๑๕๖ “ใจอย่าเบาจนหนัก”

ใจเบา หมายถึง ไม่ยั้งคิด เชื่อง่าย^{๑๗๐๘}

ใจหนักแน่น หมายถึง มีใจอดทน ไม่เชื่อง่าย.^{๑๗๐๙}

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้เป็นคนใจเบา คือ ไม่ยั้งคิดหรือเชื่อง่าย และสอนให้เป็นคนใจหนักแน่น คือ มีจิตใจที่อดทนและไม่ยอมเชื่อง่าย ให้เชื่อในสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผล เมื่อเชื่อต่อสิ่งใดแล้ว ก็ควรประกอบกิจในสิ่งที่ตนเชื่อนั้นอย่างไม่ย่อท้อ เช่น เชื่อว่า พระธรรมของพุทธองค์สามารถพาบุคคลให้พ้นทุกข์ได้ เป็นต้น

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาสิตที่ว่า

จิตฺตสฺส ทมฺโธ สาธุ.^{๑๗๑๐} การฝึกจิตเป็นความดี.

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ.^{๑๗๑๑} จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้.

จิตฺตํ คฺคฺคฺตํ สุขาวหํ.^{๑๗๑๒} จิตที่ค้ำครองแล้ว นำสุขมาให้.

^{๑๗๐๓} บุ.ชา.เอกก. (บาลี) ๒๗/๔๖/๑๒.

^{๑๗๐๔} บุ.ชา.ทสก. (บาลี) ๒๗/๑๑๐/๒๒๗.

^{๑๗๐๕} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๕๐/๔๓, บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๗/๔๔.

^{๑๗๐๖} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๗/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๖/๓๘๕.

^{๑๗๐๗} บุ.บุ. (บาลี) ๒๕/๗/๔, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๖/๓๘๕.

^{๑๗๐๘} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๔๓.

^{๑๗๐๙} อ้างแล้ว.

^{๑๗๑๐} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒.

^{๑๗๑๑} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒.

^{๑๗๑๒} บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒.

วิหณฺณตี จิตฺตวสํนํวตฺตี.^{๑๗๑๓} ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมลำบาก.

จิตฺตํ รกฺขเณ เมธาวิ.^{๑๗๑๔} ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต.

สจฺจิตฺตมนุรกฺขณ.^{๑๗๑๕} จงตามรักษาจิตของตน.

สทฺธธา สาธฺ ปตฺติฏฺจิตา.^{๑๗๑๖} ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ.

สุขา สทฺธธา ปตฺติฏฺจิตา.^{๑๗๑๗} ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้.

สทฺธิธ วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฺฐจฺ.^{๑๗๑๘} ศรัทธาเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้.

โย จ สทฺทปฺปริดฺดาสิ

วเน วาตมิโค ยถา

ลหุจิตฺโตติ ตํ อาหุ

นาสุส สมฺปชฺชเต วตฺ.^{๑๗๑๙}

ผู้ใดมักหวาดสะดุ้งต่อเสียง เหมือนเนื้อทรายในป่า ท่านเรียกผู้นั้นว่า มีจิตเบา
พรตของเขาย่อมไม่สำเร็จ.

จิตฺเตน นียติ โลโก

จิตฺเตน ปริกฺกสฺสติ

จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส

สพฺเพว วสมนฺวคู.^{๑๗๒๐}

โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งจิตอย่างเดียว.

ทฺพนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน

ยตฺถ กามนิปาติโน

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธฺ

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหฺ.^{๑๗๒๑}

การฝึกจิตที่ขมยาก ที่เบา มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ เป็นความดี (เพราะว่า) จิตที่
ฝึกแล้ว นำสุขมาให้.

สุทฺททสํ สฺนิปฺณํ

ยตฺถ กามนิปาตินํ

จิตฺตํ รกฺขเณ เมธาวิ

จิตฺตํ คฺคฺคฺตํ สุขาวหฺ.^{๑๗๒๒}

๑๗๑๓ บุ.ชา.ทก. (บาลี) ๒๗/๑๑๖/๖๗.

๑๗๑๔ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๖/๒๒.

๑๗๑๕ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๒๗/๗๓.

๑๗๑๖ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๕๑/๕๑.

๑๗๑๗ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๓๓/๗๔.

๑๗๑๘ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๓/๔๘, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๘๔/๓๖๕.

๑๗๑๙ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๒๘/๒๔๓.

๑๗๒๐ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๖๒/๔๔.

๑๗๒๑ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒.

๑๗๒๒ บุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๕/๒๒.

ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนัก ละเอียदनัย มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ (เพราะว่า) จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้ เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ จิตตภาวนา^{๑๗๒๓} (ภาวจิต) การเจริญจิต พัฒนาจิต หรือการฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญออกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร ความอดทน และมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น ไม่เชื่อง่าย เป็นต้น (ข้อ ๓ ในภาวนา ๔ การเจริญ การฝึกอบรม หรือ การพัฒนา), สัทธาจริต^{๑๗๒๔} ผู้มี ศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย (ข้อ ๔ ในจริต ๖ ความประพฤติปกติ, ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง อันเป็นปกติ ประจำอยู่ในสันดาน, อุปนิสัย หรือ ประเภทใหญ่ ๆ แห่งพฤติกรรมของคน)

สัทธา^{๑๗๒๕} ความเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล มี ๔ ประการ คือ (๑) กัมม สัทธา เชื่อกรรม, เชื่อกฎแห่งกรรม, เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง และเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จได้ ด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยการอ้อนวอน หรือ นอนคอยโชค เป็นต้น, (๒) วิปากสัทธา เชื่อวิปาก เชื่อผลของกรรม หรือเชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว, (๓) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มี กรรมเป็นของตน และเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ จะต้องรับผิดชอบส่วยวิปากเป็นไปตามกรรม ของตน, (๔) ตถาคตโพธิสัทธา^{๑๗๒๖} เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคตว่า ทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะ ทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิหลุดพ้นได้ ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง

ศรัทธาทั้ง ๔ อย่างนี้ มีมาในบาลีเฉพาะข้อที่ ๔ อย่างเดียว แต่ถ้าว่าโดยใจความแล้ว ศรัทธา ๓ ข้อต้น ย่อรวมลงในข้อที่ ๔ ได้ทั้งหมด

อนึ่ง ในข้อ ๓ มีข้อธรรมที่มากในบาลีคล้ายกัน คือ กัมมัสสกตาญาณ^{๑๗๒๗} (ปรีชา หยั่งรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน)^{๑๗๒๘}

^{๑๗๒๓} อ.ปญจก. (บาลี) ๒๒/๗๔/๔๗.

^{๑๗๒๔} พ.ม. (บาลี) ๒๔/๑๕๖/๒๔๔, ๑๕๑/๓๘๔, พ.ญ. (บาลี) ๓๐/๘๕/๑๘๕.

^{๑๗๒๕} อ.สตุตท. (บาลี) ๒๓/๔/๓.

^{๑๗๒๖} อ.สตุตท. (บาลี) ๒๓/๔/๓.

^{๑๗๒๗} อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๔๓/๓๔๔.

^{๑๗๒๘} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๔-๑๖๕.

๓.๔.๑๕๗ “อย่าตีสุนัขห้ามเห่า”

ธรรมชาติของสุนัขยอมเห่าเมื่อพบสิ่งไม่คุ้นเคย เช่น คนแปลกหน้า หรือ สิ่งผิดปกติอื่น ๆ แต่ถ้าพบเจ้าของมันจะวิ่งกระดิกหาง แสดงอาการดีใจ (ถ้าจะตีสุนัขในขณะที่กำลังเห่าอยู่เพื่อให้หยุดเห่า มันก็จะไม่หยุด แต่จะยิ่งเห่า เสียงดังยิ่งขึ้น เพราะนั่นคือธรรมชาติของมัน)

สุภาษิตบทนี้จึงสอนให้เข้าใจความจริงของธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติ (ของสุนัขและธรรมชาติของคนเรา)

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

เย ธมฺมา เหตุปฺปภา เตสํ เหตุํ ตถาคโต อาท
เตสญฺจ โย นิโรธ เอวํวาทิ มหาสมณโณ.^{๑๗๒๔}

สิ่งใดเกิดแต่เหตุ ทรงแสดงเหตุและความดับของสิ่งนั้น พระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้.

โย ธมฺมํ ปสฺสติ, โส มํ ปสฺสติ. โย มํ ปสฺสติ, โส ธมฺมํ ปสฺสติ.^{๑๗๓๐}

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่ายอมเห็นเรา. ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่ายอมเห็นธรรม.

โย ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปสฺสติ, โส ธมฺมํ ปสฺสติ. โย ธมฺมํ ปสฺสติ, โส ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปสฺสติ.^{๑๗๓๑}

ผู้ใดเห็นปัจจสมุปปาท ผู้นั้นยอมเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นยอมเห็นปัจจสมุปปาท. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ ธรรมนิยาม^{๑๗๓๒} กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลาย (ข้อ ๕ ในนิยาม ๕ กำหนด อันแน่นอน, กฎธรรมชาติ), กรรมนิยาม^{๑๗๓๓} กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระทำ (ข้อ ๔ ในนิยาม ๕ ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ)

จริต หรือ จริยา^{๑๗๓๔} ความประพฤติปกติ, พื้นเพของจิต, อุปนิสัย, พื้นนิสัย หรือ ประเภทใหญ่ ๆ แห่งพฤติกรรมของคน มี ๖ อย่าง คือ (๑) รากจริต ผู้มีรากะเป็นความประพฤติ

^{๑๗๒๔} วิ.ม. (บาลี) ๔/๖๑/๕๓, พ.อป. (บาลี) ๓๑/๒๘๖/๓๖.

^{๑๗๓๐} ส.ข. (บาลี) ๑๗/๘๗/๙๖.

^{๑๗๓๑} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๓๐๖/๒๗๐.

^{๑๗๓๒} ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๖, อภิ.สง.อ. (บาลี) ๑/๓๓๐-๓๓๒.

^{๑๗๓๓} ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๖, อภิ.สง.อ. (บาลี) ๑/๓๓๐-๓๓๒.

^{๑๗๓๔} พ.ม. (บาลี) ๒๘/๑๕๖/๒๘๘, ๑๘๑/๓๘๔, พ.จ. (บาลี) ๓๐/๘๕/๑๘๕.

ปกติ ผู้ประพจน์หนักไปทางรักสวยรักงาม, (๒) โทสจริต ผู้มีโทสะเป็นความประพจน์ปกติ ผู้ประพจน์หนักไปทางใจร้อน หงุดหงิด, (๓) โมหจริต ผู้มีโมหะเป็นความประพจน์ปกติ ผู้ประพจน์หนักไปทางเขลา เงาซึ่ม งมงาย, (๔) สัทธาจริต ผู้มีศรัทธาเป็นความประพจน์ปกติ ผู้ประพจน์หนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย, (๕) พุทธิจริต หรือ ญาณจริต ผู้มีความรู้เป็นความประพจน์ปกติ ผู้ประพจน์หนักไปทางใช้ความคิดพิจารณา, (๖) วิตกจริต ผู้มีวิตกเป็นความประพจน์ปกติ ประพจน์หนักไปทางนึกคิด จับจด ฟุ้งซ่าน

๓.๔.๑๕๘ “ข้าเก่าร้ายอดเอา”

ข้า เป็นคำนาม หมายถึง บ่าวไพร่ คนรับใช้ ส่วนสำนวนว่า ข้าเก่าเดาเลี้ยง หมายถึง คนเก่าคนแก่ หรือ คนที่อยู่ด้วยกันมานานในฐานะรับใช้ จนไว้วางใจได้^{๑๗๓๕}

ร้าย หมายถึง ดุ, ชั่ว หรือ ไม่ดี^{๑๗๓๖}

สุภาษิตบทนี้สอนว่า ถ้าบ่าวไพร่หรือคนรับใช้ที่อยู่มานาน จนเป็นคนเก่าแก่ ถ้าทำผิดหรือทำไม่ดี ผู้เป็นนายควรมีความอดทน อดกลั้น ยับยั้งใจเอาไว้ ไม่ตำหนิหรือลงโทษรุนแรง ควรบอกกล่าวแนะนำด้วยความหวังดี เพื่อตอบแทนเขาที่อยู่ทำงานมานาน จนเป็นคนเก่าแก่ จนเป็นรู้การงานดี ถ้าทำโทษหรือไล่ออกไป งานที่เขาทำอยู่อาจหาผู้ทำแทนไม่ได้ หรืออาจไม่มีใครมาอยู่ทำงานให้ได้นานขนาดนั้นอีก ก็จะทำให้งานนั้นเสียหายได้

สุภาษิตบทนี้จึงสอนให้ผู้เป็นนาย รู้จักอดเอาไว้ ทนเอาไว้ อดทนอดกลั้น ระวังยับยั้ง ชังใจ ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรักษาน้ำใจ เห็นอกเห็นใจ ให้ทำดีต่อบ่าวไพร่หรือคนรับใช้ ไม่ให้โมโหจนเฉียวเกรี้ยวกราด ไม่ให้วางอำนาจข่มขู่ เพราะถือว่าเป็นนาย ถ้าผู้เป็นนายปฏิบัติต่อบ่าวไพร่คนเก่าแก่ได้เช่นนี้ ก็จะเป็นเครื่องผูกพันจิตใจคนรับใช้ ให้จงรักภักดี และซื่อสัตย์ต่อนาย

สุภาษิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ขณฺติพลา สมณพฺราหฺมณา.^{๑๗๓๗} สมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลัง.

ขณฺติ ปรมํ ดโป ตีติกฺขา.^{๑๗๓๘} ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง.

ขณฺติ สาหสวารณา.^{๑๗๓๙} ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน

^{๑๗๓๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๓๕.

^{๑๗๓๖} อ้างแล้ว, หน้า ๗๐๒.

^{๑๗๓๗} อ.อ.อ. (บาลี) ๒๓/๒๗/๑๘๓.

^{๑๗๓๘} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๕๗, ข.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๔/๕๐.

^{๑๗๓๙} ว.ว., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๙.

ขนฺติ หิตสุชาวหา.^{๑๗๔๐} ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตบทนี้ ได้แก่ ขนฺติ^{๑๗๔๑} ความอดทน, อดได้ทนได้เพื่อ บรรลุความดีงาม และความมุ่งหมายอันชอบ (ข้อ ๑ ในธรรมทำให้งาม ๒ และ ข้อ ๓ ในฆราวาส ธรรม ๔ ธรรมสำหรับการครองเรือน), ขนฺติ จ^{๑๗๔๒} มีความอดทน (ข้อ ๒๗ ในมงคล ๓๘ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ) เภฏฐิมทิส^{๑๗๔๓} ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน เพราะเป็นผู้ช่วยทำการงานต่าง ๆ เป็นฐานกำลังให้

๓.๔.๑๕๙ “อย่ารักเหากว่าผม อย่ารักลมกว่าน้ำ
อย่ารักต่ำกว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวัน”

สุภาสิตบทนี้สอนไม่ให้รักสิ่งที่ไม่ดี ที่ต่ำ เลว ไม่สำคัญไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่ดีมีค่า ศักดิ์ศรีสูง^{๑๗๔๔} ดังนั้น จึงควรรักสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี รักสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่ไร้ค่า รักสิ่งที่ สูงส่งมากกว่าสิ่งที่ต่ำทราม รักสิ่งที่เป็นสาระมากกว่าสิ่งที่ไร้สาระ เป็นการสอนให้รู้จักใช้ปัญญา

สุภาสิตบทนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อสาเร สารมตินโน.^{๑๗๔๕} สิ่งที่ไม่เป็นสาระก็กลับว่าเป็นสาระ.

สาเร จาสารทสฺสโน.^{๑๗๔๖} สิ่งที่เป็นสาระก็กลับว่าไม่เป็นสาระ.

ปญฺญาตถ วิปสฺสติ.^{๑๗๔๗} จะมองเห็นอรรถชัดแจ้งก็ด้วยปัญญา.

นตฺถิ ฌานํ อปญฺณสฺส.^{๑๗๔๘} ความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญา.

ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต.^{๑๗๔๙} ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พิจารณา.

๑๗๔๐ ส.ม., พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, หน้า ๑๙.

๑๗๔๑ วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๗/๒๔๕, อญ.ทฎ. (บาลี) ๒๐/๑๖๖/๙๐, ส.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๑/๓๗๐.

๑๗๔๒ บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๐/๔, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๙/๓๘๕.

๑๗๔๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖, ตูรายละเอียดในหน้า ๑๒๐.

๑๗๔๔ ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์), สำนวนไทย, หน้า ๔๗๕.

๑๗๔๕ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑/๑๗.

๑๗๔๖ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๑/๑๗.

๑๗๔๗ อญ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๓/๒.

๑๗๔๘ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๒/๘๒.

๑๗๔๙ บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๗๒/๘๒.

ปัญญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ.^{๑๗๕๐} คนฉลาดกล่าวว่าปัญญาประเสริฐที่สุด.

ปัญญาชีวิ ชีวิตมาหุ เสฏฺฐ.^{๑๗๕๑} ท่านว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด.

โยนิโส วิจิเน ธมฺม.^{๑๗๕๒} พึงวิจัยเรื่องราวตลอดสายให้ถึงต้นตอ.

กปฺปากปฺเปสฺ กุสโล.^{๑๗๕๓} พึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควร. เป็นต้น

หลักธรรมที่ปรากฏในสุภาษิตบทนี้ ได้แก่ **ปัญญาภาวนา (ภาวิตปัญญา)**^{๑๗๕๔} การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทัน เห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา (ข้อ ๔ ในภาวนา ๔ การเจริญ การฝึกอบรม การพัฒนา), **จินตามยปัญญา**^{๑๗๕๕} ปัญญาเกิดแต่การคิดพิจารณาหา เหตุผล (ข้อ ๑ ในปัญญา ๓ ความรอบรู้ รู้ซึ่ง หรือ ความเข้าใจ), **ปัญญาสัมปทา**^{๑๗๕๖} ถึงพร้อม ด้วยปัญญา (ข้อ ๔ สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในเบื้องต้น), **ปัญญาพละ**^{๑๗๕๗} กำลังปัญญา (ข้อ ๑ ในพละ ๔ ธรรมอันเป็นพลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความ มั่นใจ ไม่หวั่นต่อภัยทุกอย่าง หรือ ธรรมอันเป็นกำลัง)

วิปลลาส^{๑๗๕๘} กิริยาที่ถือโดยอาการวิปริตผิดจากความเป็นจริง, ความเห็น หรือ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสภาพที่เป็นจริง มี ๒ ประการ คือ (๑) วิปลาสด้วยอำนาจจิตต์ และเจตสิก ๗ ประการ คือ สัญญาวิปลาส วิปลาสด้วยอำนาจล้าคัญผิด, จิตตวิปลาส วิปลาส ด้วยอำนาจคิดผิด, ทิฏฐิวิปลาส วิปลาสด้วยอำนาจเห็นผิด (๒) วิปลาสด้วยสามารถวัตถุเป็นที่ตั้ง ๔ ประการ คือ วิปลาสในของที่ไม่เที่ยง ว่าเที่ยง, วิปลาสในของที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข, วิปลาส ในของที่ไม่ใช่ตัวตน ว่าเป็นตน, วิปลาสในของที่ไม่งาม ว่างาม^{๑๗๕๙}

๑๗๕๐ บุ.ชา.จตุทลีส. (บาลี) ๒๗/๘๑/๔๓๖.

๑๗๕๑ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๗๓, ๒๔๖/๔๘, ๒๕๘, บุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๘๔/๓๗๐.

๑๗๕๒ อจ.สคฺคก. (บาลี) ๒๓/๓/๒.

๑๗๕๓ บุ.เณร. (บาลี) ๒๖/๒๕๑/๓๑๐.

๑๗๕๔ อจ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๗๔/๔๗.

๑๗๕๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๘๖, อภ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๕๓/๓๗๔.

๑๗๕๖ อจ.อฏฺฐก. (บาลี) ๒๓/๕๔/๒๓๖.

๑๗๕๗ อจ.นวก. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๐.

๑๗๕๘ บุ.ป. (บาลี) ๓๑/๒๓๖/๒๔๕.

๑๗๕๙ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๗๖.

“สบสิ่งสรรพโอวาท
 ตรีตรองปฏิบัติ
 แดงเลศเหตุเลือกถ้วน

ผู้เป็นปราชญ์ฟังสดับ
 โดยอรรถอันถ่องถ้วน
 เลิศอ้างทางธรรม แลนา ฯ”

สบ หมายถึง พบ เช่น สบโชค, ปะ เช่น สบเหมาะ, ถูก เช่น สบใจ^{๑๗๖๐}

สิ่ง หมายถึง ของต่าง ๆ, อย่าง, อัน, คำใช้แทนนามทั่วไป โดยไม่จำกัดว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือ ไม่มีชีวิต^{๑๗๖๑}

สรรพ หมายถึง ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด^{๑๗๖๒}

โอวาท หมายถึง คำแนะนำ, คำตักเตือน, คำกล่าวสอน.^{๑๗๖๓}

ปราชญ์ หมายถึง ผู้มีปัญญารอบรู้.^{๑๗๖๔}

สดับ หมายถึง ตั้งใจฟัง มักใช้เข้าคู่กับคำว่า “ดรับฟัง” เป็น “สดับดรับฟัง” หมายถึง ฟังด้วยความเอาใจใส่.^{๑๗๖๕}

ดรับ หมายถึง เอาใจใส่คอยฟังข่าวคราวทุกข์สุข หรือ ความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น^{๑๗๖๖}

ตรี หมายถึง คิด, ตรีกรตรอง^{๑๗๖๗}

ตรีตรอง หมายถึง ไคร่ครวญ, คิดทบทวน, ตรีกรตรอง^{๑๗๖๘}

ตรอง หมายถึง คิดทบทวน.^{๑๗๖๙}

โดย หมายถึง ด้วย, ตาม เช่น โดยอรรถ หมายถึง ตามเนื้อความ^{๑๗๗๐}

๑๗๖๐ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๗๙๕.

๑๗๖๑ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๓๗.

๑๗๖๒ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๐๓.

๑๗๖๓ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๙๖๗.

๑๗๖๔ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๕๑๓.

๑๗๖๕ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๙๑.

๑๗๖๖ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๒๐.

๑๗๖๗ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๒๑.

๑๗๖๘ อ้างแล้ว.

๑๗๖๙ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑๙.

๑๗๗๐ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๑๒.

ถ่อง หมายถึง งาม, อร่าม, แจ่มใส, รุ่งเรือง, ชัด, แน่, แท้, เทียง, จะแจ้ง^{๑๗๗๑}

ถ้วน หมายถึง ครบ, เต็มจำนวนที่กำหนดไว้^{๑๗๗๒}

ถกลง หมายถึง บอก เล่า หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น ถกลงข่าว^{๑๗๗๓}

เลศ หมายถึง การแสดงอาการเป็นชั้นเชิงให้รู้ในที่^{๑๗๗๔}

เหตุ หมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, คำมูล, เรื่อง^{๑๗๗๕}

เลือก หมายถึง คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขึ้นไป เพื่อเอาไว้ หรือเอาออกตาม
ต้องการ เลือกสรร หมายถึง พิจารณาเลือกเอาแต่ที่ดี ๆ^{๑๗๗๖}

ล้วน หมายถึง ทั้งนั้น (โดยไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน)^{๑๗๗๗}

เลศ หมายถึง ยอดดีหรือยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ^{๑๗๗๘}

อ้าง หมายถึง ระบุ, บ่งถึง เช่น อ้างพยาน, กล่าวถึง, ชี้เป็นหลัก เช่น อ้างบาลี,
ถือเอา เช่น อ้างสิทธิ. อ้างอิง หมายถึง ถือเป็นหลัก, นำมากล่าวเป็นหลัก, กล่าวถึงเพื่อ
เป็นหลัก^{๑๗๗๙}

ทาง หมายถึง แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร เช่น ทางบก ทางน้ำ ทางเท้า
ทางอากาศ ฯลฯ, ฝ่าย, ข้าง, ส่วน (ในลักษณะที่แยกแนวกัน) เช่น ทางผู้หญิงเขาจะว่าอย่างไร
ทางเหนือ ทางโลก^{๑๗๘๐}

ธรรม หมายถึง คุณความดี, คำสั่งสอนในศาสนา (พุทธ), หลักประเพณีปฏิบัติใน
ศาสนา, ความจริง, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, กฎเกณฑ์^{๑๗๘๑}

๑๗๗๑ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖๗.

๑๗๗๒ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๖๖.

๑๗๗๓ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗๔.

๑๗๗๔ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๔๔.

๑๗๗๕ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๔๗.

๑๗๗๖ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๔๖.

๑๗๗๗ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๒๐.

๑๗๗๘ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๔๕.

๑๗๗๙ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๓๘.

๑๗๘๐ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๔๔-๓๔๕.

๑๗๘๑ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๔๒๐.

ส่วนพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของ “ธรรม” ว่าหมายถึง สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวะธรรม, สัจธรรม, ความจริง, เหตุ, ต้นเหตุ, สิ่ง, ปรากฎการณ์, ธรรมารมณ์, สิ่งที่เกิด, คุณธรรม, ความดี, ความถูกต้อง, ความประพฤติดชอบ, หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน้าที่, ความชอบ, ความยุติธรรม, พระธรรม, คำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น^{๑๗๘๒}

แลนา เป็นคำบทุรณ มักใช้ประกอบท้ายคำบทุรยกรอง ให้มีความกระชับ หรือ สละสลวยขึ้น^{๑๗๘๓}

สุดท้ายได้สรุปเนื้อหาของสุภาสิตพระร่วงทั้งหมดไว้ว่า “โอวาทคำสอน (สุภาสิต พระร่วง) ทั้งหมดนี้ ผู้มีปัญญาควรฟังด้วยความเอาใจใส่ คิดใคร่ครวญให้ดี แล้วจึงค่อย นำไปประพฤติปฏิบัติ เพราะตามเนื้อความครบถ้วนทั้งหมดนั้น งดงาม รุ่งเรือง แน่แท้ ทุกเรื่อง ล้วนบอกเล่า สิ่งที่ดียอดเยี่ยม เพราะอ้างถึงธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์”

ซึ่งหลักธรรมที่ปรากฏในสุภาสิตพระร่วงแต่ละบท ผู้วิจัยก็ได้นำเสนอตั้งปรากฏมาแล้ว

หลักธรรมที่ปรากฏในบทสรุปของโอวาท (สุภาสิตพระร่วง) ทั้งหมดคือ ให้คิดพิจารณา ให้รอบคอบ ให้ดีเสียก่อน ได้แก่

เกสฺปุตฺติสฺสุตฺต^{๑๗๘๔} หรือ กาลามสูตร กังขานิชฺฐาน หมายถึง วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควร สงสัย หรือ หลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ในกาลามสูตร มี ๑๐ ประการ คือ (๑) มา อนุสฺสเวน อย่า ปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา, (๒) มา ปรมฺปราย อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา, (๓) มา อิตฺทิกิราย อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ, (๔) มา ปิฎกสมฺปทาเนน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์, (๕) มา ตกฺกเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก, (๖) มา นยเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน, (๗) มา อากาโรปวิตฺกเกน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรอง ตามแนวเหตุผล, (๘) มา ทิฎฺฐินิซฺฌานกฺขนฺติยา อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว, (๙) มา ภพฺพรูปตาย อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้, (๑๐) มา สมฺโณ โน ครุติ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา

ต่อเมื่อใด รู้และเข้าใจด้วยตนเองว่า โอวาท (สุภาสิตพระร่วง) เหล่านั้น เป็นอกุศล กุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น

^{๑๗๘๒} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๐๕.

^{๑๗๘๓} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๓๕.

^{๑๗๘๔} อ.จ.ต.ก. (บาลี) ๒๐/๖๖/๑๘๕.

บัณ เจ็ดจำแนกแจ้ง

ทิต ยุลบรรหาร

พระ ปิ่นนคราสถาน

ร่ว ราชนามนี้ได้

พิสดาร ความเอย

เหตุไว้

อุตรสุข ไทยนา

กล่าวถ้อยคำสอน ฯ

ในประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็น “พิสดาร ความเอย”^{๑๗๘๕}

ในบทสุดท้ายตอนจบของสุภาษิตพระร่วง ได้กล่าวถึง พระร่วง ผู้ครองราชย์อยู่ทางทิศเหนือ เป็นผู้แต่งโอวาท (คำสอน) นี้โดยพิสดาร

สุภาษิตพระร่วง เป็นสุภาษิตประเภทคำสอนที่สอนแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้แต่ละบุคคลยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เนื้อความในสุภาษิตสามารถจัดเป็นหมวดใหญ่ได้ ๒ หมวด คือ

๑. เป็นคำสอนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในระดับต่าง ๆ จนถึงเกี่ยวข้องกับตนเองโดยตรง และเกี่ยวข้องกับสถานที่ สิ่งของ เป็นต้น

๒. เป็นคำสอน หรือ หลักธรรมโดยตรง

๓.๕ คำสอนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

สอนวิธีการปฏิบัติตนต่อบุคคลในระดับต่าง ๆ จนถึงเป็นการสอนตนเองโดยตรง และเกี่ยวกับสถานที่และเกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้

๓.๕.๑ พระมหากษัตริย์ (คำเหล่านี้ใช้แทนกษัตริย์ ได้แก่ เจ้า, ท่านไท้, ท้าวไท้ และ กษัตริย์) ตัวอย่าง เช่น

- ประพฤติตามบุรพระบอ (บ) - ภัคดีอย่าด่วนเคียด - อาสาเจ้าจนตัวตาย
- ท่านไท้อย่าหมายโทษ - เฝ้าท้าวไท้อย่าตระหนง - ภัคดีจงอย่าเกียจ
- เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ - นอบนบใจใสสุทธิ์ - อย่าปองภัยต่อท้าว
- จงยั้งผู้ผู้มีศักดิ์ - เผ่ากษัตริย์เพลิงงูอย่าดูถูกว่าน้อย - ช้างไล่เล่นเสียงหลบ เป็นต้น

โดยสรุปเป็นการสอนให้ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ แม้ชีวิตก็ยอมสละได้ สอนไม่ดูถูกและปองร้ายต่อพระมหากษัตริย์

๓.๕.๒ ขุนนาง (คำที่ใช้แทนขุนนาง ได้แก่ ท่านผู้ดี, ผู้มีศักดิ์, ท่าน, ผู้ใหญ่ และนาย)

- อย่าไฝเอาทรัพย์ท่าน - ไปเรือนท่านอย่างนังนาน - อย่างนั่งชิดผู้ใหญ่
- คบขุนนางอย่าโหด - อย่าคะเนถึงโทษท่าน - อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่
- อย่าประมาทท่านผู้ดี - ของฝากท่านอย่ารัก - ช้างไล่เล่นเลี้ยงหลบ
- อาสาขายจงพอแรง - ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก - ท่านสอนอย่าสวนตอบ
- ท่านรักจงรักตอบ - ท่านนอบจงนอบแทน - อย่าออกก้างขุนนาง
- จงยืมผู้ผู้มีศักดิ์ - ปางมีชอบท่านช่วย ปางป่วยท่านชิงชัง เป็นต้น

๓.๕.๓ บิดามารดา

- ประพฤติตามบุรพระบอ (บ) - ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก - ตระกูลตนจงค้ำับ
- ที่ทับจงมีไฟ เป็นต้น

เป็นการสอนให้เป็นคนกตัญญูกตเวที คือ รู้คุณและตอบแทนคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นคำสอนที่มีปรากฏใน “ปรัถณมทิส”^{๑๗๘๖} ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ บิดามารดา เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่บุตรธิดามาก่อน

๓.๕.๔ ครู อาจารย์

- ครูบาสอนอย่าโกรธ - ยอครูยอดอ่อนหน้า - อย่าชังครูชังมิตร
- อย่าเลี่ยนครูเตือนคำ - ท่านสอนอย่าสวนตอบ เป็นต้น

เป็นการสอนให้ยกย่อง เชิดชู และบูชาคุณครูอาจารย์ เป็นคำสอนที่มีปรากฏใน “ทักษิณทิส”^{๑๗๘๗} ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นทักษิณเยนบุคคล

๓.๕.๕ ผู้หลักผู้ใหญ่ หรือ ผู้สูงอายุ

- อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่ - ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ - จงนบনอบผู้ใหญ่
- นอบตนต่อผู้เฒ่า - ท่านสอนอย่าสวนตอบ - ท่านรักจงรักตอบ
- ตระกูลตนจงค้ำับ เป็นต้น

๑๗๘๖ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๗/๑๖๔.

๑๗๘๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๘/๑๖๔.

เป็นการสอนให้มีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และแสดงความเคารพด้วยความจริงใจ

๓.๕.๖ บุตรภรรยา

- ที่รักอย่าดูถูก - คนรักอย่าวางใจ - เห็นงามตามอย่าปอง
- ลูกเมียอย่าวางใจ - ลูกเมียอย่าสรสเสรีญ เยียวสะเทินจะอดสู
- ยลเยี่ยงไถ่นกกระทา พาลูกหลานมากิน เป็นต้น

เป็นการสอนให้ไม่ดูหมิ่นหรือนอกใจภรรยา และสอนให้ยกย่องให้เกียรติบุตรภรรยา แต่ต้องถูกกาลเทศะ เหมาะกับกาลเวลา เป็นคำสอนที่มีปรากฏใน “ปัจฉิมทิศ”^{๑๗๘๘} ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา เพราะเป็นผู้ติดตามเป็นกำลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง

๓.๕.๗ ญาติ

- ตระกูลตนจงค้ำับ - พึ่งผันเหือดต่อญาติ เป็นต้น

เป็นการสอนให้มีความเคารพนับถือ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อวงศ์ญาติ

๓.๕.๘ มิตรสหาย

- อย่าอวดหาญแก่เพื่อน - อย่าเบียดเสียดแก่มิตร - หว่านพืชจักเอาผล
- เลี้ยงคนจักกินแรง - ที่ผิดช่วยเตือนตอบ - ที่ชอบช่วยยกยอ
- อย่าขอของรักมิตร ชอบชิดมักจางจาก - อย่าชิงครุชังมิตร
- ยอมมิตรเมื่อลับหลัง - พรคพวกพึ่งทำนุ - เมตตาตอบต่อมิตร เป็นต้น

เป็นการสอนไม่ให้ประทุษร้ายเบียดเบียนมิตร โดยสอนให้ยกย่องสรรเสริญ ช่วยเหลือเกื้อกูล และมีเมตตาจริงใจต่อมิตร เป็นคำสอนที่มีปรากฏใน “อุตตรทิศ”^{๑๗๘๙} ทิศเบื้องซ้าย คือ ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยเหลือให้ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นกำลังสนับสนุน ให้บรรลุความสำเร็จ

๓.๕.๙ ข้าทาส / บริวาร

- ข้าคนไพร่อย่าไฟฟู - ตนเป็นไทยอย่าคบทาส - ยอข้าเมื่อแล้วกิจ
- ข้าเก่าร้ายอดเอา - ที่ทับจงมีไฟ - หว่านพืชจักเอาผล เลี้ยงคนจักกินแรง เป็นต้น

^{๑๗๘๘} ที.ป. (บาลี) ๑๑/๒๖๔/๑๖๕.

^{๑๗๘๙} ที.ป. (บาลี) ๑๑/๒๗๐/๑๖๕.

เป็นการสอนให้มีความอดทนอดกลั้น รู้จักยกย่องสรรเสริญเมื่อทำงานเสร็จ และ
เรียบร้อยดียิ่งขึ้น ให้รู้จักเอาใจใส่บำรุงเลี้ยงดู และให้นับถือตามสมควรแก่ฐานะ เป็นคำสอนที่มี
ปรากฏใน “เหตุภูมิทิศ”^{๑๗๙๐} ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ บริวารคนรับใช้และคนงาน เพราะเป็นผู้ช่วยทำ
การงานต่าง ๆ เป็นฐานกำลังให้

๓.๕.๑๐ บุคคลทั่วไป

- Plug ไม่ตร้อยย่ำรู้ร้าง - Plug ไม่ตรีท้าวชน - เป็นคนเรียนความรู้
 - คนจนอย่าดูถูก - โอบอ้อมเอาใจคน - อย่างนินทาผู้อื่น เป็นต้น
- เป็นการสอนให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๓.๕.๑๑ บุคคลอันตราย เช่น ศัตรู คนโหด คนขำ คนจร คนบังบด คนทรยศ
คนพาล คนพลอด คนโลก ผู้ซัง

- พบศัตรูปากปราศรัย ความในอย่าไขเขา
- คนพาลอย่าพาลผิด อย่าผูกมิตรไมตรี เมื่อพาที่ฟังตอบ
- สุวานชอบอย่าชอบตอบ - คนโหดให้เอ็นดู - คนขำอย่าร่วมรัก
- อย่าใช้คนบังบด - คนทรยศอย่าเชื่อ - อย่าผูกมิตรคนจร
- อย่าโดยคำคนพลอด - อย่ายินคำคนโลก เป็นต้น

เป็นการสอนให้รู้จักระมัดระวังต่อบุคคลเหล่านี้ เพราะอาจนำภัยอันตราย และความ
เดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ มาสู่ตัวเราได้

๓.๕.๑๒ เกี่ยวกับตนเอง เป็นการสอนหรือแนะนำตัวเราโดยตรง

- การเรือดนแรงคิด - อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์ - เป็นคนอย่าทำใหญ่
- โทษตนผิดรำพึง - อย่าตีนยกยอดน
- ตนเป็นไทยอย่าคบทาส - ทำชั่วเรียกไว้กันตน - รักตนกว่ารักทรัพย์
- โทษตนผิดพึงรู้ - Plug เอาแรงทั่วตน - อย่าใฝ่ตนให้เกิน
- เมื่อเข้าศึกระวังตน - เป็นคนเรียนความรู้ เป็นต้น

เป็นการสอนให้ขยันหมั่นเพียร รู้จักตนเอง รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติ ให้ทำแต่คุณงาม
ความดี ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี และฝึกจิตใจของตนให้หนักแน่น ไม่ไหลไปตามกระแสของกิเลสต่าง ๆ

จากการศึกษาสุภาษิตพระร่วงพบว่า เป็นคำสอนที่สอดคล้องกับหลักธรรมใน ทศ ๖ และยังสอนวิธีปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นอีก เช่น พระราชา ขุนนาง ผู้สูงอายุ วงศาคณาญาติ บุคคลอื่น ๆ ทั่วไป และบุคคลอันตราย แต่จากการศึกษาพบว่า ไม่พบวิธีบำรุงหรือปฏิบัติตนต่อสมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ ผู้เป็นทิศเบื้องบน (อุปริมทิศ) เพราะเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรม และเป็นผู้นำทางจิตใจเลย

๓.๕.๑๓ คำสอนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่

- ที่ชวากหนามอย่าเสียเกือก - ทำรั้วเรียกไว้กันตน - ที่ชุมเสื่อจงประหยัด
- น้ำเซียวอย่าขวางเรือ - ที่มีภัยพึงหลีกเลี่ยง - ปลีกตนไปโดยด่วน
- ที่ทับจงมีไฟ - ที่ไปจงมีเพื่อน ทางแถวเถื่อนโคลคลา - การเรื่อนตนเร่งคิด
- ระวางระไวที่ไปมา - เมื่อเข้าศึกระวังตน - อย่ารักถ้ากว่าเรื่อน เป็นต้น

เป็นการสอนให้รู้จักระมัดระวัง ไม่ประมาท

๓.๕.๑๔ คำสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ

- อย่าได้รับของเข็ญ - ฝากของรักจงพอใจ - รักตนกว่ารักทรัพย์
- ข้างตนไวอาวุธ เครื่องสรรพยุทธอย่าวางจิต เป็นต้น

เป็นการให้รู้จักระมัดระวัง ไม่ประมาท

๓.๖ เป็นคำสอนหรือหลักธรรมโดยตรง

จากการศึกษาสุภาษิตพระร่วง ทำให้ทราบว่า เป็นสุภาษิตที่สามารถถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่ความเชื่อ คติธรรมและวัฒนธรรม ทำให้บุคคลในสมัยสุโขทัยมีกรอบหรือแนวทางในการดำเนินชีวิต จึงเป็นผู้เจริญทางด้านจิตใจ มีจิตใจที่สูงส่ง ประกอบไปด้วยคุณธรรม ดังปรากฏในสุภาษิตในสุภาษิตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ความไม่ประมาท”

- เข้าเถื่อนอย่าลืมพริ้ว - หน้าศึกอย่านอนใจ - เดินทางอย่าเปลี่ยน
- ที่ชุมเสื่อจงประหยัด - จงเร่งระมัดพิณไฟ - อย่าประมาทท่านผู้ดี
- คนรักอย่าวางใจ - ลูกเมียอย่าวางใจ - เข้าออกอย่าวางใจ
- ระวางระไวที่ไปมา - ระวางหน้าหลัง เยียวผู้ซึ่งจะคอยโทษ
- ข้างตนไวอาวุธ เครื่องสรรพยุทธอย่าวางจิต - เมื่อเข้าศึกระวังตน
- ฝากษัตริย์เพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ความเพียร”

- ท้าวราดลพึงเพียร - ปลุกเอาแรงทั่วตน - ฝึกจะบังบังจงบ้าง
- ฝึกจะจับจับจงบ้าง - ฝึกจะคั่นคั่นจงบ้าง - ฝึกจะหมายหมายจงบ้าง
- ฝึกจะแก้แก้จงบ้าง - ให้หาสินเมื่อใหญ่ - อาสาเจ้าจนตัวตาย
- อาสาจนจนพอแรง - ฝึกดีจงอย่าเกียจ เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ปัญญา”

- รู้ที่ตลาดที่หาญ - อย่ายลเหตุแต่ใกล้ - เห็นเรือทอดทางถนน
- อย่าพาดด้วยหู - อย่ารักเหากว่าผม อย่ารักลมกว่าน้ำ
- อย่ารักต่ำกว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวัน เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ความเมตตา - กรุณา

- ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง - คบขุนนางอย่าโหด - ฝึกดีอย่าด่วนเคียด
- คนโหดให้เอ็นดู - เมตตาตอบต่อมิตร - คนจนอย่าดูถูก
- ปลุกไมตรีทั่วชน - ท่านรักจงรักตอบ - โอบอ้อมเอาใจคน เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “อหิณนาทาน”

- อย่าไฝเอาทรัพย์ท่าน - อย่าได้รับของเข็ญ - ของฝากท่านอย่ารับ เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “อินทริยสังวร” การสำรวมอินทริย์ คือ ระวังไม่ให้บาปอกุศล
ธรรมครอบงำใจ

- เห็นงามตาอย่าปอง เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “การศึกษา” (ไตรสิกขา)

- เรียนอาวุธผดุงอาตม์ - เมื่อน้อยให้เรียนวิชา - ครูบาสอนอย่าโกรธ
- อย่าเลี่ยนครูเดือนด่า - อย่าปองเรียนอาถรรพ์ พลันฉิบหายวายม้วย
- ท่านสอนอย่าสวนตอบ - เป็นคนเรียนความรู้ - อย่าถือเอาดีเกินกว่าสิกขา เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “มิตรแท้ - มิตรเทียม”

- ที่ไปจะมีเพื่อน ทางแถวเถื่อนโคลคลา - อย่าเบียดเสียดแก่มิตร
- ที่ผิดช่วยเตือนตอบ - ที่ชอบช่วยยกยอ - ยอมิตรเมื่อลับหลัง

- อย่าขอของรักมิตร ที่ชอบชิดมักจางจาก - อย่าชังครูชังมิตร
- เมตตาตอบต่อมิตร - พรรคพวกพึงทำนุถุ่ก ปลุกเอาแรงทั่วตน
- อย่าผูกมิตรคนจร เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ไฟที่ควรบำรุง” (อัคคิปปาริจรียา)

- ที่ทับจมีไฟ - ตระกูลตนจงค้ำับ - อย่ารักห่างกว่าชิด เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ภัยทั้ง ๕ ประการ”

- ที่มีภัยพึงหลีกเลี่ยง ปลีกตนไปโดยด่วน เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “อริยทรัพย์”

- รักตนกว่ารักทรัพย์ เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ภริยา ๗ ประเภท และบุตร ๓ ประเภท

- ลูกเมียอย่าวางใจ เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “วัชชือปรีหานิยธรรม ๗” (ความสามัคคี)

- ยลเยี่ยงไถ่นกกระทา พาลูกหลานมากิน - ประพฤติตามบุรพระบอ (บ) เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “อาการที่ภิกษุพึงปฏิบัติต่อสตรี ๔”

- เห็นงามตาอย่าปอง เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “กาลามสูตร”

- ระบือระบือนอย่าฟังคำ (อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ) เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “การวตา” (ความเคารพ)

- เรียนอำรุงผดุงอาตม์ (ศึกษาการวตา) - อย่าเลี่ยนครูเตือนดำ (ศึกษาการวตา)
- อย่าชังครูชังมิตร (ศึกษาการวตา) - ฝ่าเท้าไทยอย่าตระนง (ปฏิสันถารการวตา)
- นอบนบใจใสสุทธิ (ปฏิสันถารการวตา) เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “การอ่อนน้อมถ่อมตน”

- อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่ - จงนอบน้อมผู้ใหญ่ - ยอครูยอต่อหน้า
- นอบตนต่อผู้เฒ่า - นอบนบใจใสสุทธิ - ตระกูลตนจงค้ำับ
- ทำนนอบตนจงนอบแทน เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ศรัทธา” (ความเชื่อ)

- ใจอย่าเบาจนหนัก - อย่าโดยคำคนพลอด เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนให้เว้นจาก “อบายมุข”

- อย่ามัวเมาเนื่องนิจ เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ให้รู้จักใคร่ครวญ” (โยนิโสมนสิการ)

- ที่ซวกหนามอย่าเสียเกือก - โทษตนผิดพึงรู้ - คิดตรองตรึกทุกเมื่อ
- การจะทำอย่าด่วนได้ - อย่าพาผิดด้วยหู - คิดแล้วจึงเจรจา
- คิดข้างหน้าอย่าเบา เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ธัมมานุธัมมปฏิบัติ” (ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามธรรม ใน วุฑฒิธรรม) และ ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ความจริง

- จงยั้งผู้ผู้มีศักดิ์ - สู้เสียสละอย่าเสียศักดิ์ เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “อัสตสัมมาปณิธิ” (ตั้งตนไว้ชอบ)

- อย่าปลุกผีกลางคลอง - อย่าปองเรียนอาถรรพ์ พลันจับหายวายม้วย
- จงยั้งผู้ผู้มีศักดิ์ เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “การพิจารณาแล้วเว้นเสีย” (สังขาเยกัง ปริวัชเชติ ข้อ ๓ ในอปัสเสนธรรม ๔)

- ภายในอย่านำออก ภายนอกอย่านำเข้า เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “สมมติเทพ” เทวดาโดยสมมติ ได้แก่ พระราชา พระเทวี และ พระราชกุมาร เป็นต้น เพราะพระมหากษัตริย์ทรงประกอบด้วย “อภิขัจฉพลัง” คือ กำลังความมี ชาติสูง กำเนิดในตระกูลสูง เป็นขัตติยชาติ ต้องด้วยความนิยมเชิดชูของมหาชน และได้รับการ ฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีตามประเพณีแห่งชาติตระกูลนั้น

- อาสาเจ้าจนตัวตาย - ท่านไต่อย่าหมายโทษ เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ไตรลักษณ์” (สามัญญลักษณะ)

- ปางมีชอบท่านช่วย ปางป่วยท่านชิงชัง เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “โลกธรรม ๘” (นินทา-สรรเสริญ)

- ลูกเมียยังอย่าสรรเสริญ เยียสสะเทินจะอดสู

- ที่ชอบช่วยยกยอ - ยอครูยอดหน้า - ยอข้าเมื่อแล้วกิจ
- ยอมิตรเมื่อลับหลัง - อย่าชังครูชังมิตร - เยียวผู้ซึ่งจะคอยโทษ
- ปางมีชอบท่านช่วย ปางป่วยท่านชิงชัง
- อย่างนินทาผู้อื่น - อย่าตื่นยกยอตน เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “กุศลวิตก”^{๑๗๔๑} (ความรักที่เป็นกุศล ความนึกคิดที่ดีงาม) มีสุภาษิตต่าง ๆ ที่สามารถจัดสังเคราะห์เข้าในกุศลวิตก ดังนี้

๑. เนกขัมมวิตก ความรักปลอดจากกาม ความนึกคิดในทางเสียสละ ไม่ติดในการปรนเปรอสนองความอยากของตน

- เห็นงามตาอย่าปอง - เอาแต่ชอบเสียผิด - สร้างกุศลอย่ารู้ไร
- อย่ามัวเมาเนื่องนิจ - คิดตรองตรึกทุกเมื่อ - ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ
- คิดชวนชวายเป็นชอบ เป็นต้น

๒. พยาบาทวิหก ความรักปลอดจากพยาบาท ความนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตา ไม่ขัดเคืองหรือเพ่งมองในแง่ร้าย

- อย่าเฝือแผ่ความผิด - ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง - คิดตรองตรึกทุกเมื่อ
- โอบอ้อมเอาใจคน - ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ - อย่ากริ้วโกรธเนื่องนิจ
- เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ - ปลุกไมตรีทั่วชน - อย่าปองภัยต่อท้าว เป็นต้น

๓. อวิหิงสาวิตก ความรักปลอดจากการเบียดเบียน ความนึกคิดที่ประกอบด้วยกรุณาไม่คิดร้ายหรือมุ่งทำลาย

- อย่าเฝือแผ่ความผิด - อย่าก่oprกิจเป็นพาล - อย่าอวดหาญแก่เพื่อน
- ข้าคนไพร่อย่าไฟฟู - อย่าขอของรักมิตร - คิดตรองตรึกทุกเมื่อ
- อย่าปลุกผีกลางคลอง อย่าปองเรียนอาถรรพ์ - คนโหดให้เอ็นดู
- ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ - อย่าปองภัยต่อท้าว เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “สันโดษ”^{๑๗๙๒} (ความยินดี, ความพอใจ, ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ หรือความรู้จักอัมจักพอ)

๑. ยถาลภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น ไม่ริษยาเขา

- ได้ส่วนอย่ามักมาก - ของฝากท่านอย่ารับ - ฝากของรักจงพอใจ
- ความแค้นให้ประหยัด - อย่าไฝเอาทรัพย์ท่าน - อย่ากอปรจิตริษยา เป็นต้น

๒. ยถาผลสันโดษ ยินดีตามกำลัง ของที่เกินกำลังก็ไม่หวนเหวเสียดาย ไม่เก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือ ฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน

- อาสาขายจงพอแรง - หึงห้อยอย่าแข่งไฟ เป็นต้น

๓. ยถาสารูปสันโดษ ยินดีตามสมควรแก่ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิตและจุดหมายแห่งการบำเพ็ญกิจของตน

- ของฝากท่านอย่ารับ - ฝากของรักจงพอใจ - อย่าได้รับของเขิน เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนให้ประพฤตีสุจริต ละเว้นทุจริต^{๑๗๙๓} (ประพฤตีสุจริต(ชอบ) ละหรืองดเว้นการประพฤติไม่ดี-ไม่ชอบ-ชั่ว)

๑. กายสุจริต ละเว้นกายทุจริต (งดเว้นปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจจาร)

- อย่าไฝเอาทรัพย์ท่าน - อย่าเบียดเสียดแก่มิตร - อย่าทำการที่ผิด
- อย่าตั้งให้แก่กา - อย่าตีปลาหน้าไซ - อย่าตีสุนัขห้ามเห่า
- อย่ารื้อรานแก่ความ - อย่ากอปรกิจเป็นพาล - อย่าอวดหาญแก่เพื่อน
- อย่าได้รับของเขิน - ของฝากท่านอย่ารับ เป็นต้น

๒. วจีสุจริต ละเว้นวจีทุจริต (งดเว้นจากพูดเท็จ-ส่อเสียด-คำหยาบและเพ้อเจ้อ)

- อย่ามีปากว่าคน - เมื่อพาทิฟังตอบ - อย่าโดยคำคนพลอด
- อย่าเคลื่อนไหวคลาดคลาถ้อย - มีสินอย่าอวดสั่ง - อย่ามีปากว่าคน
- เจรจาตามคดี - ได้ตอบอย่าเสียคำ - อย่าชูดคนด้วยปาก

^{๑๗๙๒} ทิ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔-๑๘๕, ม.ญ.อ. (บาลี) ๒/๔๘-๔๙, อ.ญ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๖๙-๗๑.

^{๑๗๙๓} ทิ.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓, อภิ.ส.ญ. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๒/๒๙๗.

- อย่าริกล่าวคำคัด - คิดแล้วจึงเจรจา - อย่าก่อปรกิจเป็นพาล
- พบศัตรูปากปราศรัย ความในอย่าไขเขา เป็นต้น

๓. มโนสุจริต ละเว้นมโนทุจริต (งดเว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ของเขา-คิดร้ายต่อผู้อื่น และเห็นผิดจากคลองธรรม)

- อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน - คิดตรองตรึกทุกเมื่อ -- อย่ากอบจิตริษยา
- อย่ายินคำคนโลภ - ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ - คิดทุกขในสงสาร
- คิดชวนขายที่ชอบ - นอบนบใจใสสุทธิ์ - ความชอบจำใส่ใจ
- ใจอย่าเบาจนหนัก - อย่าก่อปรกิจเป็นพาล - ได้ส่วนอย่ามักมาก เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “ทฤษฎัมมิกัตตะ”^{๑๗๔๔} (ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หรือ อำนวยประโยชน์ในขั้นต้น)

๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพสุจริต

- ให้หาสินเมื่อใหญ่ - กั้วราดลพึงเพียร - อาสาจำจนตัวตาย
- อาสาขายจงพอแรง - ภัคดีจงอย่าเกียจ - ผิดจะหมายจงหมายแท้
- ปลุกเอาแรงทั่วตน - การเรื่อนตนเร่งคิด เป็นต้น

๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา

- ทำรั้วเรียกไว้กันตน - ที่ทับจงมีไฟ - จงเร่งระมัดพิณไฟ
- รักตนกว่ารักทรัพย์ - สูเสียสินอย่าเสียศักดิ์ - ช่างตนไว้อาวุธ
- เข้าออกอย่าวางใจ ระวัระไวหน้าหลัง - ระวัระไวที่ไปมา เป็นต้น

๓. กัลยาณมิตรตตา คบคนดีเป็นมิตร

- อย่าก่อปรกิจเป็นพาล - คบขุนนางอย่าโหด - ตนเป็นไทยอย่าคบทาส
- ที่ไปจงมีเพื่อน ทางแถวเถื่อนโคลคลา - อย่าเบียดเสียดแก่มิตร
- คนพาลอย่าพาลผิด อย่าผูกมิตรไมตรี - อย่าผูกมิตรคนจร
- เมตตาตอบต่อมิตร เป็นต้น

^{๑๗๔๔} อจ.อุฎฐก. (บาลี) ๒๓/๔๕/๒๓๔.

๔. สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม ใช้ชีวิตพอดี มิให้ผิดเคืองหรือฟุ่มเฟือยเกินไป
ให้มีประหยัดเก็บไว้

– ของแพ่งอย่ามักกิน – มีสินอย่าอวดมั่ง – ความเหนให้ประหยัด เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “สัมปรายิกัตถะ”^{๑๗๔๔} (ประโยชน์เบื้องต้น ประโยชน์เบื้องหน้า ประโยชน์สุขชั้น
สูงขึ้นไป หรือในภพหน้า)

๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา (กรรม-ผลของกรรม-มีกรรมเป็นของตน
และความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า)

- ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย – คนทรยศอย่าเชื่อ
- ความชอบจำใส่ใจ – อย่ามักห้าวพลันแตก – อย่าเข้าแบกงาข้าง
- อย่าออกก้างขุนนาง เป็นต้น

๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล

- อย่าไผ่เอาทรัพย์ท่าน – อย่ามีปากว่าคน – อย่าได้รับของเข็ญ
- เจริญตามคดี – ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ – อย่าทำการที่ผิด
- อย่าชุดคนด้วยปาก – อย่าริกล้าวคำคัด – อย่าตึงให้แก้กา
- อย่าตีปลาหน้าไซ เป็นต้น

๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ

- ฟิงฉั่นเผื่อต่อญาติ – พรรคพวกพึงทำนุ – อย่าเผื่อแผ่ความผิด เป็นต้น

๔. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา

- เมื่อน้อยให้เรียนวิชา – (อย่า)เขินเรือทอดทางถนน – คิดตรองตรึกทุกเมื่อ
- ที่มีภัยพึงหลีกเลี่ยง ปลีกตนไปโดยด่วน – รู้ที่ตลาดที่หาญ
- คิดทุกขในสงสาร – คิดชวนชวายที่ชอบ – คิดแล้วจึงเจรจา
- คิดข้างหน้าอย่าเบา – อย่าถือเอาตื่นกว่าลึก – เป็นคนเรียนความรู้ เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “สังคหวัตถุ ๔”^{๑๗๙๖} (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวหรือหลักการ
สงเคราะห์)

๑. ทาน การให้ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

- รักตนกว่ารักทรัพย์ - สูเสียสินอย่าเสียศักดิ์ - พึงผันเผื่อต่อญาติ
- พรรคพวกพึงทำนุ - ยลเยี่ยงไถ่นกกระทา พาลูกหลานมากิน เป็นต้น

๒. ปิยวาจา/เพียรวัชชะ กล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี

- อย่าเคลื่อนไหวคลาดคลาถ้อย - อย่าโดยคำคนพลอด - อย่ามีปากว่าคน
- เจรจาตามคดี - ได้ตอบอย่าเสียคำ - คิดแล้วจึงเจรจา
- อย่าชุดคนด้วยปาก - อย่าริกล่าวคำคด - เมื่อพาทีพึงตอบ
- ที่ผิดช่วยเตือนตอบ ที่ชอบช่วยยกยอ - ยอครูยอดต่อหน้า
- ยอข้าเมื่อแล้วกิจ ยอมิตรเมื่อลับหลัง เป็นต้น

๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์)

- ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย - ประพฤติตามบุรพระบอ (บ)
- เอาแต่ชอบเสียผิด - อย่ากอปรกิจเป็นพาล - ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน
- ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ - อย่าทำการที่ผิด - การจะทำอย่าด่วนได้
- ปลุกไมตรีทั่วชน เป็นต้น

๔. สมนัตตตา ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย (เสมอหรือร่วมสุขร่วมทุกข์)

- อย่าอวดหาญแก่เพื่อน - เมตตาตอบต่อมิตร
- ที่ไปจงมีเพื่อน ทางแถวเถื่อนโคลคลา - อย่าเบียดเสียดแก่มิตร
- อย่าขอของรักมิตร - อาสาเจ้าจนตัวตาย อาสาขายจงพอแรง
- โอบอ้อมเอาใจคน - คนโหดให้เอ็นดู - อย่าชังครูชังมิตร
- รักดีจงอย่าเกียจ - เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ - นอบนบใจใส่สุทธิ

^{๑๗๙๖} อ.จตุกก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗, อ.อุฎก. (บาลี) ๒๓/๒๔/๑๗๙, อ.นวก. (บาลี) ๒๓/๕/๓๐๑.

– ตระกูลตนจงคำนับ – คนจนอย่าดูถูก

– ท่านรักตนจงรักตอบ ท่านนอบตนจงนอบแทน เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “บุญกิริยาวัตถุ ๑๐”^{๑๗๕๗} (ทางทำความดี)

๑. ทานมัย ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ

– พึงผันเผื่อต่อญาติ – พรรคพวกพึงทำนุถุ เป็นต้น

๒. สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี

– เรียนบำรุงผดุงอาตม์ – อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อย – อย่าเฝือเอาทรัพย์ท่าน

– อย่าริร่านแก่ความ – เอาแต่ชอบเสียผิด – อย่าอวดหาญแก่เพื่อน

– ได้ส่วนอย่ามักมาก – อย่ามีปากว่าคน – อย่าได้รับของเชิญ

– อย่าเบียดเสียดแก่มิตร – เจริญตามคดี – อย่าทำการที่ผิด

– อย่าริกล้าวคำคัด – อย่าตั้งให้แก่กา – อย่าตีปลาหน้าไซ เป็นต้น

๓. ภาวนามัย ทำบุญด้วยการภาวนา คือ ฝึกอบรมจิตใจ

– เมื่อน้อยให้เรียนวิชา – รู้ที่ตลาดที่หาญ – โอบอ้อมเอาใจคน

– คิดทุกขในสงสาร – คิดชวนชวายที่ชอบ – นอบนบใจใสสุทธิ์

– เมตตาตอบต่อมิตร – อย่างักห้าวพลันแตก – อย่างักง่ายมิตี

– ใจอย่าเบาจนหัก เป็นต้น

๔. อปจายนามัย ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม

– ประพฤติตามบุรพระบอ (บ) – คบขุนนางอย่าโหด – อย่าประมาทท่านผู้ดี

– จงนบนอบผู้ใหญ่ – นอบตนต่อผู้เฒ่า – นอบนบใจใสสุทธิ์

– ตระกูลตนจงคำนับ – ท่านรักตนจงรักตอบ – ท่านนอบตนจงนอบแทน

– อย่าออกก้างขุนนาง เป็นต้น

๕. **เวทย์วัจจมัย** ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้

- ไปเรือนท่านอย่างนังนาน - อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่ - ักดีอย่าด่วนเคียด
- จนนบอบผู้ใหญ่ - อาสาเจ้าจนตัวตาย อาสาขายจงพอแรง
- นอบตนต่อผู้เฒ่า - ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก - ตระกูลตนจงคำนับ
- อย่าเข้าแบกงาข้าง - อย่างักงายมิดี เป็นต้น

๖. **ปัตติทานมัย** ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น

- อย่าเผื่อแผ่ความผิด - คนโหดให้เอ็นดู
- ยลเยี่ยงไถ่นกกระทา พาลูกหลานมากิน เป็นต้น

๗. **ปัตตานุโมทนามัย** ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น

- อย่างกอบจิตริษยา - อย่างเคืองถึงโทษท่าน - ักดีอย่าด่วนเคียด
- ยอครูยอต่อหน้า ยอข้าเมื่อแล้วกิจ ยอมิตรเมื่อลับหลัง
- เผ่าก้าวไถอย่าตระนง - อย่างินทาผู้อื่น - อย่าปองภัยต่อท้าย
- จงยอผู้ผู้มีศักดิ์ เป็นต้น

๘. **ธัมมัสสวนมัย** ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้

- เมื่อน้อยให้เรียนวิชา - ประพฤติตามบูรพระบอ (บ) - ครูบาสอนอย่าโกรธ
- อย่าปองเรียนอาถรรพ์ - อย่างังครูชังมิตร - อย่าเลี่ยนครูเตือนดำ
- ท่านสอนอย่าสวนตอบ - เป็นคนเรียนความรู้ เป็นต้น

๙. **ธัมมเทศนามัย** ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้

- ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ - ครูบาสอนอย่าโกรธ
- ที่ผิดช่วยเตือนตอบ - ท่านสอนอย่าสวนตอบ เป็นต้น

๑๐. **ทิฏฐุบุกัมม** ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง

- คิดทุกขในสงสาร - ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย
- อย่างัวเมาเนื่องนิจ - คิดครองตริกทุกเมื่อ - ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ
- ผิดผิดปลิดไปร้าง - คิดขวนขวายที่ชอบ - ความชอบจำใส่ใจ
- ปลุกไมตรีทั่วชน - ผิดจะบังบังจงกลับ ผิดจะจับจับจงมัน

- ฝิจะคั้้นคั้้นจตาย ฝิจะหมายหมายจงแท้ ฝิจะแก้จงกระจำง
- อย่ารักเหากว่าผม อย่ารักลมกว่าน้ำ อย่ารักถ้ำกว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวัน
- คิดข้างหน้าอย่าเบา - อย่าถือเอาตื้นกว่าลึก เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “มรवासธรรม ๔”^{๑๗๔๔} (ธรรมสำหรับการครองเรือน)

๑. สัจจะ ความจริง คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พุดจริง ทำจริง

- รักดีจงอย่าเกียจ - ได้ตอบอย่าเสียคำ - อย่าเคลื่อนไหวคลาดคลาถ้อย
- รักดีอย่าด่วนเคียด - เจรตามคดี - อย่าริกล่าวคำคด เป็นต้น

๒. ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ

- ข้าคนไพร่อย่าไฟฟู - สุวานชอบอย่าชอบตอบ - เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ
- อย่ามักห้าวพลันแตก - อย่าซังครูซังมิตร - ครูบาสอนอย่าโกรธ
- ย่ายลเยี่ยงถั่วแตกมิดิต จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย
- อย่ากริ้วโกรธเนื่องนิจ - รักดีอย่าด่วนเคียด - ข้าเก่าร้ายอดเอา เป็นต้น

๓. ขันติ ความอดทน ตั้งหน้าทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง
ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย

- สุวานชอบอย่าชอบตอบ - อย่ามักห้าวพลันแตก - รักดีจงอย่าเกียจ
- ย่ายลเยี่ยงถั่วแตกมิดิต จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย - ข้าเก่าร้ายอดเอา
- อาสาเจ้าจนตัวตาย อาสานายจงพอแรง - ท่านสอนอย่าสวนตอบ เป็นต้น

๔. จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตัวได้
ความมีใจกว้าง

- สู้เสียสละอย่าเสียศักดิ์ - พึงผันเผื่อต่อญาติ - โทษตนผิดรำพึง
- รักตนกว่ารักทรัพย์ - โทษตนผิดพึงรู้ - สู้เสียสละอย่าเสียศักดิ์
- พรรคพวกพึงทำนุ - อย่าเฝ้าแผ่ความผิด เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนเรื่อง “สัปปริสธรรม ๗”^{๑๗๔๔} (ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็น
สัตบุรุษ หรือ คุณสมบัติของคนดี)

๑. **ธัมมัญญตา** ความรู้จักธรรม คือ รู้หลักความจริง รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์
แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะทำให้เกิดผล

- ความชอบจำใส่ใจ - ทวัธราดลพึงเพียร - เอาแต่ชอบเสียผิด
- ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง - อย่ารักเหากว่าผม - อย่ารักลมกว่าน้ำ
- อย่ารักถ้ากว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวัน เป็นต้น

๒. **อัตถัญญตา** ความรู้สรรพ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล รู้ประโยชน์ที่ประสงค์
รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทำ หรือ ความเป็นไปตามหลัก

- ความชอบจำใส่ใจ - เรียนอรรุงผดุงอาตม์ - เมื่อน้อยให้เรียนวิชา
- ให้หาสินเมื่อใหญ่ - ประพฤติตามบุรพระบอ (บ) - อย่ากอปรกิจเป็นพาล
- (อย่า)เข็นเรือทอดทางถนน - อย่าได้รับของเชิญ - อย่าเข้าแบกงาข้าง
- ผีจะบังบังจงลับ ผีจะจับจับจงมัน ผีจะคั่นคั่นจงตาย ผีจะหมายหมายจงแท้
- ผีจะแก้แก้จงกระจำง - อย่าถือเอาตื่นกว่าลิก - เป็นคนเรียนความรู้
- อย่าตีปลาหน้าไซ เป็นต้น

๓. **อัสสัญญตา** ความรู้จักตน ว่ามีกำลัง ความรู้ความสามารถ ความถนัด และ
คุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เเท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป

- การเรื่อนตนเร่งคิด - อย่าไผ่สูงให้พันศักดิ์ - โทษตนผิดรำพึง
- อย่าไผ่ตนให้เกิน - ตนเป็นไทยอย่าคบทาส - ทำชั่วเรียกไว้กันตน
- ที่มีภัยพึงหลีกเลี่ยง ปลีกตนไปโดยด่วน - รักตนกว่ารักทรัพย์
- โทษตนผิดพึงรู้ - นอบตนต่อผู้เฒ่า เป็นต้น

๔. **มัตตัญญตา** ความรู้จักประมาณ คือ รู้ความพอดี

- ของแพงอย่ามักกิน - มีสินอย่าอวดมั่ง - ได้ส่วนอย่ามักมาก
- ของฝากท่านอย่ารับ - ฝากของรักจงพอใจ - ความแค้นให้ประหยัด เป็นต้น

^{๑๗๔๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๐/๒๒๒, ๓๕๗/๒๕๔, อ.สุ.สต.ก. (บาลี) ๒๓/๖๘/๔๒-๔๓.

๕. กาลัญญตา ความรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม

- เข้าเถื่อนอย่าลืมพริ้ว - หน้าศีกออย่าอนใจ - ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน
- เมื่อพาที่พึงตอบ - น้ำเชียวอย่าขวางเรือ - ที่ชวากหนามอย่าเสียเกือก
- ยอครูยอดหน้า - ยอข้าเมื่อแล้วกิจ - ยอมิตรเมื่อลับหลัง
- ท่านสอนอย่าสวนตอบ - เมื่อเข้าศีกะวังตน - อย่านั่งชิดผู้ใหญ่
- รู้ที่ตลาดที่หาญ - อย่าเข้าแบกงาข้าง เป็นต้น

๖. ปริสัลญตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน รู้กิจที่ประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ

- อย่านั่งชิดผู้ใหญ่ - คบขุนนางอย่าโหด - อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่
- ที่ชุมเสื่อจงประหยัด - ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ - พึงผันเผื่อต่อญาติ
- จงนบนอบผู้ใหญ่ - โอบอ้อมเอาใจคน - นอบตนต่อผู้เฒ่า
- เฝ้าท้าวไทอย่าตระนง - ตระกูลตนจงค้ำับ - เผือกษัตริย์เพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย
- อย่าออกก้างขุนนาง - อย่ารักห่างกว่าชิด เป็นต้น

๗. ปุคคลัญญตา ความรู้จักบุคคล และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดีว่าควร จะคบหรือไม่ จะใช้ จะดำหนิ ยกย่องและแนะนำสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น

- อย่าผูกมิตรคนจร - ที่รักอย่าดูถูก - ข้าคนไพรอย่าไฟฟูน
- อย่าคะนึ่งถึงโทษท่าน - คนรักอย่าวางใจ - ที่ผิดช่วยเตือนตอบ
- ที่ชอบช่วยยกยอ - อาสาเจ้าจนตัวตาย - อาสาขายจงพอแรง
- ท่านไทอย่าหมายโทษ - ยอครูยอดหน้า - ยอข้าเมื่อแล้วกิจ
- ยอมิตรเมื่อลับหลัง - ลูกเมียยังอย่าสรรเสริญ เยียสะเกินจะอดสู เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนให้รู้จักละ (ลด-ละ-เลิก-ทิ้ง) “มละ ๙”^{๑๔๐๐} (มลทิน)

๑. โภธะ ความโกรธ

- ข้าคนไพรอย่าไฟฟูน - ภักดีอย่าด่วนเคียด - อย่าชังครูชังมิตร
- อย่างกริ้วโกรธเนื่องนิจ - เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ - อย่างมักห้าวพลันแตก

- ข้าเก่าร้ายอดเอา - ครูบาสอนอย่าโกรธ
- อย่ายลเยี่ยงถ้วยแตกมิติด จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย เป็นต้น

๒. **มักขะ** ความลบหลู่คุณท่าน, ความหลู่ความดีผู้อื่น

- อย่าอวดหาญแก่เพื่อน - ที่รักอย่าดูถูก - อย่าคะเนถึงโทษท่าน
- อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่ - อย่าประมาทท่านผู้ดี - อย่ามีปากว่าคน
- อย่าเบียดเสียดแก่มิตร - จงนบนอบผู้ใหญ่ - ท่านไต่อย่าหมายโทษ
- นอบตนต่อผู้เฒ่า - เฝ้าท้าวไต่อย่าทรนง - อย่าเลี่ยนครูเตือนดำ
- ท่านสอนอย่าสวนตอบ - คนจนอย่าดูถูก
- เผ่ากษัตริย์เพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย เป็นต้น

๓. **อิสสา** ความริษยา

- อย่ากอปรจิตริษยา เป็นต้น

๔. **มัจฉริยะ** ความตระหนี่

- ลู่เสียสละอย่าเสียศักดิ์ - พึงผันเผื่อต่อญาติ - พรรคพวกพึงทำนุถุ เป็นต้น

๕. **มายา** มารยา

- อย่าโดยคำคนพลอด - ที่ชอบช่วยยกยอ - อาสาเจ้าจนตัวตาย
- อาสาขายจงพอแรง - อย่าตื่นยกยอตน - คนขำอย่าร่วมรัก เป็นต้น

๖. **สาถะยยะ** ความโอ้อวดหลอกลวง, สาไถย

- อย่าโดยคำคนพลอด - มีสินอย่าอวดมั่ง - ยอครูยอดหน้า ยอข้าเมื่อแล้วกิจ
- ยอมิตรเมื่อลับหลัง - คนขำอย่าร่วมรัก เป็นต้น

๗. **มุสาวาท** การพูดปด

- อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อย - เจรไปตามคดี
- ได้ตอบอย่าเสียคำ - อย่าริกล่าวคำคด เป็นต้น

๘. **ปาปิฉา** ความปรารณาลามก

- อย่าไฝเอาทรัพย์ท่าน - เป็นคนอย่าทำใหญ่ - อย่าไฝตนให้เกิน

- ได้ส่วนอย่า้มักมาก - อย่ายินคำคนโลก - คิดชวนชวายเป็นชอบ
- อย่าปองภัยต่อท้าว เป็นต้น

๙. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด

- อย่าริรำนแก่ความ - เอาแต่ชอบเสียผิด - อย่ากอปรกิจเป็นพาล
- เห็นเรือทอดทางถนน - น้ำเซียวอย่าขวางเรือ - อย่ามัวเมาเนื่องนิจ
- คนพาลอย่าพาลผิด อย่าผูกมิตรไมตรี - ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ
- อย่าปลุกผีกลางคลอง อย่าปองเรียนอาถรรพ์ พลันจับหายวายม้วย
- ผิดผิดปลิดไปร้าง - คิดทุกข์ในสงสาร - อย่าทำการที่ผิด
- คิดชวนชวายเป็นชอบ - อย่าเฝือแผ่ความผิด เป็นต้น

สุภาษิตที่สอนให้รู้จักกำจัด “จิตตอุปกิเลส ๑๖”^{๑๔๐๑} (ธรรมเครื่องเศร้าหมอง, สิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัว รับคุณธรรมได้ยาก ดุจผ้าเปื้อนสกปรก ย้อมไม่ได้ดี)

๑. อภิชฌาวิสมโลภะ คิดเพ่งเล็งอยากได้ โลภกล้า จ้องจะเอาไม่เลือกควรไม่ควร
 - ได้ส่วนอย่า้มักมาก - ของฝากท่านอย่ารับ - ฝากของรักจงพอใจ
 - อย่าไฝเอาทรัพย์ท่าน - อย่าได้รับของเชิญ เป็นต้น

๒. พยาบาท คิดร้ายเขา

- อย่าเฝือแผ่ความผิด - อย่าปองร้ายต่อท้าว
- เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ - คิดตรองตรึกทุกเมื่อ เป็นต้น

๓. โภธะ ความโกรธ

- ข้าคนไพร่อย่าไฟฟู - ภัยคืออย่าด่วนเคียด - อย่าชังครูชังมิตร
- อย่างกริ้วโกรธเนื่องนิจ - เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ - อย่ามักห้าวพลันแตก
- ข้าเก่าร้ายอดเอา - ครูบาสอนอย่าโกรธ
- อย่ายลเยี่ยงถั่วแตกมิดิต จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย เป็นต้น

^{๑๔๐๑} ม.ม. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘.

๔. อุปาหนะ ความผูกโกรธ

- ภัทตียาต์วนเคียด - อย่าชังครูชังมิตร
- อย่ากริ้วโกรธเนื่อง নিজ - เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ เป็นต้น

๕. มักษะ ความหลบหลู่คุณท่าน, ความหลู่ความดีของผู้อื่น

- อย่าอวดหาญแก่เพื่อน - อย่างั่งชิดผู้ใหญ่ - ที่รักอย่าดูถูก
- อย่าคะนึ่งถึงโทษท่าน - อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่ - อย่าประมาทท่านผู้ดี
- อย่ามีปากว่าคน - อย่าเบียดเสียดแก่มิตร - จงนบนอบผู้ใหญ่
- ท่านไต่อย่าหมายโทษ - นอบตนต่อผู้เฒ่า - ฝ่าเท้าไต่อย่าตระนง
- อย่าเลี่ยนครูเตือนดำ - ท่านสอนอย่าสวนตอบ - คนจนอย่าดูถูก
- ฝากขัดริ้วเพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย เป็นต้น

๖. ปลาสะ ความดีเสมอ ยกตัวเทียมท่าน

- อย่างั่งชิดผู้ใหญ่ - อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่ - อย่าเลี่ยนครูเตือนดำ เป็นต้น

๗. อีสสา ความริษยา

- อย่างกอบจิตริษยา เป็นต้น

๘. มัจฉริยะ ความตระหนี่

- สู้เสียสละอย่าเสียศักดิ์ - ฟังฉันท์เมื่อต่อญาติ - พรรคพวกฟังทำนุ เป็นต้น

๙. มายา มารยา

- อย่าโดยคำคนพลอด - ที่ชอบช่วยยกยอ - คนขำอย่าร่วมรัก
- อาสาเจ้าจนตัวตาย - อาสาขายจงพอแรง - อย่าตื่นยกยกอดน เป็นต้น

๑๐. สาละยะ ความโอ้อวดหลอกลวง, หลอกด้วยคำโอ้อวด

- อย่าโดยคำคนพลอด - มีสินอย่าอวดมั่ง - คนขำอย่าร่วมรัก
- ยอครูยอต่อหน้า ยอข้าเมื่อแล้วกิจ ยอมิตรเมื่อลับหลัง
- อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อย เป็นต้น

๑๑. ถัมภะ ความหัวดีอ กระด้าง

- อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่ - จงนบนอบผู้ใหญ่ - นอบตนต่อผู้เฒ่า

- ท่านสอนอย่าสวนตอบ - อย่าเลียนครูเตือนดำ - อย่ารื้อนแก้ความ
- ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ - ครูบาสอนอย่าโกรธ เป็นต้น

๑๒. **สาร์มกะ** ความแข่งดี ไม่ยอมลดละ มุ่งแต่จะเอาชนะกัน

- อย่าอวดหาญแก่เพื่อน - อย่าเบียดเสียดแก่มิตร เป็นต้น

๑๓. **มานะ** ความถือตัว ทะนงตัว

- เฝ้าท้าวไทอย่าทะนง - เผ่ากษัตริย์เพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย เป็นต้น

๑๔. **อติมานะ** ความถือตัวยิ่งกว่าเขา ดูหมิ่นเขา

- เฝ้าท้าวไทอย่าทะนง - ที่รักอย่าดูถูก - อย่าถากคนด้วยดา
- อย่าตื่นยกยอดน - คนจนอย่าดูถูก
- เผ่ากษัตริย์เพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย เป็นต้น

๑๕. **มทะ** ความมัวเมา

- อย่ามัวเมาเนื่องนิจ - คิดทุกข์ในสงสาร เป็นต้น

๑๖. **ปมาทะ** ความประมาท ละเลย เลินเล่อ

- เข้าเถื่อนอย่าลืมพริ้ว - หน้าศึกอย่านอนใจ - เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว
- ที่ชุมเสื่อจงประหยัด - จงเร่งระมัดพิณไฟ - อย่าประมาทท่านผู้ดี
- คนรักอย่าวางใจ - ลูกเมียอย่าวางใจ - เข้าออกอย่าวางใจ
- ระวังระไวที่ไปมา - ระวังหน้าหลัง เยียวผู้ซังจะคอยโทษ
- อย่าเข้าแบกงาข้าง - ข้างตนไว้อาวุธ เครื่องสรรพยุทธอย่าวางจิต
- เมื่อเข้าศึกระวังตน - เผ่ากษัตริย์เพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย เป็นต้น

สุภาษิตพระร่วงที่สอนเรื่อง “มงคล ๓๘”^{๑๘๐๒} (สิ่งที่ทำให้มีโชคดี หรือ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ เรียกเต็มว่า อุดมมงคล คือ มงคลอันสูงสุด)

^{๑๘๐๒} บ.พ. (บาลี) ๒๕/๒-๑๗/๓-๕, บ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๖๒-๗๗๑/๓๘๕-๓๘๖.

มงคลที่ ๑-๒. อเสวนา จ พาลัน ปณฺหิตานญฺจ เสวนา (ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต)

- อย่างกอปรกิจเป็นพาล - คบขุนนางอย่าโหด - อย่าผูกมิตรคนจร
- ดนเป็นไทยอย่าคบทาส - คนพาลอย่าพาลผิด อย่าผูกมิตรไมตรี เป็นต้น

มงคลที่ ๓. ปุชา จ ปุชนียานํ (การบูชาที่ควรบูชา)

- เฝ้าท้าวไทยอย่าตระนง - ครูบาสอนอย่าโกรธ - ยอครูยอดต่อหน้า
- ยอข้าเมื่อแล้วกิจ - ยอมิตรเมื่อลับหลัง - ตระกูลตนจงค้ำับ เป็นต้น

มงคลที่ ๔. ปฏฺฐูปฺเพสวาโส จ (การอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี)

- จงยั้งผู้ผู้มีศักดิ์ - น้ำเซียวอย่าขวางเรือ - ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก
- ทำรวีเรือกไว้กันตน - ที่ทับจมีไฟ - ที่มีภัยพึงหลีก ปลีกตนไปโดยด่วน
- ช้างไล่เล่นเลี้ยงหลบ เป็นต้น

มงคลที่ ๕. ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา (ได้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น)

- หวานพืชจักเอาผล เลี้ยงคนจักกินแรง - ปลุกไมตรีทั่วชน
- ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย เป็นต้น

มงคลที่ ๖. อตุตฺสุมปาณิธิ จ (ตั้งตนไว้ชอบ)

- ให้หาสินเมื่อใหญ่ - ทำรวีเรือกไว้กันตน - สู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์
- อย่าไผ่สูงให้พันศักดิ์ - เป็นคนอย่าทำใหญ่ - โทษตนผิดรำพึง
- อย่าไผ่ตนให้เกิน - รักตนกว่ารักทรัพย์ - โทษตนผิดพึงรู้ เป็นต้น

มงคลที่ ๗. พาหุสจฺจญฺจ (เล่าเรียนศึกษามาก คั่นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ)

- เรียนอาวุธผดุงอาตม์ - เมื่อน้อยให้เรียนวิชา - ครูบาสอนอย่าโกรธ
- เป็นคนเรียนความรู้ - อย่าปองเรียนอาถรรพ์ พลันฉิบหายวายม้วย เป็นต้น

มงคลที่ ๘. ลิปฺปญฺจ (มีศิลปวิทยา ชำนาญในวิชาชีพของตน)

- เป็นคนเรียนความรู้ - เรียนอาวุธผดุงอาตม์
- เมื่อน้อยให้เรียนวิชา - ให้หาสินเมื่อใหญ่ เป็นต้น

มงคลที่ ๙. วินโย จ สุลิกขิต (มีระเบียบวินัย ได้ฝึกอบรมตนไว้ดี)

- อย่ามั่งง่ายมิดี - การจะทำอย่างด้นได้ - ักดีอย่างด้นเคียด เป็นต้น

มงคลที่ ๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา (วาจาสุภาสิต รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี)

- อย่าเคลื่อนไหวคลาดคลาถ้อย - อย่ามีปากว่าคน
- อย่าขอของรักมิตร ชอบชิดมักจางจาก
- พบศัตรูปากปราศรัย ความในอย่าไซเขา
- เจริญตามคติ - เมื่อพาที่ฟังตอบ - ได้ตอบอย่าเสียคำ
- อย่าพูดคนด้วยปาก - อย่าริกล่าวคำคด - คิดแล้วจึงเจรจา เป็นต้น

มงคลที่ ๑๑. มาตาปิตุอุปภูฐาน (บำรุงบิดามารดา)

- ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก - ที่ทั้บจงมีไฟ - อย่ารักห่างกว่าชิด เป็นต้น

มงคลที่ ๑๒-๑๓. ปุตตหารสสุ สงคโ (สงเคราะห์บุตรและภรรยา)

- ที่รักอย่าเดูแล - คนรักอย่าวางใจ - ลูกเมียอย่าวางใจ
- อย่ารักห่างกว่าชิด - ยลเยี่ยงไถ่นกกระทา พาลูกหลานมากิน เป็นต้น

มงคลที่ ๑๔. อนาฏลา จ กมนนุตา (การงานไม่อาฏล)

- การเรื่อนตนเร่งคิด - อย่ามั่งง่ายมิดี
- ไปเรื่อนท่านอย่า ننนาน - การจะทำอย่างด้นได้ เป็นต้น

มงคลที่ ๑๕. ทานญจ (รู้จักให้, เผื่อแผ่แบ่งปัน)

- ฟังผ้นเผื่อต่อญาติ - พรรคพวกฟังทำนุก
- ยลเยี่ยงไถ่นกกระทา พาลูกหลานมากิน - อย่าแผ่เผื่อความผิด เป็นต้น

มงคลที่ ๑๖. ฌมมจริยา จ (ประพฤติธรรม ดำรงอยู่ในศีลธรรม)

- อย่างกอบปรกจเป็นพาล - โอบอ้อมเอาใจคน
- ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย - ักดีอย่างด้นเคียด
- คนโหดให้เอ็นดู - เมตตาตอบต่อมิตร - ปลุกไมตรีทั่วชน
- อย่ารักเหากว่าผม อย่ารักลมกว่าน้ำ

อย่ารักถ้ากว่าเรื่อน อย่ารักเดือนกว่าตะวัน เป็นต้น

มงคลที่ ๑๗. ฌาตกานญจ สงฺคโห (สงเคราะห์ญาติ)

- พึงฉ้นเผื่อต่อญาติ - ตระกูลตนจงค้ำับ - อย่ารักห่างกว่าชิด เป็นต้น

มงคลที่ ๑๘. อนวชฺชานิ กมฺมานิ (การงานไม่มีโทษ กิจกรรมที่ดีงาม)

- เขียนเรือทอดทางถนน - อย่าริรำนแก่ความ - อย่าปลุกผีกลางคลอง
- ภายในอย่านำออก - ภายนอกอย่านำเข้า
- อย่าตึงให้แค้น - อย่าตีปลาหน้าไซ เป็นต้น

มงคลที่ ๑๙. อารตี วิรตี ปาปา (เว้นจากความชั่ว)

- อย่าไฝเอาทรัพย์ท่าน - เอาแต่ชอบเสียผิด - อย่ากอปรกิจเป็นผล
- อย่าอวดหาญแก่เพื่อน - ได้ส่วนอย่ามักมาก - อย่าได้รับของเชิญ
- อย่าเบียดเสียดแก่มิตร - ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ - ผิดผิดปลิดไปร้าง
- อย่าทำการที่ผิด เป็นต้น

มงคลที่ ๒๐. มชฺชปานา จ สญฺญโม (เว้นจากการดื่มน้ำเมา)

- อย่ามัวเมานื่องนิจ เป็นต้น

มงคลที่ ๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ (ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย)

- เข้าเถื่อนอย่าลืมพริ้ว - หน้าศึกอย่าอนใจ - ที่ชุมเสื่อจงประหยัด
- จงเร่งระมัดพิณไฟ - อย่าประมาทท่านผู้ดี - เมื่อเข้าศึกระวังตน เป็นต้น

มงคลที่ ๒๒. การโว จ (ความเคารพ ให้รู้จักให้ความสำคัญ ความใส่ใจเอื้อเฟื้อ และรู้จักคุณค่าของบุคคล สิ่งของโดยเหมาะสม)

- ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ - จงนอบนบผู้ใหญ่ - นอบนบใจใสสุจริต
- อย่าเลี่ยนครูเตือนดำ - ท่านสอนอย่าสวนตอบ - ตระกูลตนจงค้ำับ
- ท่านรักตนจงรักตอบ - ท่านนอบตนจงนอบแทน เป็นต้น

มงคลที่ ๒๓. นิวาโต จ (ความสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน)

- อย่างนั่งชิดผู้ใหญ่ - อย่างขัดแข็งผู้ใหญ่ - จงนอบนบผู้ใหญ่
- นอบตนต่อผู้เฒ่า - ฝ่าเท้าชาวไทยอย่าตระนง - ตระกูลตนจงค้ำับ เป็นต้น

มงคลที่ ๒๔. สบตุฎฐิ จ (ความสันโดษ ความเอิบอิ่มพึงพอใจ)

- อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์ - เป็นคนอย่าทำใหญ่ - มีสินอย่าอวดมั่ง
- ของฝากท่านอย่ารับ - ฝากของรักจงพอใจ เป็นต้น

มงคลที่ ๒๕. กตญญูตา (มีความกตัญญู)

- ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก - ที่ทับจงมีไว้ เป็นต้น

มงคลที่ ๒๖. กาเลน ธมฺมสวํ (หาโอกาสแสวงความรู้เกี่ยวกับหลักความจริง)

- คิดทุกขในสงสาร - ระวังละอายอย่าฟังคำ เป็นต้น

มงคลที่ ๒๗. ขนฺตี จ (มีความอดทน)

- ข้าคนไพร่อย่าไฟฟู - อย่างเร็วโกรธเนื่องนิจ - อย่างมักห้าวพลันแตก
- ข้าเก่าร้ายอดเอา - อย่ายลเยี่ยงถั่วแตกมิดิด จงเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย เป็นต้น

มงคลที่ ๒๘. โสวสุสตา (เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย, พุดกันง่าย พึงเหตุผล)

- ครูบาสอนอย่าเกรง - อย่าชิงครูซึ่งมิตร - ท่านสอนอย่าสวนตอบ
- อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่ - ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ - อย่าเลี่ยนครูเติบด่า เป็นต้น

มงคลที่ ๒๙. สมณานนฺจ ทสฺสํ (การพบเห็นสมณะ หรือเยี่ยมเยือนเข้าหาท่านผู้สงบกิเลส) จากการศึกษาไม่พบมงคลข้อนี้

มงคลที่ ๓๐. กาเลน ธมฺมสาธุจฺจา (สนทนาธรรมตามกาล สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักความจริงความดีงาม)

- ที่ผิดช่วยเตือนตอบ - ที่ชอบช่วยยกยอ - ระวังละอายอย่าฟังคำ เป็นต้น

มงคลที่ ๓๑. ตโป จ (มีความเพียรเผากิเลส รู้จักบังคับควบคุมตน ไม่ปรนเปรอไปตามใจอยาก)

- ทัวธราดลพึงเพียร - ของแพงอย่ามักกิน - อย่ายินคำคนโลภ
- ภาดัดจงอย่าเกียจ - เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ เป็นต้น

มงคลที่ ๓๒. พุรฺหมจฺริยญฺจ (ประพฤติพรหมจรรย์, การรู้จักควบคุมตนในทางเพศ)

- เห็นงามตาอย่าปอง เป็นต้น

มงคลที่ ๓๓. อริยสฺสจฺจาน ทสฺสํ (เห็นอริยสัจจ์, เข้าใจความจริงของชีวิต)

- คิดทุกขในสงสาร เป็นต้น

มงคลที่ ๓๔. นิพพานสัจฉิกิริยา จ (ทำพระนิพพานให้แจ้ง, บรรลุนิพพาน)

– ฝึกะบังบังจงลับ ฝึกะจับจับจงมัน ฝึกะคั่นคั่นจงตาย ฝึกะหมายหมายจงแท้ ฝึกะ
แก้แก้จงกระจ่าง เป็นต้น

มงคลที่ ๓๕. ญฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ (ถูกโลกธรรม จิตไม่หวั่นไหว)

– ปางมีชอบท่านช่วย ปางป่วยท่านชิงชัง
– อย่างนินทาผู้อื่น – ใจอย่าเบาจนหนัก เป็นต้น

มงคลที่ ๓๖. อโสภิ (จิตไร้เศร้า)

– คิดตรองตรึกทุกเมื่อ – คิดชวนชวายเป็นชอบ เป็นต้น

มงคลที่ ๓๗. วิรชํ (จิตปราศจากอวลี)

– ที่รักอย่าดูถูก – อย่างกอบจิตริษยา – อย่างชังครูชังมิตร
– คนจนอย่าดูถูก – คิดขำหน้าอย่าเบา – ใจอย่าเบาจนหนัก เป็นต้น

มงคลที่ ๓๘. เขมํ (จิตเกษม)

– ปลุกไมตรีอย่ารู้รัง สร้างกุศลอย่ารู้โรย – อย่างกริ้วโกรธเนื่องนิจ
– คิดชวนชวายเป็นชอบ – ความชอบจำใส่ใจ – คิดตรองตรึกทุกเมื่อ เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่า สุกขาจิตพระร่วงไม่ได้สอนมงคลที่ ๒๙ คือ ไม่ได้สอนเกี่ยวกับการพบเห็นสมณะ หรือ การเยี่ยมเยียนท่านผู้สงบบิเลส

๓.๗ สรุปสุกขาจิตพระร่วงลงในพุทธโอวาท

สุกขาจิตพระร่วง (หรือโอวาทพระร่วง) ทั้งหมดสามารถสรุปลงใน “พุทธโอวาท”^{๑๔๐๓}
ประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ ๓ ข้อ

๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง

– อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อย – อย่าไฝเอาทรัพย์ท่าน – อย่าริรำนแก่ความ
– อย่างกอบปรกเป็นพาล – อย่างอดหาญแก่เพื่อน – อย่างเฝือแผ่ความผิด
– อย่ามีปากว่าคน – อย่าได้รับของเข็ญ – อย่าริกล่าวคำคด เป็นต้น

^{๑๔๐๓} ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓, บ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๔-๕๐.

หมายเหตุ : สุภาษิตพระร่วงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “อย่า” หรือ มีคำว่า “อย่า” อยู่ในประโยค เป็นลักษณะคำสอนที่ห้ามไม่ให้ทำ (ประพจน์ปฏิบัติ) ผู้วิจัยจึงสรุปรวมลงใน ห้ามไม่ให้ทำชั่ว หรือ ห้ามไม่ให้ประพจน์ปฏิบัติไม่ดี (สัพพปาปสฺส อกรรม) พุทธโอวาทข้อที่หนึ่ง

๒. กุศลสุสฺสพสมฺปทา ทำแต่ความดี (ทำกุศลให้ถึงพร้อม)

- ท้าวธราดลพึงเพียร - เรียนอํารุงผดุงอาตม์ - เมื่อน้อยให้เรียนวิชา
- ให้หาสินเมื่อใหญ่ - เอาแต่ชอบเสียผิด - ทำนอบตนจงนอบแทน
- ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย - ที่ทับจมีไฟ
- พึงผันเผื่อต่อญาติ - ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก - ความชอบจำใส่ใจ
- เมตตาตอบต่อมิตร - ปลุกไมตรีทั่วชน - ตระกูลตนจงค้ำับ เป็นต้น

๓. สจิตฺตปริโยทปนํ ทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์

- คิดตรองตรึกทุกเมื่อ - อย่ากอบจิตริษยา - โอบอ้อมเอาใจคน
- คิดทุกขในสงสาร - คิดชวนชวายุที่ชอบ - นอบนบใจใสสุทัย
- คิดข้างหน้าอย่าเบา - ใจอย่าเบาจนหนัก เป็นต้น

๓.๘ สรุปสุภาษิตพระร่วงลงในไตรสิกขา

สุภาษิตพระร่วง (หรือโอวาทพระร่วง)ทั้งหมดสามารถสรุปลงใน “ไตรสิกขา”^{๑๘๐๔} ข้อที่จะต้องศึกษา หรือ ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน มี ๓ ประการ ได้แก่

๑. อธิศีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง หรือ ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง (ควบคุมกาย-วาจาให้เป็นปกติ)

- อย่าเคลื่อนไหวคลาดคลาถ้อย - อย่าไฝเอาทรัพย์ท่าน - อย่าริร่านแก่ความ
- เอาแต่ชอบเสียผิด - อย่ากอบปรกเป็นพาล - อย่าอวดหาญแก่เพื่อน
- ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย - อย่ามีปากว่าคน
- อย่าได้รับของเข็ญ - เมื่อพาที่พึงตอบ - เจริญตามคดี

^{๑๘๐๔} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๖, อจ.ติก. (บาลี) ๒๐/๘๗-๘๘/๒๒๕-๒๒๙.

- ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ - อย่าทำการที่ผิด - ได้ตอบอย่าเสียคำ
- อย่าขุดคนด้วยปาก - อย่าริกล้าวคำคัด - อย่าตั้งให้แก่กา
- อย่าตีปลาหน้าไซ เป็นต้น

๒. **อธิจิตตสิกขา** สิกขาคือจิตอันยัง หรือ ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกหัดอบรมจิต เพื่อให้
เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง เป็นต้น

- ปลุกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย - คิดตรองตรึกทุกเมื่อ
- อย่างกอบจิตริษยา - ลูกเมียอย่าวางใจ - คิดทุกขในสงสาร
- คิดชวนชวายุที่ชอบ - ฝากของรักจงพอใจ - นอบนบใจใสสุทธิ
- ความชอบจำใส่ใจ - คิดแล้วจึงเจรจา - คิดข้างหน้าอย่าเบา
- ใจอย่าเบาจนหนัก เป็นต้น

๓. **อธิปัญญาสิกขา** สิกขาคือปัญญาอันยัง หรือ ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมปัญญา
เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง

- เรียนอาวุธดวงอาตม์ - เมื่อน้อยให้เรียนวิชา - ครูบาสอนอย่าโกรธ
- โทษตนผิดพึงรู้ - อย่ามัวเมาเนื่องนิจ - รู้ที่ตลาดที่หาญ
- อย่าปองเรียนอาถรรพ์ พลันฉิบหายวายม้วย - คิดชวนชวายุที่ชอบ
- ระเบิดระบับอย่าฟังคำ - หึงห้อยอย่าแข่งไฟ
- อย่าถือเอาตื่นกว่าลิก - เป็นคนเรียนความรู้
- ผิดจะบังบังจงลับ ผิดจะจับจับจงมัน ผิดจะคั่นคั่นจงตาย ผิดจะหมายหมายจงแท้
ผิดจะแก้แก้จงกระจ่าง
- อย่ารักเหากว่าผม อย่ารักลมกว่าน้ำ อย่ารักถ้ากว่าเรือน
อย่ารักเดือนกว่าตะวัน เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่า โอวาทหรือสุภาษิตพระร่วง สอนเกี่ยวกับหลักธรรมต่าง ๆ ดัง
ต่อไปนี้ คือ

๑. ทิศ ๖

๒. ธรรมสำหรับการครองเรือน (ฆราวาสธรรม)

๓. ความยินดีพอใจ รู้จักอ้ม รู้จักพอ (สันโดษ)

๔. หลักการยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล หรือ หลักการสงเคราะห์ (สังคหวัตถุ)

๕. ทางทำความดี หรือ ที่ตั้งแห่งการทำบุญ (บุญกิริยาวัตถุ)

๖. ธรรมของสัตบุรุษ หรือ คุณสมบัติของคนดี (สัปปริสธรรม)

๗. ธรรมอันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ (มงคล)

๘. ความไม่ประมาท (อัปมาทธรรม)

๙. ธรรมที่อำนวยการประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) และอำนวยการประโยชน์ในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ)

สามารถกล่าวได้ว่า โอวาทหรือสุภาษิตพระร่วงทั้งหมดนั้น มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสอดแทรกอยู่ด้วยทุกสุภาษิต หรืออาจกล่าวได้ว่า สุภาษิตพระร่วงนั้นเป็นสุภาษิตคำสอน (โอวาท) ที่ได้ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาสอนประชาชนให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแก่สังคมไทย

และสุภาษิตพระร่วงทั้งหมดสามารถสรุปลงในหลักธรรมที่สำคัญ ๒ ประการ ได้แก่

๑. พุทธโอวาท ๓ คือ ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี และให้ทำจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส

๒. ไตรสิกขา คือ ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกหัดอบรม กาย วาจา (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน

บทที่ ๔

วิถีชีวิตของชาวสุโขทัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในศิลาจารึกหลักที่ ๑ และสุภาสิตพระร่วง

๔.๑ ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดี

๔.๑.๑ ความหมายของวัฒนธรรม (Culture)

คำว่า “วัฒนธรรม” บัญญัติศัพท์จาก “Culture” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก “Cultura” ในภาษาละติน มีความหมายว่า การเพาะปลูก หรือ การปลูกฝัง อธิบายได้ว่า มนุษย์เป็นผู้ปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความเจริญงอกงาม^๑

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๕ (มาตรา ๔) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า หมายถึง “ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวความก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน”^๒

เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) ได้อธิบายว่า วัฒนธรรม คือ วิถี หรือ แนวดำเนินแห่งชีวิตของชุมชนชนหมู่หนึ่ง ซึ่งอยู่รวมกันในที่หนึ่ง หรือ ประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือผลิตขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม วัฒนธรรม คือ วิถีแห่งชีวิตของมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เรียนกันได้ เอาอย่างกันได้ วัฒนธรรม คือ สิ่งอันเป็นผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อน สืบต่อเป็นประเพณีกันมา วัฒนธรรม คือ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความประพฤติ และกิจการ อากาโร หรือ การกระทำใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และสำแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น วัฒนธรรม คือ มรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม^๓

^๑ ดร. จันทส ทองช่วย, ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๒๓๕.

^๒ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, วรรณไวทยากรณ์ : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔), หน้า ๒.

^๓ เสฐียรโกเศศ, วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๖), หน้า ๙ และ ๙๓.

วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ หรือวิถีชีวิตของหมู่คณะ^๔

นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้คำจำกัดความของวัฒนธรรมอีกหลายท่าน เช่น สมบูรณ์ แก่นตะเคียน^๕ เพ็ชร สุมิตร^๖ นิพนธ์ สุขสวัสดิ์^๗ สุพัตรา สุภาพ^๘ และ ประภาศรี สีหอำไพ^๙ เป็นต้น

สรุปแล้ว วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม ที่มีสภาพอันเป็นความเจริญหรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความดีงาม

๔.๑.๒ ความหมายของประเพณี

เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) ได้ให้ความหมายของ “ประเพณี” ว่าหมายถึง ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน และสืบต่อกันมานาน ถ้าใครในหมู่ประพฤติดอกนอกแบบก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี^{๑๐} และ “ประเพณี” คือนิสัยสังคม หรือ ความประพฤติของสังคมที่กระทำซ้ำ ๆ อยู่บ่อย ๆ จนเกิดความเคยชิน^{๑๑}

ประเพณี คือ สิ่งที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือ จารีตประเพณี^{๑๒}

^๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๔), หน้า ๗๕๗.

^๕ ดูรายละเอียดใน สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, การประเมินคุณค่าสิ่งพิมพ์เพื่อการวิจัยขนบธรรมเนียมประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๔), หน้า ๗.

^๖ ดูรายละเอียดใน เพ็ชร สุมิตร, ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๐), หน้า ๑.

^๗ ดูรายละเอียดใน นิพนธ์ สุขสวัสดิ์, วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ๒๕๒๔), หน้า ๒.

^๘ ดูรายละเอียดใน สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย คำนิยม ครอบครั้ว ศาสนา ประเพณี, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), หน้า ๑๒๔.

^๙ ดูรายละเอียดใน ประภาศรี สีหอำไพ, ปริทัศน์วัฒนธรรมในภาษาไทย และวรรณคดีไทย, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๓๓), หน้า ๔๗.

^{๑๐} เสฐียรโกเศศ, วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของไทย, หน้า ๓๗-๓๘.

^{๑๑} เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน), การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวไทยสมัยก่อน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๒๑), หน้า ๑๐.

^{๑๒} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๐๘

ประเพณี คือ ความประพฤติสืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของส่วนรวม สิ่งใดก็ตามเมื่อประพฤติซ้ำ ๆ กันอยู่บ่อย ๆ จนเป็นความเคยชินก็เกิดเป็นนิสัยขึ้น ความประพฤติเหมือน ๆ กันเป็นส่วนใหญ่ในหมู่คณะ เรียกว่า ประเพณี หรือ นิสัยสังคม^{๑๓}

นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้คำจำกัดความของ “ประเพณี” อีกหลายท่าน เช่น จรัญ พรหมอยู่^{๑๔}, สุพัตรา สุภาพ^{๑๕}, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช^{๑๖}, สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์^{๑๗} เป็นต้น

๔.๑.๓ ความหมายของพิธีกรรม (Ritual)

พิธีกรรม คือ การกระทำที่คนเราสมมติขึ้น เป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบวิธี เพื่อให้เป็นสื่อหรือหนทางที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดความสบายใจ และมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป เช่น พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ก็มีพุทธบริษัทเป็นผู้ร่วมประกอบพิธี โดยแฝงปรัชญาธรรมไว้เป็นหลักการของพิธีกรรมนั้นด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้คนเข้าใจหลักธรรมโดยไม่รู้ตัว^{๑๘}

พิธีกรรม คือ การบูชา^{๑๙} เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่กำหนดไว้ด้วยกฎเกณฑ์หรือธรรมเนียมประเพณีให้กระทำ และเพื่อให้มีความขลัง สังคมแบบดั้งเดิมจึงมักถือว่า พิธีกรรมถ้าทำอย่างถูกต้อง เคร่งครัด ก็จะเป็นที่พอใจของเทพเจ้า ถ้าทำผิดพลาดหรือไม่ทำ เบื้องบนก็จะลงโทษ พิธีกรรมในสังคมปัจจุบันมักถือเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือของสังคม และโอกาสงานสังคมอย่างเป็นทางการเป็นรูปแบบ พิธีทั้งหลาย^{๒๐}

^{๑๓} นิพนธ์ สุขสวัสดิ์, วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย, หน้า ๑.

^{๑๔} ดุรายละเอียดยใน จรัญ พรหมอยู่, สังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๙๑.

^{๑๕} ดุรายละเอียดยใน สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย คำนิยม ครอบครั้ว ศาสนา ประเพณี, หน้า ๑๓๖.

^{๑๖} ดุรายละเอียดยใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ภาษาไทย ๔ : วรรณคดีไทย หน่วยที่ ๑-๗, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๖), หน้า ๑๒๕.

^{๑๗} ดุรายละเอียดยใน สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์, ประเพณีและวัฒนธรรมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, ๒๕๓๘), หน้า ๖.

^{๑๘} ผศ.สุเมธ เมธาวิตยกุล, สังเกตพิธีกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๒), หน้า ๑.

^{๑๙} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๖๕.

^{๒๐} ดุรายละเอียดยใน ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. ๒๕๒๔), หน้า ๓๑๔., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทยศึกษา หน่วยที่ ๖-๑๐, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๔-๕, รศ.สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์, ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๒๐.

๔.๑.๔ ความหมายของคติความเชื่อ

คติ หมายถึง แบบอย่าง วิธี แนวทาง^{๒๑} คติความเชื่อจึงหมายถึง แบบอย่างความเชื่อที่ประพฤติสืบ ๆ กันมา

๔.๑.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับประเพณี

ประเพณีทำให้เกิดวัฒนธรรม วัฒนธรรมปรุงแต่งประเพณีให้เจริญจนยอมรับกันว่าดีงาม^{๒๒} ประเพณีเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิต (Ways of Life) ของคนในสังคม และลักษณะองค์ประกอบนี้จะปรากฏอยู่ในทุก ๆ ขั้นตอนการดำรงชีวิตจนกลายเป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process)^{๒๓} ประเพณีกับสังคมจึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป ประเพณีก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน การศึกษาประเพณีในอดีตช่วยให้เข้าใจถึงประเพณีในปัจจุบัน และความเป็นไปของประเพณีในอนาคต^{๒๔}

๔.๑.๖ ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับพิธีกรรม

ประเพณีเกิดจากทัศนคติ ค่านิยมของคนในสังคม ทำให้เกิดความคิดและความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเชื่อทำให้เกิดการกระทำที่คนในสังคมนั้นเข้าใจว่า ช่วยตนให้พ้นทุกข์และได้รับความสุข การกระทำต่าง ๆ ก็คือ พิธีกรรมนั่นเอง

พิธีกรรม เกิดตั้งแต่มนุษย์มีความเจริญพอสมควร สามารถแยกได้เป็น ๒ อย่าง คือ พิธีทางศาสนา และพิธีของชาติต่าง ๆ^{๒๕} พิธีกรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเพณี เมื่อคนในสังคมกระทำสืบต่อ ๆ กันมา ก็กลายเป็นประเพณีของชุมชนไป เช่น ประเพณีชักพระ ประเพณีแห่นางแมว พิธีกรรมนั้นก็กลายเป็นประเพณีของคนทั้งประเทศ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์^{๒๖}

^{๒๑} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖๔.

^{๒๒} นิพนธ์ สุขสวัสดิ์, วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย, หน้า ๗.

^{๒๓} จีวีวรรณ วรรณประเสริฐ และคณะ, ประเพณีที่ช่วยส่งเสริมการผสมผสานทางสังคมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม, (ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๒๔), หน้า ๔๙.

^{๒๔} รศ.สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์, ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย, หน้า ๑๕.

^{๒๕} สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม กรอบรั้ว ศาสนา ประเพณี, หน้า ๑๓๗.

^{๒๖} รศ.สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์, ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย, หน้า ๑๘-๑๙.

๔.๑.๗ ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย^{๒๗}

ประเพณีและพิธีกรรมนั้นแทรกอยู่ในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง เช่น ขุนช้างขุนแผน นิราศเสด็จประพาสธารโศก นิราศเดือน และวรรณคดีบางเรื่องได้กล่าวถึงประเพณีและพิธีกรรมที่ต้องกระทำในพิธีนั้น ๆ โดยตรง เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในประเพณีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน ประเพณีและพิธีกรรมหรือวัฒนธรรมในวรรณคดีไทย จะเป็นภาพฉายสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี (Custom) และประเพณีปรัมปรา (Tradition) ที่ทำตามยึดถือสืบต่อกันมาทั้งสิ้น^{๒๘} การกล่าวถึงลักษณะสังคมไทยมาทั้งหมดนี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่า ผู้แต่งวรรณคดีซึ่งเป็นผลผลิตของสังคมย่อมได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมมาจากสังคมนั้น ๆ และวัฒนธรรมเป็นส่วนสร้างค่านิยมและโลกทัศน์ของสังคม ค่านิยมและโลกทัศน์มีส่วนสร้างคน คนสร้างวรรณคดี และในที่สุดวรรณคดีก็มีส่วนสร้างสังคม สิ่งเหล่านี้จึงสัมพันธ์กันเป็นวัฏจักร^{๒๙}

วรรณคดีไทยหลายเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเพณีและพิธีกรรม บางเรื่องได้กล่าวถึงประเพณีที่คนในสังคมไทยปัจจุบันยังประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันสืบมา เช่น ประเพณีเทศน์มหาชาติ ประเพณีการบวช บางเรื่องได้กล่าวถึงพิธีกรรมบางอย่าง ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีลักษณะจำเพาะเจาะจง มีอยู่ในวรรณคดีเท่านั้น ไม่เป็นพิธีกรรมแพร่หลาย และคนในสังคมไม่กระทำกัน ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน เช่น พิธียกฉัตรแก้วของทศกัณฐ์ พิธีหุงน้ำทิพย์ของนางมณฑา เป็นต้น

๔.๑.๘ การนำประเพณีและพิธีกรรมมาใช้ในวรรณคดีมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. นำประเพณีหรือพิธีกรรมมาอธิบายโดยตรง เนื้อหาทั้งหมดของวรรณคดีนั้นเป็นเรื่องของประเพณีหรือพิธีกรรมโดยละเอียด มีการกล่าวถึงความสำคัญของประเพณีหรือพิธีกรรม องค์ประกอบที่ต้องใช้ประกอบพิธีระยะเวลา ผู้ประกอบพิธี ตลอดจนถึงวิธีการประกอบพิธีโดยละเอียด ผู้อ่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจวิธีการกระทำพิธี หรือประเพณีนั้น ๆ ได้ เช่น วรรณคดีเรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส เป็นต้น

๒. นำประเพณีหรือพิธีกรรมมาเป็นส่วนประกอบในวรรณคดี วรรณคดีในลักษณะนี้จะมีตัวละคร มีฉาก แต่เนื้อหาบางตอนจะมีการดำเนินเรื่องเกี่ยวโยงไปถึงประเพณีหรือพิธีกรรมบางอย่าง และบางครั้งอาจจะใช้ประเพณีหรือพิธีกรรมเป็นเครื่องช่วยในการดำเนินให้สนุกสนาน หรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อิเหนา เป็นต้น

^{๒๗} ดูรายละเอียดใน รศ.สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์, ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย, หน้า ๒๑.

^{๒๘} ดูรายละเอียดใน ประภาศรี สีหอำไพ, ปรัชญาวัฒนธรรมในภาษาไทยและวรรณคดีไทย, หน้า ๔๒.

^{๒๙} สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, วรรณคดีวิเคราะห์, (สงขลา : มงคลการพิมพ์, ๒๕๒๔), หน้า ๒๐.

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง และสุภาสิตพระร่วง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ประเพณีและคติความเชื่อที่ปรากฏ ในวรรณคดีทั้ง ๒ เรื่อง ได้ดังต่อไปนี้

๔.๒ ประเพณีในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

๔.๒.๑ ประเพณีการทอดกฐิน

“เมื่อออกพรรษากรานกฐิน เดือนหนึ่งจึงแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี๋ย พนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนนอน บริพารกฐินโอยทาน แล่ปีแล่ญิบล้าน ไปสูดญัตติกฐิน ถึงอรัญญิกพุ่ม เมื่อจักเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อรัญญิกพุ่มท่าหัวลาน ดับงคักลงด้วยเสียงพาด เสียงพิณ เสียงเลื้อนเสียงขับ ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื้อน เลื้อน”^{๓๐}

จากหลักฐานในจารึกนี้ ทำให้ทราบว่า เมื่อออกพรรษาชาวสุโขทัยนิยมทอดกฐิน พร้อมบริวารกฐินต่าง ๆ มีพนมเบี๋ยหมาก และดอกไม้มีหมอนนั่ง หมอนนอน และหมอนอิง มีการประโคมด้วยพิณพาทย์ และมีการละเล่นสนุกสนานพร้อมกับการทำบุญ

เครื่องประโคมและการละเล่นสนุกสนาน ถ้าพิจารณาดูอาจจะไม่เกี่ยวกับการบุญหรือ ประเพณีการกรานกฐิน แต่ลักษณะพิเศษของสังคมไทย คือ การบุญกับความสนุกสนาน แทบจะ แยกกันไม่ออกเลย มีความเชื่อว่าได้ทำบุญด้วย ได้สนุกสนานไปด้วย

ความหมายของกฐิน มี ๔ ประการ คือ

๑. เป็นชื่อของไม้สะดึง อันเป็นไม้แม่แบบสำหรับซึ่งเพื่อตัดเย็บจีวร วิธีทำ คือ ทาบผ้าลงกับแม่แบบ แล้วตัดย้อมทำให้เสร็จในวันนั้นด้วยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน อย่างเต็มที่ของสงฆ์

๒. เป็นชื่อเรียกของสังฆกรรมอย่างหนึ่ง เมื่อถวายผ้ากฐินแก่สงฆ์แล้ว ทางฝ่าย พระสงฆ์จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ ในการมอบผ้ากฐิน ให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติสมควร

๓. เป็นชื่อของผ้า ที่ถวายแก่สงฆ์ และสงฆ์ได้มีมตียกมอบให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งนั้น เพื่อนำไปทำจีวรตามแบบหรือกรอบไม้นั้น ผ้าที่ถวายนั่นจะเป็นผ้าใหม่ หรือผ้าเทียมใหม่ เช่น ผ้าฟอกสะอาด หรือผ้าเก่าหรือผ้าบังสุกุล คือ ผ้าที่เขาทิ้งแล้ว และเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นก็ได้

^{๓๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖), หน้า ๑๒-๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๓-๒๐).

ครั้นทำเสร็จแล้ว ภิกษุรูปนั้นแจ้งให้ที่ประชุมสงฆ์ ซึ่งได้มอบผ้าแก่เธอนั้นทราบ เพื่ออนุโมทนา เมื่อที่ประชุมแห่งสงฆ์เหล่านั้นอนุโมทนาแล้ว ก็ทำให้พระสงฆ์ได้สิทธิพิเศษที่จะขยายเขตทำจีวรให้ยาวออกไป (เขตทำจีวรตามปกติ ถึงกลางเดือน ๑๒ ขยายต่อออกไปถึงกลางเดือน ๔)

๔. เป็นข้อกิริยานุญ การถวายกฐินแด่พระสงฆ์ มีข้อกำหนดว่า พระภิกษุสงฆ์ที่จะรับผ้ากฐินได้จะต้องอยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งครบ ๓ เดือน สงฆ์ผู้ประกอบกฐินกรรมต้องมีจำนวนอย่างน้อย ๕ รูปขึ้นไป และการถวายผ้ากฐินนั้น จะต้องทำภายในระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกอบกฐินกรรมได้ มีเพียง ๑ เดือน ต่อจากสิ้นสุดการจำพรรษา (หลังจากออกพรรษา) เรียกว่า เขตกฐิน คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ถ้าวายก่อนหน้าหรือหลังจากนั้น ไม่เป็นกฐิน การถวายผ้ากฐิน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทอดกฐิน คือ การทอดหรือวางผ้าลงไป แล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสงฆ์^{๓๑}

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าสงฆ์อย่างน้อย ๕ รูป โดยมีได้ตั้งใจถวายแก่รูปใดรูปหนึ่ง แล้วแต่พระท่านจะมอบหมายกันเอง^{๓๒}

การทอดกฐิน เป็นสังฆกรรมที่พึงกระทำโดยสงฆ์จตุรวรรค คือ ภิกษุ ๔ รูปกับภิกษุผู้รับอีก ๑ รูป รวม ๕ รูป ซึ่งจำพรรษาในอาวาสเดียวกัน โดยไม่ขาดพรรษา มูลเหตุการทอดกฐิน มีปรากฏใน “กฐินชั้นธกะ”^{๓๓}

ชนิดของกฐิน

กฐินที่ชาวพุทธนิยมทอดถวายกันมี ๒ ชนิด คือ

๑. **มหากฐิน** คือ กฐินที่มีเวลาเตรียมการนาน มีบริวารมาก อย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้

๒. **จุลกฐิน** คือ กฐินน้อย หรือ กฐินที่มีเวลาจำกัด เช่น ให้ปั้นด้าย-กรอด้าย-ทอ-กะ-ดัด-เย็บ-ย้อม ให้แล้วเสร็จในวันนั้น

ในปัจจุบันนี้ ส่วนมากนิยมทอดมหากฐินกัน เพราะสะดวกกว่า ส่วนจุลกฐินเราไม่ค่อยจะได้เห็นกันแล้ว เพราะเป็นกรรมวิธีที่ทำได้ยาก ไม่สะดวกโดยประการต่าง ๆ แต่สาเหตุ

^{๓๑} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑.

^{๓๒} แปลก สนธิรักษ์, พิธีกรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘๑.

^{๓๓} ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๐๖/๔๓.

ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ทำจุลกฐิน เพราะทรงพระประสงค์ให้พระสงฆ์ทั้งวัดได้ช่วยกันทำ จีวรจริง ๆ มิเช่นนั้นแล้วภิกษุทั้งหลาย ก็จะปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ คอยแต่ให้ทายกนำมา ถวายอย่างเดียว อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน^{๓๔}

นอกจากกฐินทั้ง ๒ ชนิดนี้แล้ว ยังมีกฐินอีกชนิดหนึ่ง คือ กฐินตก หรือ กฐินโจร หรือ กฐินจร คือ กฐินที่ราษฎรจัดทำขึ้นในวันจวนจะหมดเขตกฐินกาล คือ ในวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ด้วยการสืบหาวัดที่ยังมิได้รับกฐิน และจัดหาผ้ากฐินไปทอด^{๓๕} โดยมีได้แจ้งให้ ทางวัดทราบไว้ล่วงหน้า จัดผ้ากฐินไปทอดโดยทันทีแบบจู่โจม จึงเรียกว่า กฐินโจร กฐินจร กฐินตก หรือกฐินตกค้าง^{๓๖} การทอดกฐินตกค้างนี้ นิยมกันว่าได้บุญและอานิสงส์มากกว่า การทอดกฐินชนิดอื่น ๆ เพราะเป็นการอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้มีโอกาสได้กรานกฐินในระยะเวลา ที่จวนจะหมดเขตการทอดกฐิน

โดยปกติการจะทอดกฐินนั้น ผู้มีศรัทธาจะทอด ณ วัดใดต้องบอกกล่าวให้พระภิกษุสงฆ์ ในวัดนั้นทราบ เรียกว่า “การจองกฐิน” เพื่อทางวัดจะได้เตรียมการต้อนรับ และเพื่อป้องกันการรับกฐินซ้ำซ้อน

การทอดกฐินในปัจจุบันมี ๓ ประเภท คือ

๑. พระกฐินราช หรือ กฐินตัน คือพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชศรัทธา พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทาน ผ้าพระกฐินตามพระอารามที่ทรงพอพระราชหฤทัย จะเป็นพระอารามหลวง หรือ อารามราษฎร์ ก็สุดแต่พระราชอัธยาศัย^{๓๗} ซึ่งโดยมากมักจะเสด็จไปถวายวัดราษฎร์ที่ขาดการบูรณะ

๒. พระกฐินหลวง คือ พระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช ดำเนินไปทอดถวายด้วยพระองค์เอง หรือพระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์และองคมนตรีเป็น ผู้แทนพระองค์ไปทอดถวาย ตามพระอารามหลวงที่กำหนดไว้ ๑๖ แห่ง คือ วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดสุทัศนเทพวราราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดราชบพิธ สนิทมหาสีมาราม, วัดมกุฏกษัตริยาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎี, วัดราชาธิราช, วัดราชโอรสาราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดเทพศิรินทราวาส,

^{๓๔} วิจิตร สมบัติบริบูรณ์, กฐินทาน, หน้า ๒๕.

^{๓๕} รศ.สมปราชญ์ อัมมะพันธ์, ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย, หน้า ๓๒.

^{๓๖} วิจิตร สมบัติบริบูรณ์, กฐินทาน, หน้า ๒๗-๒๘.

^{๓๗} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖.

วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักพระราชวัง ส่วนพระอารามหลวงที่นอกเหนือจาก ๑๖ แห่งนี้ เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา กล่าวคือ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การคณะชน หรือเอกชน ขอพระราชทานผ่านกรมการศาสนา เพื่อจัดบริวารกฐินให้เป็นของพระราชทาน แล้วผู้ได้รับพระราชทานจัดเพิ่มเติม หรือจัดจุดปัจจัยสมทบ ซึ่งเรียกกันว่า กฐินพระราชทาน

การทอดกฐินเป็นพระราชประเพณีอย่างหนึ่ง ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นธุระบำเพ็ญพระราชกุศลมาตั้งแต่สมัยโบราณ การเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินสมัยก่อนมีการเสด็จฯ โดยกระบวนพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคและชลมารคเป็นการแห่พระกฐิน ซึ่งจุดมุ่งหมายเดิมของการแห่พระกฐินด้วยกระบวนพยุหยาตรา^{๓๘} นี้ เพื่อจะตรวจตราพลรบอาวุธยุทโธปกรณ์ และฝึกซ้อมรบ^{๓๙}

๓. **กฐินราษฎร์** คือ กฐินที่ชาวบ้านผู้มีศรัทธาจัดทำขึ้น นำไปทอดตามวัดราษฎร์ต่าง ๆ อาจจะเป็นส่วนเฉพาะบุคคล หรือ อาจจะเป็นส่วนรวม ซึ่งเรียกว่า กฐินสามัคคี

การทำบุญกฐินนี้ ก่อให้เกิดอานิสงส์ทั้งภิกษุสงฆ์และผู้ทอด สำหรับภิกษุสงฆ์นั้นมีบัญญัติไว้ในพระวินัยว่า ภิกษุผู้กรานกฐินแล้วจะได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ

๑. เทียวไปไม่ต้องบอกลา

๒. จาริกไปไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำหรับ

๓. ฉนคณโกชนและปรัมปรโกชนได้

๔. เก็บอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนา (ในพระวินัยกำหนดให้ภิกษุเก็บผ้าจีวรเกินจากสำหรับที่นุ่งได้เพียงแค่ ๑๐ วัน มากกว่านี้ไม่ได้ ต้องสละให้รูปอื่น แต่ถ้ากรานกฐินแล้วสามารถเก็บได้เกินกว่านั้น)

๕. จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้น เป็นของได้แก่พวกเธอ^{๔๐}

การที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ในพระวินัยให้พระสงฆ์ผู้กรานกฐินแล้ว ได้รับการยกเว้นเพราะปัญหา และข้อขัดข้องบางประการ อันก่อให้เกิดความลำบากแก่ภิกษุสงฆ์ เช่น ต้องบอกลา

^{๓๘} กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม ๓, (กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ๒๕๒๕), หน้า ๑๕๕.

^{๓๙} วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๐๖/๔๔.

ถ้าอยู่รูปเดียวกับอกลาไม่ได้ การต้องเอาไตรจีวรไปให้ครบ การฉันอาหารล้อมวงกันไม่ได้ การเก็บจีวรสำรองไว้ไม่ได้ นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่พระพุทธองค์ทรงเห็นความลำบากของภิกษุชาวเมืองปาฐา ๓๐ รูป จึงมีพุทธานุญาตให้กรานกฐิน การกรานกฐินนับเป็นความดีความชอบประการหนึ่ง ที่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ต้องสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน พระพุทธองค์จึงทรงกำหนดข้อยกเว้นไว้ให้

ส่วนอานิสงส์สำหรับผู้ทอดนั้น เชื่อกันว่าได้บุญกุศลมาก เพราะปีหนึ่ง ๆ จะมีเพียงครั้งเดียว และมีฤดูกาลทอด เป็นผลให้ผู้ทอดมีจิตใจแจ่มใสและปีติยินดีในบุญกุศลที่ตนเองได้ทำไว้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดความโลภ-โกรธ-หลง โดยทางอ้อมได้อีกด้วย กล่าวคือการจัดความโลภในวัตถุทานที่ได้บริจาคแล้วนั้น การจัดความโกรธเพราะได้ฟังอนุโมทนาบุญนั้น การจัดความหลงเข้าใจผิดเพราะทำด้วยมือของตนเองในบุญนั้น^{๔๐}

เมื่อทอดกฐินเสร็จแล้วมักปักธงรูปจระเข้ไว้ที่วัดด้วย จะเป็นที่ศาลาวัด หน้าโบสถ์ หรือที่ใด ๆ ที่เห็นได้โดยง่าย เพื่อแสดงให้เห็นว่า วัดนั้นทอดกฐินแล้ว เพราะวัดหนึ่ง ๆ สามารถรับกฐินได้เพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้น

๔.๒.๒ ประเพณีการแสดงธรรม

“วันเดือนดับ เดือนโอกแปดวัน วันเดือนเต็ม เดือนบ่างแปดวัน ผูกปูกู เถร มหาเถร ขึ้นนั่งเหนือชดานหินสวดธรรมแก่อุบาสก ผูกท่วยจำศีล”^{๔๑}

จากหลักฐานในจารึกนี้ ทำให้ทราบว่า ในวันแรม ๑๔ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ วันขึ้น ๘ ค่ำ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ และวันแรม ๘ ค่ำ พระภิกษุสงฆ์ทั้งปูกู เถระ มหาเถระ ขึ้นนั่งเหนือกระดานหินสวดธรรม (แสดงธรรม) แก่อุบาสกอุบาสิกา ที่มารักษาศีลในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

การสวดธรรม หรือ การสวดพระปริตรเป็นการสวดเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย และเพื่ออำนวยการสวัสดิมงคล บทสวดพระปริตรนั้นนำมาจากพระสูตรที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก การสวดบทเหล่านั้น มีหลักฐานว่า กระทำกันแต่สมัยพุทธกาล (เช่น รตนสูตร เป็นต้น) ประมาณ พ.ศ. ๙๐๐ ในสมัยพระเจ้าอู่ปติสสะ คณะสงฆ์ลังกามีพระเรวัตเป็นประธาน ได้รวบรวมบทสวดพระปริตรมาจัดเรียบเรียงเป็นคัมภีร์ชื่อว่า คัมภีร์จตุภาณวาร ประกอบด้วยบทสวด ๒๙ บท จัดกลุ่มเป็น ๔ ภาณวาร ต่อมาพระอโนมาทสสีได้แต่งคัมภีร์สารัตถสมุจจัย เป็นอรรถกถา

^{๔๐} กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ ๓, หน้า ๑๕๗-๑๕๘.

^{๔๑} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๖-๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๓-๑๖).

อธิบายคัมภีร์จุฎฎาณวารนั้น ในการสวดได้เลือกบทสวดบางบทจากคัมภีร์ภาณวารและบทสวดอื่น ๆ มาจัดเป็นแบบแผนการสวดพระปริตรในโอกาสต่าง ๆ^{๔๒}

ในประเทศไทยนอกจากคัมภีร์ภาณวารแล้ว ยังมีคัมภีร์ราชปริตร ซึ่งมี ๒ ชุด คือ ชุดสัตตปริตร (ราชปริตร ๗ ตำนาน) และ ชุดทวาทสปริตร (ราชปริตร ๑๒ ตำนาน) สมเด็จพระยาตำรงราชานุภาพทรงวิเคราะห์ว่า “ปริตรอย่าง ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนานก็เกิดขึ้นในลังกาทวีป แต่จะเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานกำหนดแน่ชัด ได้แต่สันนิษฐานว่า คงจะเกิดขึ้นภายหลังแต่งคัมภีร์สารัตถสมุจจัย สันนิษฐานว่า คงเกิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดิน จึงได้เรียกนามตามภาษาบาลีว่า ราชปริตร”^{๔๓}

ผลงานวิจัยในเรื่องปริตรของศาสตราจารย์ Lily de Silva ได้แสดงให้เห็นว่า ทางลังกามีแต่คัมภีร์จุฎฎาณวาร ในฐานะที่เป็นคัมภีร์ประมวลบทสวดปริตรของลังกา มิได้กล่าวถึงคัมภีร์สัตตปริตรและทวาทสปริตร ดังนั้น คัมภีร์และการสวดสัตตปริตร และทวาทสปริตร จึงน่าจะเป็นผลงานการประมวลธรรมเนียมประเพณีการสวดที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย โดยอาศัยคัมภีร์ภาณวารเป็นหลัก แต่ตัดทอนให้สั้นลง คือ จาก ๒๔ พระสูตร เลือกไว้เพียง ๑๒ สูตรสำหรับคัมภีร์ทวาทสปริตร และ ๗ สูตรสำหรับคัมภีร์สัตตปริตร นำมาจัดลำดับใหม่ และได้แต่งบทชุดตำนานเป็นบทนำแต่ละบทสวด หรือแต่ละพระสูตรคั่นหรือชุดเป็นตอน ๆ ไป^{๔๔}

จากหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง จารึกว่า “... สุตธรรม ...” ศาสตราจารย์ ร.ด.ท.แสง มนวิthur มีความเห็นว่า “คำว่า สุตธรรม ก็คือ สวดมนต์หรือสวดพระปริตร และคำว่าสุตธรรมนี้ไม่ใช่เทศนาธรรม เพราะการเทศนามีคำที่พอจะเทียบได้จากภาคเหนือ เขาเรียกว่าเทศน์ธรรม คือทางเชียงใหม่ ผู้เฒ่าผู้แก่ยังพูดกันว่า “ตุ้เจ้าสุตธรรม ตุ้เจ้าเต็ดธรรม” คำนี้ยังมีผู้พูดกันกระทั่งทุกวันนี้ สุตธรรมหมายถึงสวดปริตร และเต็ดธรรมหมายถึงแสดงธรรมเทศนา ... เมืองเชียงใหม่เปรียบเหมือนศิษย์ สุโขทัยเปรียบเหมือนอาจารย์ เมื่อทางเชียงใหม่มีการสวดพระปริตร ทางสุโขทัยก็ต้องมีการสวดพระปริตรมาแล้ว”^{๔๕}

^{๔๒} Lily de Silva, Paritta : The Buddhist Ceremony for Peace and Prosperity in Sri Lanka, (Colombo : The Department of Government Printing, 1981), p. 3-6. อ้างถึงใน รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง, หน้า ๑๙๘-๑๙๙.

^{๔๓} สมเด็จพระยาตำรงราชานุภาพ, ตำนานพระปริตร, (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หน้า ๓๔-๓๕.

^{๔๔} รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๑๙๙.

^{๔๕} ความเป็นบัณฑิตของ ศาสตราจารย์ ร.ด.ท.แสง มนวิthur เปรียญและพระภิกษุสงฆ์สมัยสุโขทัย สวดเจ็ดตำนานหรือไม่, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศ.ร.ด.ท.แสง มนวิthur เปรียญ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๗, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวัพร, ๒๕๑๗), หน้า ๑๒๑-๑๒๕.

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ ร.ต.ท.แสง มนวิฑูร มีผู้ไม่เห็นด้วยหลายท่าน คือ เห็นว่า สูตรธรรม ในศิลาจารึกนั้นน่าจะเป็นการแสดงธรรมหรือการเทศนาธรรม เหตุผลที่คัดค้านสรุปอยู่ในข้อวิเคราะห์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ กล่าวคือ “ที่ว่าเอาพระสงฆ์ขึ้นนั่งบนกระดานหิน คือ พระแท่นมั่งคิลา ถ้าเอาพระสวดพระปริตรก็คงสวดองค์เดียว เพราะกระดานหินเล็กมากสวดได้อย่างมากเพียง ๒ รูป ถ้าสวดรูปเดียวก็ขัดตำนานไม่ได้ ถ้านั่งรูปเดียวแล้วเทศน์ภาษาไทยให้คนฟังจะมีเหตุผลมากกว่า”^{๔๖}

แต่ศาสตราจารย์ ร.ต.ท.แสง มนวิฑูร ยืนยันว่า เมื่อศิลาจารึกจารึกว่า “สวด” ก็ต้องมีความหมายว่า “สวด” จะมีความหมายว่า แสดง หรือ เทศน์ไม่ได้ และในเมืองเหนือมีการสวดเจ็ดตำนานที่มีพระสวดรูปเดียวด้วย

รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง มีความเห็นว่า สูตรธรรม ในศิลาจารึกนั้น โดยรูปศัพท์คือ การสวดธรรม ในการปฏิบัติก็คงมีการสวดธรรม โดยอาจเลือกบทสวดหรือพระสูตรในคัมภีร์ภาณวารมาสวด ตามอย่างการสวดพระปริตรแบบของลังกา และมีการแสดงธรรมอธิบายอุบาสกอุบาสิกาที่มารับศีล ฟังการสวด และฟังเทศนาธรรม เป็นกิจกรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) การคัดเลือกบทสวดหรือพระสูตรจากคัมภีร์ภาณวารมาสวดเช่นนี้ อาจเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดสวดแบบ ๗ ตำนานและ ๑๒ ตำนานขึ้น การเทศนาธรรมหรืออธิบายธรรมในบทสวด ซึ่งอาจกระทำก่อนการสวดแต่ละบท ก็อาจเป็นแนวทางของการเกิดแต่งบทขัดตำนานนำบทสวดแต่ละบท เพื่อให้เข้าใจคุณค่าความหมายของบทปริตรนั้น ๆ ลักษณะการฟังธรรมและฟังการสวดต่อเนื่องกันไปได้กระทำสืบกันมา”^{๔๗} ดังปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ใน นางนพมาศ หรือดำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ว่าถึงกิจกรรมในช่วงเช้าพรรษาว่า ประชาชนสมათานรักษาอุโบสถศีล และ “ทั้งสดับฟังพระธรรมกถึกสำแดงธรรมเทศนา และพระภิกษุสงฆ์สาธยายพระปริตรในที่นั้น ๆ เสมอเป็นนิจทุกวันมิได้ขาด ตราบเท่าสิ้นไตรมาสสามเดือน”^{๔๘}

ในเรื่องการแสดงธรรมนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัส “ธรรมเทศกธรรม” คือ ธรรมของนักเทศก์ องค์แห่งธรรมกถึก ไว้ ๕ ประการ ได้แก่

๑. **อนุพุพพิณ** กล่าวความไปตามลำดับ คือ แสดงหลักธรรม หรือเนื้อหาวิชาตามลำดับความยากง่ายลุ่มลึก มีเหตุผลต่อเนื่องกันไปโดยลำดับ

^{๔๖} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓๔.

^{๔๗} รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง, หน้า ๒๐๑.

^{๔๘} กรมศิลปากร, “นางนพมาศ หรือดำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์”, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕(๓๔), หน้า ๒๘๓.

๒. **ปริยายทสฺสาวี** ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เห็นเข้าใจ คือ ชี้แจงให้เห็นใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ตามแนวเหตุผล

๓. **อนุยตฺ ปรุจฺจ** แสดงธรรมโดยอาศัยเมตตา คือ สอนเขาด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้ เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง

๔. **น อามิสฺนุโร** ไม่แสดงธรรมเห็นแก่อามิส คือ สอนเขามีใช้เพราะมุ่งที่ตนจะได้ลาภ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน

๕. **อดฺตุตานญฺจ ปรณฺจ อนุปฺพหฺจ**^{๔๙} แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่น คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขู่ผู้อื่น

สามารถกล่าวโดยสรุปว่า การเผยแผ่สั่งสอนธรรม (การแสดงธรรม) มี ๒ ประเภท ได้แก่

๑. **ธรรมรส** คือ การแสดงธรรมด้วยรสแห่งธรรม ได้แก่ การแสดงธรรมตามอักขรวิธี ได้แก่ การอ่าน หรือ สวดสาธยายธรรมตามตัวอักษร จากใบลานหรือคัมภีร์ เป็นต้น เช่น เลือกสวดสาธยายพระสูตรใดสูตรหนึ่งที่เหมาะสมกับบุคคล ภาวเวลา สถานที่

๒. **อรรถรส** คือ การแสดงธรรมด้วยรสแห่งถ้อยคำ ได้แก่ การใช้ความรู้ ความเข้าใจ อธิบายชี้แจงธรรมให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งเข้าใจ

๔.๒.๓ ประเพณีการฟังธรรม

“... สุตธรรมแก่อุบาสก ผู้ท่วยจำศีล ...”^{๕๐}

จากจารึกนี้ทำให้ทราบว่า ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ชาวสุโขทัยนอกจากทำบุญถวายทาน รักษาศีลแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ คือ การฟังธรรม

วันธรรมสวนะ ชาวบ้านเรียกว่า “วันพระ” หรือ “วันอุโบสถ” หรือ “วันศีล” ในพระพุทธศาสนามีวันธรรมสวนะเดือนละ ๔ ครั้ง คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ, แรม ๘ ค่ำ, วันแรม ๑๔ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ทั้ง ๔ วันนี้เป็นวันที่บำเพ็ญบุญกุศลเป็นกิจกรรมประจำของพุทธบริษัทเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี มีการทำบุญตักบาตร ถวายทาน สมาทานรักษาศีล ๕ และอุโบสถศีล และกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ คือ การฟังธรรม ด้วยเหตุนี้ จึงเรียกวันนี้ว่า วันธรรมสวนะ

^{๔๙} อ.ป.ญ.จก. (บาลี) ๒๒/๑๕๔/๑๗๔-๑๗๕.

^{๕๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๖-๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๗/๑๕-๑๖).

การฟังธรรม นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะการศึกษาในสมัยโบราณนั้นเริ่มต้นด้วยการฟัง การฟังจึงเป็นการปฏิบัติการขั้นแรกที่จะรับข้อมูลเพื่อนำไปคิดหาเหตุผลก่อนแล้วจึงสอบสวนได้ถามให้แน่ใจ จึงจะจดจำเอาไว้เป็นความรู้ของตน การฟังธรรมจึงเป็นกิจกรรมที่ศาสนิกชนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้หนังสือก็ยังมีทางเดียวที่จะรับคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ คือ การฟัง การฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างเคารพ ผู้ฟังย่อมได้อานิสงส์อย่างมหาศาล คือ ทำให้เกิดสติปัญญา และเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง^{๔๑} พระพุทธองค์จึงตรัส ธรรมัสสวานานิสงส์^{๔๒} อานิสงส์ของการฟังธรรมไว้ ๕ ประการ คือ

๑. อสฺสุตํ สุนาติ ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง, ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้
๒. สุตํ ปริโยทเปติ สิ่งที่เคยฟังแล้ว (แต่ยังไม่เข้าใจชัด) ก็ทำให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. กงฺขํ วิหนติ แก้อสงสัยได้ หรือ บรรเทาความสงสัยเสียได้
๔. ทิฏฺฐิ อุมฺภุ กโรติ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้
๕. จิตฺตมสฺส ปสฺสีหติ จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส

ธรรมัสสวานานิสงส์ คือ อานิสงส์ในการฟังธรรมทั้ง ๕ ประการนี้ ย่อมอำนวยประโยชน์แก่ผู้ฟังได้อย่างแน่นอน คือทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้ใหม่ ๆ สามารถสอบสวนความรู้เดิมได้ว่าถูกต้องหรือไม่ เพียงไร และได้รับความรู้เพิ่มเติมกว้างขวางยิ่งขึ้น จนสามารถเพิกถอนความเคลือบแคลงสงสัยในหลักคำสอนได้ สามารถที่จะเปลี่ยนทัศนะเดิมของตนซึ่งอาจจะผิด ให้กลายเป็นถูกต้องได้ และในที่สุดก็ทำให้เกิดความอาภายที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมได้ จนบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดแห่งคำสอนได้

วันธรรมสวนะทั้ง ๔ วัน ในรอบเดือนมีความเข้มของกิจกรรมไม่เท่ากัน กล่าวคือวันธรรมสวนะที่ตรงกับวัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ หรือเรียกว่า “วันพระใหญ่” เป็นวันที่มีกิจกรรมเข้มข้นกว่า เพราะเป็นวันสวดพระปาฏิโมกข์ บางครั้งก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ในวันพระใหญ่จะมีผู้มาบำเพ็ญบุญกุศล เช่น รักษาศีล และฟังธรรม มากกว่าในวันพระเล็ก^{๔๓}

^{๔๑} ผศ.สุเมธ เมธาวิทยกุล, สังกัปปพิธีกรรม, หน้า ๖๔-๖๕.

^{๔๒} อจ.ปญฺญก. (บาลี) ๒๒/๒๐๒/๒๓๓.

^{๔๓} ผศ.สุเมธ เมธาวิทยกุล, สังกัปปพิธีกรรม, หน้า ๖๔-๖๕.

พระพุทธศาสนากำหนดให้มีวันธรรมสวนะตลอดปีก็จริง แต่ในปัจจุบันนี้ ค่อนข้างจะหละหลวม คือ ปฏิบัติกันครบตามกำหนดเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้น พอออกพรรษาแล้ว วัดส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีกิจกรรม ไม่ค่อยเน้นให้ความสำคัญเท่าใดนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชาวบ้านไม่ค่อยมาบำเพ็ญบุญกุศล ไม่สมารถรักษาศีลและฟังธรรมกัน และอีกประการหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะว่า เมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์ต่างก็จาริกไปตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ค่อยจะอยู่จำในวัด เมื่อไม่มีพระสงฆ์อยู่ในวัด ชาวบ้านจึงไม่รู้ว่าจะไปทำบุญกุศลกับพระสงฆ์รูปใด

ประโยชน์ของวันธรรมสวนะ

วันธรรมสวนะ เป็นเสมือนตารางการศึกษาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เพราะเป็นการกำหนดตายตัวแน่นอนว่า เมื่อถึงวันธรรมสวนะ พุทธศาสนิกชนจะต้องหยุดงานประจำวัน ในสมัยสุโขทัยจากหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ เมื่อถึงวันธรรมสวนะ ชาวสุโขทัยจะพากันมาวัด เพื่อทำบุญสุนทาน บำเพ็ญบุญกุศล ได้แก่ การถวายทาน สมาทาน รักษาศีล และฟังธรรม เพื่อทำกาย วาจา ใจให้สงบ และขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง เป็นการอบรมพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น จนสามารถสละโลกียสุข และบรรลุลोकุตตรสุข อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ถ้าหากว่าไม่มีวันธรรมสวนะเสียแล้ว พระพุทธศาสนาคงไม่เจริญรุ่งเรืองและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

แต่วันธรรมสวนะในปัจจุบันนี้ กำลังถูกลดบทบาทและความสำคัญลง พุทธศาสนิกชนมาบำเพ็ญบุญกุศลที่วัดกันน้อย อาจเพราะต้องประกอบสัมมาอาชีพ และหน้าที่การงานทางสังคมก็ไม่ได้จัดให้วันธรรมสวนะเป็นวันหยุด บางวัดพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาต เพราะไม่มีผู้มาทำบุญที่วัด ในบางวัดถึงแม้มีผู้มาบำเพ็ญบุญกุศล แต่ก็ไม่มีกิจกรรมการแสดงธรรมและฟังธรรม ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงและฝึกฝนอบรมพัฒนาบุคคลากร ทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ ความสามารถ และเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในธรรมสวนะ เพื่อที่จะได้ช่วยกันชักนำประชาชนในปัจจุบันให้หันมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

๔.๒.๔ ประเพณีการนบพระ

“วันเดือนดับเดือนเต็ม ท่านแต่งช้างเผือกกระพัดลยาง เทียรย่อมทองงา ... (ซ้าย) ขวา ชื่อรจจาครี พ่อขุนรามคำแหง ขึ้นขี่ไปนบพระ (ถึง) อรัญญิกแล้ว”^{๕๔}

^{๕๔} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๙-๒๑).

จากจารึกนี้ทำให้ทราบว่า ในวันธรรมสวนะ แรม ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ พ่อขุนรามคำแหงทรงให้ตกแต่งช้างเผือกชื่อ “รูกาครี” เพื่อทรงขึ้นไปนบพระถึงอรัญญิก

การนบพระ หมายถึง การนบบูชาสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น คือ พระพุทธรูป พระธาตุ พระศรีมหาโพธิ์ และพระพุทธรูปาท ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์^{๕๕}

เมื่อถึงวันธรรมสวนะแรม ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ธรรมเนียมหรือพระจริยาวัตรของพ่อขุนรามคำแหงทรงบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอ คือ การนบพระ เป็นการนบบูชาพระพุทธรูป รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ และยังเป็นโอกาสได้ปรึกษาปัญหาธรรมกับพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไม่ประมาทมัวเมา เพื่อให้รู้ชัดการอันดีชั่ว ควรประกอบหรือไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือไม่ แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นพระกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาโดยตรงตามความเลื่อมใสของพระองค์ การนบพระในปัจจุบันก็คือ การทำบุญไหว้พระตามวัดต่าง ๆ

๔.๒.๕ ประเพณีการบูชาพระธาตุ (พระบรมสารีริกธาตุ)

“๑๒๐๗ ศกปีกุน ให้ขุดเอาพระธาตุออกทั้งหลายเห็น กระทำบูชาบำเรอแก่พระธาตุได้เดือนหกวัน จึงเอาลงฝังในเมืองศรีสัชชนาลัย”^{๕๖}

จากจารึกนี้ทำให้ทราบว่า ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง มีการบูชาพระธาตุ หรือพระบรมสารีริกธาตุ โดยพ่อขุนรามทรงรับสั่งให้ขุดเอาพระธาตุออกมา เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและเอาใจใส่ ดูแลรักษาพระธาตุ

คติเรื่องการบูชาพระธาตุนี้ เมืองสุโขทัยรับมาจากลังกา จึงได้เกิดคติการนำพระธาตุมาจากลังกา โดยปรากฏมีหลักฐานชัดเจนในจารึกนครชุมว่า “ศรีสุริยวงศ์มหาธรรมราชาธิราช หากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอันนี้ มาสถาปนาในเมืองนครชุมนี้ปีนั้น พระมหาธาตุอันนี้ใช้ธาตุอันสามัญ คือพระธาตุแท้จริงแล เอาลูกแต่ลังกาทวีปพูน”^{๕๗}

และในจารึกนครชุมได้กล่าวถึงอานิสงส์ในการบูชาพระธาตุว่า มีผลานิสงส์เสมอดังได้ นบตนสักการะบูชาพระพุทธเจ้า ดังปรากฏในจารึกว่า “ผิผู้ใดได้ไหว้นบกระทำบูชาพระศรีรัตน

^{๕๕} รศ.ดร.สุภาพรณ ณ บางช้าง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติ ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง, หน้า ๑๘๐.

^{๕๖} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๙. (ศิลาจารึก ๑/๔/๔-๖).

^{๕๗} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙.

มหาธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์นี้ว่าไซ้ มีผลอานิสงส์พรา้เสมอ ดังได้บนตนพระเป็นเจ้าบ้างแล ความดังนี้เร่าบ่มีหากกล่าว คำพระพุทเจ้าเราหารังบอกไว้เองไซ้”^{๕๔}

ตามคติข้างต้น พระธาตุและพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นส่วนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้า การบนบูชาพระธาตุจึงเสมอกับการบนบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทเจ้า อนึ่ง พระพุทเจ้าได้เสด็จดับขันธสู่มหาปรินิพพานแล้ว แต่พระธาตุ (พระบรมสารีริกธาตุ) ของพระองค์ยังคงมีอยู่ เป็นสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ของพระพุทศาสนา และเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ของธรรม^{๕๕} พระธาตุจึงเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทเจ้า

๔.๒.๖ ประเพณีการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระธาตุ

“ให้ขุดเอาพระธาตุ ออก ... จึงเอาลงฝังในกลางเมืองศรีสัชชนาลัย ก่อพระเจดีย์เหนือหูกเข้าจึงแล้ว ตั้งเวียงผาล้อมพระมหาธาตุสามเข้าจึงแล้ว”^{๕๖}

จากจารึกนี้ ทำให้ทราบว่า ในรัชสมัยพ่อขุนรามนอกจากมีบูชาพระธาตุแล้ว เมื่อสักการบูชาพระธาตุ (พระบรมสารีริกธาตุ) เสร็จแล้ว ก็ทรงรับสั่งให้เอาพระธาตุฝังลงกลางเมืองศรีสัชชนาลัย และทรงรับสั่งให้ก่อสร้างพระเจดีย์ครอบไว้ด้านบน และทรงรับสั่งให้สร้างซุ้มกำแพงหินล้อมรอบพระมหาธาตุองค์นั้นไว้อีกชั้นหนึ่ง

จากหลักฐานในศิลาจารึก ลักษณะการเก็บรักษาพระมหาธาตุ (พระบรมสารีริกธาตุ) คือการขุดทำเป็นกรุฝังพระมหาธาตุลงไว้ในแผ่นดิน แล้วจึงสร้างพระเจดีย์ครอบ เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ตั้งพระมหาธาตุ

การประดิษฐานพระเจดีย์ครอบพระธาตุในสมัยสุโขทัย นอกจากจะก่อเกิดอานิสงส์แก่ผู้สร้างผู้บูชาเสมอกับการบนบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าแล้ว ยังเป็นเครื่องหมายแห่งการตั้งมั่นของพระพุทศาสนา และความเจริญแห่งธรรมที่ถูกต้องในสังคมนั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองในสมัยสุโขทัย ทั้งที่สุโขทัยและเมืองต่าง ๆ จึงมีคติร่วมกัน เกิดเป็นธรรมเนียมประเพณีในการสร้างเจดีย์พระศรีรัตนมหาธาตุไว้กลางเมือง หรือในที่สำคัญและเหมาะสมของเมือง เจดีย์พระมหาธาตุจึงเป็นเหมือนศูนย์กลางของจิตใจอันบริสุทธิ์ตั้งงามของสังคม เป็นศูนย์กลางแห่งการรวมใจของคนทุกคนในสังคม ให้เข้ามาประสานสามัคคีร่วมกันกระทำคุณงามความดีในกระแส

^{๕๔} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๙-๓๐.

^{๕๕} รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง, หน้า ๑๖๗.

^{๕๖} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๙. (ศิลาจารึก ๑/๔/๔-๔).

ธรรมอันบริสุทธิ์ พระเจดีย์มหาธาตุนี้จักดำรงอยู่ตราบที่พระพุทธศาสนาดำรงอยู่”^{๖๑} ในจารึกนครชุมได้จารึกเชิญชวนประชาชนให้เร่งชวนขวายเป็นบุญกุศล และอานิสงส์ในการบูชาพระสถูปเจดีย์ว่า

“แต่นี้เมื่อหน้า ผุ่งสาธุชนสัตบุรุษทั้งหลาย จุ่งเร่งกระทำบุญธรรมในศาสนาพระพุทธเมื่อยังมีเทววัน ชั่วเรบัดนี้มีบุญหนักหนา จึ่งจักได้มาเกิดทันศาสนาพระเป็นเจ้าไซ้ร จุ่งทั้งหลายหมั่นกระทำบูชาพระสถูป เจดีย์ พระศรีมหาโพธิ์ อันเสมอดังตนพระเจ้าเรา ผิผู้ใดได้ปรารณาด้วยใจศรัทธาอัน ซื่อจักปรารณาไปเกิดในเมืองฟ้า ... ตลอด พระศรีอารยไมตรีลงมาเป็นพระพุทธ เยี่ยมมาเกิดในเมืองดินนี้คาบเดี๋ยวกี้ได้”^{๖๒}

ในสมัยสุโขทัย เมื่อนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ จึงมีความเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุหาได้ในลังกาทวีป ในสมัยนี้จึงถือการสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นสำคัญ และพระบรมธาตุที่พ่อขุนรามคำแหงได้ขุดขึ้นให้คนบูชา แล้วสร้างพระเจดีย์เหนือ (ในปัจจุบัน คือพระเจดีย์วัดช้างล้อม) บรรจุไว้กลางเมืองศรีสัชนาลัย (เมืองสวรรคโลกเก่าตอนเหนือ) พระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างในสมัยสุโขทัย ถ้าวาดโดยรูปสัณฐานทำอย่างพระสถูปลังกาแทบทั้งสิ้น จึงเป็นต้นแบบอย่างพระสถูป ซึ่งสร้างกันสืบมาจนทุกวันนี้ บางองค์ที่เป็นพระสถูปสำคัญมักทำรูปช้างเผือกหน้าครึ่งตัว ล้อมรอบก็เอาแบบมาจากพระเจดีย์ชัย ของพระเจ้าทูลุฏฐคามินีมหาราชในลังกาทวีป”^{๖๓}

การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสถูปเจดีย์

การบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุในพระสถูป พบว่ามีรายละเอียดแต่ครั้งที่พระเจ้าอชาตศัตรู แห่งกรุงราชคฤห์ได้ทรงสร้าง “ธาตุนิธาน” เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตามคำแนะนำของพระมหากัสสปเถระ เมื่อราว พ.ศ. ๘ ว่า พระองค์โปรดให้ขุดดินในบริเวณที่ทรงเลือกไว้ว่าเป็นบริเวณที่แห้ง ไม่มีหิน ไม่มีน้ำพุ่งขึ้นมาให้เป็นอันตรายต่อพระบรมธาตุ โดยขุดเป็นหลุมลึก ๘๐ ศอก จากนั้นนำแผ่นโลหะปูข้างล่าง แล้วสร้างเรือนขนาดเล็กทำด้วยทองแดงโปรดให้สร้างกล่องพระสถูปทำด้วยไม้จันทน์เหล็องอย่างละ ๘ องค์ บรรจุพระบรมธาตุไว้ในกล่องไม้จันทน์เหล็องซ้อนกัน ๘ ชั้น แล้วนำกล่องไม้จันทน์เหล็องที่บรรจุพระบรมธาตุอยู่ภายในใส่ลงในพระสถูปไม้จันทน์เหล็อง ซ้อนกันอีก ๘ ชั้น โปรดให้บรรจุลงในกล่องงา กล่องแก้ว กล่องทองคำ

^{๖๑} รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง, หน้า ๑๖๗-๑๖๘.

^{๖๒} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๓๒-๓๓.

^{๖๓} สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, ตำราพระพุทธรูป, (พระนคร : ศิลปาบรรณาการ, ๒๔๑๓), หน้า ๑๔๐-๑๔๑.

กล่องเงิน กล่องแก้วมณี กล่องแก้วแดง กล่องแก้วลาย และกล่องแก้วผลึก อย่างละ ๘ ชั้น แล้วบรรจุลงในพระสถูปงา สถูปแก้ว สถูปทองคำ สถูปเงิน สถูปแก้วมณี สถูปแก้วแดง สถูปแก้วลาย และสถูปแก้วผลึกซ้อนกันอย่างละ ๘ ชั้น พระสถูปแก้วผลึกนี้จะเป็นองค์สถูปชั้นนอก แล้วประดับด้วยเรือนแก้วทองคำ เงิน ทองแดงเป็นชั้น ๆ แล้วโปรยทรายแก้วให้ทั่วบริเวณ โปรยดอกไม้ น้ำดอกไม้มากประดับด้วยภาพชาดกอดีตพระพุทธเจ้า ๕๐๐ พระชาติ พระอสีติมหาสาวก พุทธประวัติ และสหชาติทั้ง ๗ ด้วยทองคำ ตั้งหม้อน้ำทองคำ ๘ หม้อ หม้อน้ำเงิน ๕๐๐ หม้อประดับทอง ธงเงิน ประทีปทอง ประทีปเงินที่เต็มไปด้วยน้ำมันหอมอย่างละ ๕๐๐ ดวง จารึกข้อความลงในลานทอง ความว่า “ในข้างหน้าโน้น เมื่อใด ปิยทาสกุมารได้เสวยราชย์เป็นพระเจ้าอโศกธรรมราชา เมื่อนั้นพระองค์จักกระทำพระบรมธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลาย” จากนั้นก็ก่อล้อมด้วยก้อนศิลา แล้วจึงก่ออิฐครอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วปิดด้วยแผ่นศิลาด้านบน แล้วโปรยฝุ่นดินให้พื้นเสมอกัน จากนั้นสร้างพระสถูปศิลาครอบไว้เบื้องบน

การก่อพระสถูปบรรจุพระบรมธาตุครั้งพุทธกาลได้ใช้วิธีนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาที่บรรจุพระบรมธาตุแล้ว จึงพบว่าอยู่ใต้ดินซึ่งขุดเป็นหลุม แล้วสร้างสถูปครอบทับไว้ ดังนั้น เมื่อครั้งที่อังกฤษได้ทำการขุดค้นพบพระสถูปที่หมู่บ้านปิปร่าหะ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเนปาล พ.ศ. ๒๔๔๑ จึงได้พบพระบรมธาตุอยู่ใต้ดินในระดับใต้ชั้นลานประทักษิณ มีใช้อยู่ในองค์พระสถูป หรือที่ยอดพระสถูปอย่างที่พบในพระสถูปที่สร้างในสมัยหลัง ๆ อย่างเช่น สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา

แต่อย่างไรก็ดี การบรรจุพระบรมธาตุในอินเดียอย่างครั้งพระเจ้าอชาตศัตรูมีอยู่ทั่วไป ด้วยถือเป็นประเพณีสืบต่อมา แม้แต่การพบพระบรมธาตุในพระสถูปโบราณทั้งในทิเบต เนปาล ญี่ปุ่น หรือ จีน ก็พบว่าตำแหน่งที่พบมักจะอยู่ภายใต้ฐานพระสถูปลงไปทั้งสิ้น^{๖๔}

การบรรจุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แต่โบราณครั้งพุทธกาลจะกระทำดังนี้ ซึ่งดูเหมือนกับว่า เป็นการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ดิน แต่โบราณจารย์ท่านกล่าวว่า เป็นการป้องกันอันตรายต่อพระบรมสารีริกธาตุได้ดี ซึ่งลักษณะการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแบบนี้ พบในพระเจดีย์โบราณในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ดังเช่น การพบพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๙^{๖๕}

^{๖๔} ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, พระบรมสารีริกธาตุ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๓๙), หน้า ๔๓-๔๔.

^{๖๕} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๙.

และในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง ในปี พ.ศ. ๑๘๒๘ พ่อขุนรามคำแหงทรงรับสั่งให้ขุดเอาพระบรมสารีริกธาตุออกให้ประชาชนสักการบูชา เสร็จแล้วจึงให้เอาลงฝังลงในกลางเมืองศรีสัชชนาลัย แล้วจึงก่อพระเจดีย์เหนือพระมหาธาตุนั้น พ่อขุนรามคำแหงทรงให้ฝังพระมหาธาตุลงไว้ใต้ดิน เหมือนครั้งโบราณที่ทำสืบมาตั้งแต่พระเจ้าอชาตศัตรู ในเรื่อง “ธาตุนิธาน”

ชาวสุโขทัยจึงรับวัฒนธรรมประเพณีการบูชาและการสร้างสถูปเจดีย์ เพื่อครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ซึ่งได้ทำการสักการบูชาสืบเนื่องกันมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าอชาตศัตรู ความสำคัญในการสร้างเจดีย์และการบูชาพระบรมธาตุนี้ มีอานิสงส์เสมือนการได้เคารพบูชาสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อของชาวสุโขทัยในการเคารพบูชาพระบรมธาตุ และการสร้างพระเจดีย์ครอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อจักได้เป็นสิ่งเคารพบูชาควบคู่กันตลอดไป

๔.๒.๗ การเผาเทียน-เล่นไฟ

“เมืองสุโขทัยนี้ มีสี่ปากประตูหลวง เที้ยรย้อมคนเสียดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก”^{๖๖}

จากจารึกนี้ทำให้ทราบว่า เมืองสุโขทัยมีปากประตูใหญ่อยู่ ๔ แห่ง ตามปกติคนย้อมเบียดเสียดกันเข้ามาดูการจุดเทียน (ตามไฟ) และการเล่นดอกไม้ไฟ เมืองสุโขทัยจึงมีเสียงอื้ออึงระงมไปหมด (อึงมี)

เผาเทียน คือ การจุดเทียนเพื่ออุทิศแสงสว่างของดวงเทียนเป็นพุทธบูชา เชื่อกันว่าทำให้เกิดดวงปัญญาเจสียวฉลาดไม่อับมืด อย่างที่ชาวพุทธเรียกกันว่า “ดวงตาเห็นธรรม”^{๖๗}

การเผาเทียน ถ้าหมายถึงการจุดเทียนเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เป็นการบูชาพระรัตนตรัย ก็น่าจะเป็นการเดินเวียนเทียนในบริเวณพุทธสถาน ได้แก่ วัดมหาธาตุ และวัดอื่น ๆ โดยทั่วไป เป็นต้น

ส่วนการเล่นไฟ (จารึกว่า เหล่นไฟ) เห็นจะหมายถึงการจุดดอกไม้ไฟมีสีสันต่าง ๆ อย่างที่เรียกว่า ระทาดดอกไม้ไฟ ไฟพะเนียง ไฟลูกหนู การจุดพลุ เป็นต้น^{๖๘}

^{๖๖} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๐-๒๓).

^{๖๗} มนต์ชัย เทวัญวโรปกรณ์, พลิกประวัติศาสตร์สุโขทัย ฉบับ ๗๐๐ ปี กำเนิดลายสือไทย, (กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๔๑๔.

^{๖๘} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๔-๔๑๕.

หมายเหตุ : ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า “การเผาเทียนเล่นไฟ” อาจจะเป็นการตามประทีป ถ้ามีจำนวนมากก็จะดูครึกครื้นสว่างไสวได้

จะเห็นได้ว่า นอกจากจะมีการเผาเทียนเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ยังมีการเล่น รื่นเริงเพลิดเพลิน สนุกสนานอีกด้วย

๔.๓ คติความเชื่อในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

๔.๓.๑ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

๔.๓.๑.๑ การบริจาคทาน

“คนในเมืองสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน”^{๖๙}

“พ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาเถร สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร”^{๗๐}

“คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ ช่อยเหนื่อเพื่อกู้ มั่นบมีช้างบมีม้า บมีบัวบมีนาง บมีเงินบมีทอง ให้แก่มัน ช่อยมันดวงเป็นบ้านเป็นเมือง”^{๗๑}

จากหลักฐานในจารึกนี้ ทำให้ทราบว่า ชาวสุโขทัยเป็นคนใจบุญสุนทาน ชอบถวาย ภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการเสียสละ เพื่อ เจริญความโลภ ความเอาแต่ได้ ความตระหนี่ และความเห็นแก่ตัว เป็นต้น

ทาน ในพระพุทธศาสนามี ๒ ชนิด คือ

๑. ทาน^{๗๒} การให้ การเสียสละ การบริจาค มี ๒ ประเภท คือ

๑.๑ อามิสทาน การให้สิ่งของ

๑.๒ ธรรมทาน การให้ธรรม หรือ การให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน

ทานทั้ง ๒ ประเภทนี้ การให้ธรรมทานเป็นเลิศ ประเสริฐที่สุด อามิสทานช่วยคำจุน ชีวิตทำให้เขามีที่พึ่งอาศัย แต่ธรรมทานช่วยให้เขารู้จักพึ่งตนเองได้ต่อไป เมื่อให้อามิสทาน พึงให้ ธรรมทานด้วย^{๗๓}

^{๖๙} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๘-๙).

^{๗๐} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๘-๒๙).

^{๗๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๘-๓๑).

^{๗๒} อ.สุ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๔๒/๘๗.

^{๗๓} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๗๑.

๒. ทาน^{๗๔} การให้ มี ๒ ประเภท คือ

๒.๑ ปาฏิบุคลิกทาน การให้จำเพาะบุคคล หรือ ทานที่ให้เจาะจงตัวบุคคล หรือให้เฉพาะแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง

๒.๒ สังฆทาน การให้แก่สงฆ์ หรือ ทานที่ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม หรือให้แก่บุคคล เช่นพระภิกษุหรือภิกษุณีอย่างเป็นกลาง ๆ ในฐานะเป็นตัวแทนของสงฆ์ โดยอุทิศต่อสงฆ์ ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง

ทานทั้ง ๒ ประเภทนี้ พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญสังฆทานว่าเป็นเลิศ (ประเสริฐที่สุด) มีผลมากที่สุด ดังพุทธพจน์ว่า

“เราไม่กล่าวว่า ปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงฆ์ ไม่ว่าโดยปริยายใด ๆ”^{๗๕} และได้ตรัสชักชวนให้บุคคลให้ทานแบบสังฆทาน

๔.๓.๑.๒ การรักษาศีลในวันพระและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

“คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล ...”^{๗๖}

“พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าท่วยบัวท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผู้หญิง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน”^{๗๗}

“วันเดือนดับ เดือนโอกแปดวัน วันเดือนเต็ม เดือนบ่างแปดวัน ... สุตธรรมแก่อุบาสก ฝูงท่วยจำศีล”^{๗๘}

จากหลักฐานในจารึกนี้ ทำให้ทราบว่า พ่อขุนรามคำแหงและชาวเมืองสุโขทัยทุกคน ทั้งหญิงและชาย ล้วนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และรักษาศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทุกคน และในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ทุกคนก็จะรักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล

ศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย, ข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย,

^{๗๔} ม.ล. (บาลี) ๑๔/๓๗๙/๓๒๓,๓๘๐/๓๒๔, อจ.จก. (บาลี) ๒๒/๕๙/๓๗๕-๓๗๖.

^{๗๕} ม.ล. (บาลี) ๑๔/๓๘๐/๓๒๕.

^{๗๖} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๘-๙).

^{๗๗} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๙-๑๓).

^{๗๘} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๖-๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๓-๑๖).

ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกาย วาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ^{๗๙}

ศีล ๕ หรือ เบญจศีล^{๘๐} ความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว หรือการควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน ได้แก่

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี - การงดเว้นจากการปลงชีวิต (ทำลายชีวิต) หรืองดเว้นจากการประทุษร้ายกัน

๒. อทินนาทานา เวรมณี - การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามีได้ให้ หรืองดเว้นจากการลักขโมย โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ และทำลายทรัพย์สิน

๓. กาเมสุมิฉาจารา เวรมณี - การงดเว้นจากการประพฤติดูในกาม หรือการงดเว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน

๔. มุสาวาทา เวรมณี - การงดเว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง

๕. สุราเมรัยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี - การงดเว้นจากน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท หรือการงดเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ

ศีลทั้ง ๕ ข้อนี้ ในบาลีชั้นเดิมส่วนมากเรียกว่า “สิกขาบท ๕” (ข้อปฏิบัติในการฝึกตน) บ้าง “ธรรม ๕ บ้าง” เมื่อปฏิบัติได้ตามนี้ ก็ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีศีล คือเป็นเบื้องต้นที่จัดว่าเป็นผู้มีศีล คำว่า เบญจศีลที่มาในพระไตรปิฎก ปรากฏในคัมภีร์ชั้นอปทาน และพุทธวงศ์ ต่อมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพิ่มขึ้นว่าเป็น “นิจศีล” (ศีลที่ควรหัดควรรักษาเป็นประจำ) บ้าง ว่าเป็น “มนุษยธรรม” (ธรรมของมนุษย์ หรือ ธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์) บ้าง^{๘๑}

ศีลทั้ง ๕ ข้อนี้ ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบ เกิดสันติสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน

การปฏิบัติตามศีล ๕ ในชีวิตประจำวันของคนในสังคม ย่อมมีความย่อหย่อน ไม่อาจปฏิบัติได้โดยครบถ้วนบริบูรณ์ หรือโดยสมบูรณ์ ดังนั้น จึงมีธรรมเนียมการปฏิบัติศีล ๕ อย่างสมบูรณ์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) คือ วันขึ้น/แรม ๘ ค่ำ, วันขึ้น/แรม ๑๕ ค่ำ (แรม ๑๔ ค่ำ

^{๗๙} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๙๒.

^{๘๐} ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๕/๒๐๘, อ.จุ.ปยุตฺต. (บาลี) ๒๒/๑๗๔/๑๙๓, ๒๙๒/๒๖๖-๒๖๗, อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๐๓-๗๐๖/๓๔๙-๓๕๑.

^{๘๑} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๐๗.

ในเดือนขาด) ทั้งที่เป็นวันพระทั่วไป และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ศีล ๘ หรือ อัฐศีล^{๔๒} หมายถึง ข้อสำหรับฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไป โดยรักษาในบางโอกาส หรือมีศรัทธาจะรักษาประจำก็ได้^{๔๓} จึงเป็นการรักษาระเบียบทางกายวาจา หรือ การฝึกหัดกายวาจาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ได้แก่

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี – การงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกลงไป
๒. อทินนาทานา เวรมณี – การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามีได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย
๓. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี – การงดเว้นจากกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ หรือ การงดเว้นจากการประพฤติดิฉิตพรหมจรรย์ คือ ร่วมประเวณี
๔. มุสาวาทา เวรมณี – การงดเว้นจากการพูดเท็จ
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทญฺจนา เวรมณี – การงดเว้นจากน้ำเมา คือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๖. วิกาลโภชนา เวรมณี – การงดเว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล คือ ตั้งแต่เที่ยงไปแล้ว จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่
๗. นจฺจคิตฺวาทิตฺตวิสุกทสฺสณมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนญฺจนา เวรมณี – การงดเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง

๘. อุจฺจาสยณมหาสยนา เวรมณี – การงดเว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรุหร่าฟุ่มเฟือย

ศีลทั้ง ๘ ข้อนี้ ถ้าสมาทานรักษาพิเศษในวันอุโบสถ เรียกว่า “อุโบสถ หรือ อุโบสถศีล”

อุโบสถ หรือ อุโบสถศีล หมายถึง ศีลที่รักษาเป็นอุโบสถ หรือ ศีลที่รักษาในวันอุโบสถ ได้แก่ ศีล ๘ ที่อุบาสกอุบาสิกาสมาทานรักษาเป็นการจำศีลในวันพระ คือ วันขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ (แรม ๑๔ ค่ำในเดือนขาด)^{๔๔} หรือหมายถึง การอยู่จำรักษากองศ์ ๘ ที่โดยทั่วไปเรียกกันว่า ศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา จำแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ

^{๔๒} อ.อุ.อุ.ร. (บาลี) ๒๓/๔๑/๒๐๔-๒๐๖.

^{๔๓} พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๕๓.

^{๔๔} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๒๗.

๑. ปกติอุโบสถ - อุโบสถที่รักษาตามปกติชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง

๒. ปุจฉาอุโบสถ - อุโบสถของผู้ตื่นอยู่ คือ ผู้กระตือรือร้นชวนชวายเป็นกุศล ไม่หลับไหลด้วยความประมาท

๓. ปาฏิหาริย์อุโบสถ - อุโบสถที่พึงรักษาในแต่ละปีมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้เฉพาะที่จะรักษาอุโบสถ อุโบสถที่รักษาเป็นประจำตลอด ๓ เดือน ในพรรษา

สังกัปป์พิธีรักษาอุโบสถ

๑. การที่ฆราวาสผู้ครองเรือนมีครอบครัว และภารกิจในชีวิตประจำวันมากมาย ย่อมหยุดพักภารกิจของฆราวาสของความเป็นฆราวาสได้ชั่วคราวก่อน แล้วปลีกตัวไปอยู่ในวัด อย่างน้อยวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เพื่อบำเพ็ญตบะเบื้องต้น ถือศีลอุโบสถนั้น นับว่าเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทำได้ยากมาก เพราะจะต้องยุติกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติบางอย่าง กล่าวคือ ต้องงดกิจกรรมทางเพศ งดเว้นการบริโภคอาหารเย็น งดเว้นการใช้เครื่องสำอาง และการประดับตกแต่งร่างกาย เป็นต้น (ผู้ที่ทำได้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งได้ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมามาก เกิดความเบื่อหน่ายในโลภียสุข) จึงยอมตนเข้าไปรองรับความลำบาก เพื่อละกิเลส ให้เบาบางลง (บางคนก็ประสบผลสำเร็จในการบำเพ็ญสมาธิภาวนา ได้รับความสงบสุขทางใจ ถึงกับอุทานออกมาว่า รู้สึกเสียดายชีวิตที่ผ่าน ๆ มาเหลือเกิน ถ้ามาปฏิบัติธรรมเสียแต่เนิ่น ๆ คงจะก้าวหน้าไปไกลกว่านี้แน่ เพราะมาปฏิบัติเมื่อร่างกายร่วงโรย ทำให้ไม่ค่อยสะดวก มีแต่โรคภัยเบียดเบียน)

๒. การรักษาศีลอุโบสถเป็นกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นพิเศษกว่าการรักษาศีล ๕ ซึ่งเป็นการรักษาความปกติของกาย วาจา ให้ดำเนินไปตามปกติของมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรม แต่การรักษาอุโบสถศีลเป็นการประพฤตินิธิธรรมที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ยากสำหรับชีวิตของฆราวาส เช่น การงดเว้นการเสพกามคุณ การงดเว้นการรับประทานอาหารเย็น การงดเว้นการใช้เครื่องสำอางและการประดับตกแต่งร่างกาย การงดเว้นการนอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มและสูงใหญ่ ให้นอนบนเสื่อ เป็นต้น กิจกรรมทางเพศทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเป็นนิรวณ เป็นข้าศึกของพรหมจรรย์ ส่วนอาหารมื้อเย็นนั้นก็ไม่จำเป็นจึงให้งดเสีย อาหารเพียงมื้อเดียวหรือสองมื้อก็ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ เพราะพุทธศาสนาถือว่า เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อกิน แต่อยู่เพื่อทำความดี คือประโยชน์ตนและผู้อื่น ฉะนั้น อาหารเพียงมื้อเดียวหรือสองมื้อ ก็เพียงพอสำหรับการบำเพ็ญธรรม ส่วนอาหารเย็นนั้น กลับเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญธรรม เพราะจะทำให้เกิดราคะกิเลสในยามราตรี จึงสมควรงดเสีย การดำเนินชีวิตในช่วงเวลาแห่งการรักษาอุโบสถก็เป็นไปเพื่อความสันโดษ มักน้อยและเรียบง่าย สิ่งของเครื่องใช้ก็ยังมีแต่ที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น นอนก็ง่าย จึงต้องงดเว้นที่นอนอันหรูหราตระการตาเสีย

๓. การรักษาศีลอุโบสถ นับว่ามีคุณานิสงส์มากอย่างยิ่ง ทั้งแก่ตนเองและสังคม กล่าวคือ ทำให้มีความอดทน รู้จักควบคุมบังคับใจตัวเอง ไม่ตามใจตัวเอง เช่น เรื่องความต้องการทางเพศ ความอยากอาหาร ทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนยากคนจน เพราะได้รู้ซึ่งถึงรสความหิวโหยเป็นอย่างดี ในขณะที่ปฏิบัติ เป็นการประหยัดอาหารไปได้มากที่สุด และเป็นการทดสอบศรัทธาที่ตนเองมีต่อพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ถ้ามีศรัทธามั่นคงแล้ว จึงสามารถปฏิบัติได้ตลอดรอดฝั่ง^{๔๕}

การรักษาศีลในวันธรรมสวนะ (วันพระ) และการรักษาศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั้น ยังคงรักษาคติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

๔.๓.๑.๓ การปกครองบ้านเมืองโดยธรรม

“ปลูกเลี้ยงฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้น ชอบด้วยธรรมทุกคน”^{๔๖}

จากจารึกนี้ ทำให้ทราบว่า พ่อขุนรามคำแหงทรงปกครองบ้านเมืองด้วยธรรม ได้แก่ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ และพลหรือพลังของพระมหากษัตริย์

จึงแสดงให้เห็นว่า หลักการปกครองบ้านเมืองโดยธรรม มีทศพิธราชธรรม เป็นต้นนี้ พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงนำมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกนครชุมว่า

“พระยาลือไทยราช ผู้เป็นลูกพระยาเลอไทย เป็นหลานแก่พระยารามราช เมื่อได้เสวยราชย์ในเมืองศรีลัชชนาลัยสุโขทัย ได้ราชาภิเษก ... อันยัตยัญญอภิเษกเป็นท้าวเป็นพระยา จึงขึ้นชื่อศรีสุริยวงศ์มหาธรรมราชาธิราช”^{๔๗}

ในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย หลักที่ ๑ ว่า

“เอามกุฏ (ขัน) ชัยศรีเศวตฉัตรมายัตยัญญอภิเษกให้เป็นท้าวเป็นพระยาทั้งหลายจึงสมมติขึ้นชื่อ ศรีสุริยวงศ์รามมหาธรรมราชาธิราช เสวยราชย์ชอบด้วยทศพิธราชธรรม”^{๔๘}

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกครั้ง สมเด็จพระสังฆราชจะทรงถวายพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ “ทศพิธราชธรรม และ จักรวรรดิวัตร” เสมอ เพราะถือว่าเป็น “ธรรมะ” ที่พระราชมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะต้องทรงประพฤติปฏิบัติเป็นนิจศีล เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง

^{๔๕} ผศ.สุเมธ เมธาวิทยกุล, สังคัปพิธีกรรม, หน้า ๑๘๗.

^{๔๖} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๐. (ศิลาจารึก ๑/๔/๒๖-๒๗).

^{๔๗} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙.

^{๔๘} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๓.

วชิรญาณวโรส^{๔๙} ทรงแสดงถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อ ร.ศ. ๑๒๙ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๓ และที่สมเด็จพระสังฆราช พระวชิรญาณวงศ์^{๕๐} ทรงแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓^{๕๑} และพระองค์ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”^{๕๒}

อันแสดงให้เห็นว่า พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน จะทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ซึ่งเป็นราชประเพณีที่สืบทอดมา

๔.๓.๒ คติความเชื่อการนับถือผี

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง นอกจากจะปรากฏประเพณีและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังปรากฏว่าชาวสุโขทัยยังมีการนับถือพระขพุง ผีเทวดา

“มีพระขพุง ผีเทวดาในเขื่อนนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผีไหว้ดี พลีถูก ผีในเขื่อนนั้นบ่คุ้ม บ่เกรง”^{๕๓}

หลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึก ชาวสุโขทัยนับถือ “พระขพุงผีเทวดา” ซึ่งเป็นผีเทวดาประจำภูเข เป็นผีที่ยิ่งใหญ่กว่าผีทุกคน ถ้าพ่อขุนท่านใดปกครองเมืองสุโขทัยแล้วเคารพกราบไหว้ถูกต้อง บูชาเช่นสรวงถูกต้อง บ้านเมืองก็จะมั่นคง เจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าเคารพกราบไหว้และเช่นสรวงไม่ถูกต้อง ผีในภูเขานั้น ก็จะไม่คุ้มครอง ไม่เกรงอกเกรงใจ เมืองสุโขทัยก็จะสูญหาย

ผี คือ สิ่งที่ลึกลับซึ่งมีสภาพเกินคน เพราะฉะนั้น ตามปกติผีจึงมีอำนาจอยู่เหนือคน อาจทำคนให้ได้ดีหรือให้ร้ายก็ได้^{๕๔}

ผี คือ สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย เช่น ผีปู่ย่าตายาย ผีเรือน ผีहां”^{๕๕}

^{๔๙} ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.

^{๕๐} ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

^{๕๑} จันทน์ ทองประเสริฐ, พระมหาธรรมมิกราชาธิราช, (พระนคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕.

^{๕๒} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔.

^{๕๓} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๖-๑๐.

^{๕๔} เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน), การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิต ชาวไทยสมัยก่อน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๒๑), หน้า ๑๙๕.

^{๕๕} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๕๖๐.

ผี สามารถแบ่งจำพวกตามที่ใช้แบ่งกันอยู่ในวิชามานุษยวิทยา ตามคติที่ว่าด้วยลักษณะการเช่นสังเวชบุชา มีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ

๑. คติบุชาผีบรรพบุรุษ

๒. คติบุชาผีวีรบุรุษ

๓. คติบุชาผีร้าย

นอกจากนี้ ผี ยังสามารถแบ่งได้อีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ ผีฟ้า เจ้าผี (เทวดาอารักษ์) และผีร้าย คนไทยแต่เดิมนับถือผี ถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เลิกลืมอยู่^{๕๖}

เพราะมีความเกรงกลัวมาก คนมักปลูกเป็นศาลให้ท่านอยู่ จะได้สะดวกแก่การบูชา และเช่นสังเวชท่าน ถ้าไม่มีใครสร้างศาลให้อยู่ ท่านก็สิงสถิตของท่านตามเรื่อง ณ ที่ใดที่หนึ่งในท้องถิ่นอันเป็นเขตแดนท่าน^{๕๗}

ด้วยสาเหตุที่ ผีเป็นสิ่งที่ลึกลับ และมีอำนาจอยู่เหนือคน ตัวตนของผีเป็นอย่างไร ไม่มีใครทราบ และไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงของผี เพราะเหตุนี้ คนจึงจำเป็นต้องนึกให้มีตัวตนขึ้น โดยถือเอาคนเองนั่นแหละเป็นที่ตั้งของผี เพราะฉะนั้น รูปร่างหน้าตาและเรื่องราวความเป็นไปของผี จึงละม้ายคล้ายคลึงกับของคนมาก ถ้าเป็นจำพวกผีฟ้ารูปร่างหน้าก็เหมือนกับคนที่สวยงาม โดยเอาอุดมคติแห่งความงามเข้าไปประกอบเพิ่ม เพื่อให้สวยเลิศยิ่งกว่าคนเท่านั้น ส่วนจำพวกผีร้าย ก็มีรูปร่างเหมือนคนอีกเหมือนกัน แต่นึกให้มีรูปพิกลยิ่งขึ้นเท่านั้น คนจะได้รู้สึกเกลียดกลัว และบางครั้งก็คล้ายกับสัตว์เดรัจฉาน หรือ มีรูปร่างเป็นอย่างอื่นที่ไม่เหมือนคน แต่ก็เพราะผีบันดาลให้เห็นไปเองเท่านั้น^{๕๘}

แต่ผีที่มีมาก่อน และอยู่ใกล้ชิดกับคน ก็คือ ผีบรรพบุรุษ ได้แก่ ญาติผู้ใหญ่ มีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เป็นต้น ซึ่งตายไปแล้ว และด้วยความอาลัยรัก แม้ท่านจะตายไปแล้วก็ยังนึกว่าท่านยังอยู่ คือ เป็นผีประจำในเรือน คอยดูแลเอาใจใส่ ให้ลูกหลานที่ยังอยู่มีความสุข ความเจริญ ถ้าลูกหลานตั้งตนอยู่ในจารีตประเพณี หรือให้ร้ายได้ทุกข์แก่คนในบ้านได้ เมื่อคนเหล่านั้นประพฤตินอกนอกรอยประเพณี^{๕๙} และเราสามารถจัดผีบรรพบุรุษเข้าในกลุ่ม ผีเจ้าประเภท เจ้าที่ เป็นต้น

^{๕๖} เสฐียรโกเศศ, การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวไทยสมัยก่อน, หน้า ๑๔๕, ๒๐๕, ๒๐๘.

^{๕๗} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๘-๑๔๙.

^{๕๘} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๓-๒๐๔.

^{๕๙} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๘.

คำว่า ฝี นอกจากมีความหมายทั้ง ๓ ประการ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เพราะฝีที่กล่าวมาเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต แต่ยังมีอีกความหมายหนึ่งต่างหากที่โยงไปถึงพระราชผู้เป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่เป็นมนุษย์ชั้นสูง เพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ดังมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกวัดศรีชุมว่า

“... เมื่อก่อนฝีฟ้า เจ้าเมืองศรีโสธรปุระให้ลูกสาวชื่อนางสุชมหาเทวีกับขรรค์ชัยศรี ...”^{๑๐๐}

ฝีฟ้าเจ้าเมืองศรีโสธรปุระ (ศรีโสธรปุระ) คือ พระเจ้าแผ่นดินของแห่งอาณาจักรนครธม ที่ทรงพระนามว่า “พระเจ้าชยวรมันที่ ๘ หรือ อีกพระนามหนึ่งว่า พระปรเมศวรบท” นับว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าชยวรมันที่ ๗ ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๗๘๖-๑๘๓๘ เป็นรัชสมัยที่มีเหตุการณ์สำคัญที่สุดตอนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างราชอาณาจักรขอมกับไทย

เหตุผลของการที่พระเจ้าแผ่นดินถูกขนานพระนามว่าเป็น “ฝีฟ้า” เพราะถือตามคติที่ว่า พระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมติเทพ ซึ่งการถือเช่นนี้เท่ากับเป็นการชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นเทวดา คือทรงเป็นฝีฟ้า จึงเรียกพระองค์ว่า ฝีฟ้า เป็นฝีประเภทหนึ่งได้^{๑๐๑} แต่เป็นฝีที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นรูปธรรม สามารถเห็นได้ จับต้องได้ ผิดกับฝีประเภทอื่น ๆ

ความเชื่อที่ว่า พระขพุงผีเทวดามีอำนาจลึกลับ สามารถดลบันดาลให้คุณและโทษเกิดขึ้นแก่พ่อบุญ ผู้ที่ปกครองเมืองสุโขทัยถึงขนาดหนักเพียงนี้ นับว่าเป็นความหมายเตือนใจอันดียิ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน (พ่อบุญ) เมืองสุโขทัยมากที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะช่วยจรรโลงให้พระองค์มุ่งทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ให้มั่นคงเสมอตลอดนิจนิรันดร์ หากทรงกระทำการใดอันเป็นการบิดเบือนผันแปร ย่อมจักเกิดเหตุอาเพศนำพาให้บ้านเมืองประสบกับความวอดวายหายนะ และวิบัติด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพระขพุงผีเทวดา^{๑๐๒}

การค้นหาพระขพุงผีเทวดา

การค้นหาพระขพุงผีเทวดามีหลักฐานบอกไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) ดังนี้ เมื่อได้ตรวจดูภูมิประเทศของกรุงสุโขทัยแล้ว จะเห็นได้ว่าทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ มีภูเขาใหญ่น้อยหลายลูกติดต่อกันไป และเมื่อสมเด็จพระเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (พระอนุชาธิราช รัชกาลที่ ๖) เสด็จไปตรวจการที่เมืองสุโขทัย

^{๑๐๐} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๖๔. (ด้านที่ ๑ แถวที่ ๓๒-๓๓).

^{๑๐๑} มนต์ชัย เทวัญวโรปกรณ์, พลิกประวัติศาสตร์สุโขทัย ฉบับ ๗๐๐ ปี กำเนิดลายสือไทย, หน้า ๓๖๗-๓๖๘.

^{๑๐๒} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖๘.

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๓๑ ทรงบันทึกไว้ในเรื่องความเห็นเรื่องกำเนิดเมืองสวรรคโลกสุโขทัย ตอนหนึ่งว่า “มีพยานชัดที่กล่าวว่า เบื้องหัวนอนมีพระขพุ้งผีเทวดาอยู่ที่เข้านั้น ทางเหนือเมืองสุโขทัยไม่มีภูเขาสักลูกเดียว ส่วนทางทิศใต้มี และยังพบเทวรูปอยู่ในเพิงหินด้วย ดูจะเป็นพระขพุ้งผีเทวดาแน่นอนไม่มีปัญหาเลย ...”^{๑๐๓}

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ก็ได้ทรงออกค้นหาพระขพุ้งผีเทวดา ที่บริเวณทิศเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัย ตามที่ศิลาจารึกบอกไว้ ทรงคาดหมายว่าน่าจะสร้างขึ้นไว้เป็นองค์เทวรูป ตั้งประดิษฐานไว้มากกว่าที่จะมีเพียงแต่ชื่อ และก็ทรงพบองค์เทวรูปผู้หญิงสลักด้วยแท่งศิลา ตั้งอยู่ในถ้ำที่ภูเขาแห่งหนึ่งห่างจากเมืองสุโขทัยเก่าไปทางทิศใต้ประมาณ ๗ ก.ม. (ในขณะนั้น ชาวบ้านแถบนั้นพากันเรียกชื่อเทวรูปองค์นี้ว่า “แม่ใหญ่ หรือ แม่ย่า”) จึงทรงพระวินิจฉัยว่า เทวรูปหินนี้น่าจะใช้ พระขพุ้งผีเทวดา ผู้รักษาเมืองสุโขทัยตามที่ศิลาจารึกหลักที่ ๑ จารึกบอกไว้ด้วยเทวรูปอื่นในเทือกเขาภูหลวงก็ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว และเทวรูปหินนี้ชาวบ้านแถบนั้นต่างพากันเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อสอบถามดูก็ไม่มีผู้ใคร่รู้ว่าแต่เดิมมาจากไหน ผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกเล่าติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วว่าคงเห็นองค์เทวรูปตั้งอยู่อย่างนี้มาก่อนเกิดแล้ว ทรงปริวิตกว่าถ้าปล่อยให้องค์เทวรูปตั้งอยู่ในป่า อยู่อย่างนี้ต่อไปอาจสูญหายหรือถูกทำลายให้ชำรุดหักพังลงได้ ควรอัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ในตัวเมืองใหม่ พระยารามราชภักดีเจ้าเมืองสุโขทัยเวลานั้นจึงได้อัญเชิญองค์เทวรูปพระขพุ้งผีเทวดานี้ มาเก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มีชาวเมืองสุโขทัยช่วยกันแห่เนื่องแน่น และเมื่อพระขพุ้งผีเทวดามาถึงตัวจังหวัดสุโขทัย ก็ให้เกิดฝนตกหนักเป็นอัศจรรย์ เพราะเป็นฤดูแล้งมิใช่ฤดูฝน จากนั้นก็ให้ทำการสมโภชจัดงานมหรสปฉลอง การที่ชาวเมืองสุโขทัยสมัยหลังเรียกพระขพุ้งผีเทวดาว่า “แม่ย่า” ก็เพราะเป็นเทวรูปสตรีโบราณ ถ้าเป็นคนจริง ๆ ก็ต้องเป็นหญิงชรา มีอายุแก่เฒ่าหลายร้อยปี จึงเรียกว่า “แม่ย่า”

พระขพุ้งผีเทวดา (แม่ย่า) เป็นเทวรูปสลักแท่งศิลาเป็นรูปสตรีวัยสาว มีเครื่องประดับอย่างสตรีโบราณผู้สูงศักดิ์ ประทับยืนตรง แขนทั้งสองข้างแนบพระวรกาย นุ่งผ้าปล่อยชายไหวเป็นเชิงชั้นทั้งสองข้าง แบบศิลปการนุ่งผ้าสตรีสมัยสุโขทัย ไม่สวมเสื้อหรือสไบ เปลือยส่วนบนทั้งหมดเห็นพระถันทั้งสองเต้า ใส่กำไลแขน กำไลข้อมือ และกำไลข้อเท้าทั้งสองข้างเป็นกำไลวงกลม มีพระพักตร์เป็นรูปไข่ คางมน พระโอษฐ์แย้มยิ้มน้อย ๆ จากศิลปรูปพระพักตร์ที่เป็นรูปไข่ทำให้รู้ได้ว่า เป็นช่างไทยแกะสลัก (ไม่ใช่ช่างขอม และไม่ใช่ศิลปขอม เพราะถ้าเป็นศิลปขอม องค์เทวรูปจะมีพระพักตร์บึ้งตึง เครื่องขริ้มและตุ้ อย่างเช่นเทวรูปหรือพระพุทธรูปสมัยลพบุรี เป็นต้น) สวมมงกุฎเป็นแบบชฎาทรงสูง ที่พระบาทสวมรองพระบาทปลายงอน ยอดศิลาส่วนที่เหลือพระมงกุฎแตกหักบิ่นหายไปบ้าง เมื่อวัดขนาดของเทวรูปศิลารวมแท่นหินแผ่นเดียวกัน

ที่คงอยู่ สูงทั้งหมด ๕๑ นิ้ว วัดจากพระบาทถึงยอดพระมงกุฎสูง ๔๙ นิ้ว ศิลากำหลักเป็นศิลปะ
แท่งเดียวกันตลอด ไม่มีรอยต่อ ปัจจุบันมีไฟระฟ้าประชาชนสมัยใหม่ปิดแผ่นทองคำเปลวบูชา
จนเต็มไปหมดทั่วองค์ ทำให้มองไม่เห็นลายสลักอันงามวิจิตรภายใน กลายเป็นเทวรูปสตรีหน้าแก่
สมกับได้ชื่อเรียกใหม่ว่า “แม่ย่า” สร้างอุปาทานให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ไปพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังคำ
บอกเล่า คิดว่าเป็นองค์เทวรูปคนแก่อยู่เสมอมา

ศิลปะการสร้างเทวรูปพระขลุ่ยผีเทพดา ตกอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ ตรงกับ
สมัยราชวงศ์พระร่วงเมืองสุโขทัยตอนต้น ก่อนพ่อขุนศรีนาวนำถมเสวยราชย์ และ ก่อนพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์เสวยราชย์ คือตกอยู่ในระหว่างวาระสมัยที่ชาวสุโขทัยยังนับถือพระพุทธศาสนา
มหายาน และนับถือบูชาเทพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ความเชื่ออย่างนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสร้างเทวรูป
สตรีที่เป็นชายาของพระอิศวร ชื่อว่า “พระอุมาเทวี” และพระชายาของพระนารายณ์ชื่อว่า
“พระลักษมี” องค์เทวรูปสตรีเป็นที่นับถือบูชากันมาแต่สมัยโบราณด้วยความเชื่อว่า ทรงความ
ศักดิ์สิทธิ์เสมอองค์เทพเจ้าทั้งสามก็ได้แก่ พระอุมาเทวี และพระลักษมี นอกจากนี้ก็มีปางต่าง ๆ
เป็นต้นว่า “เจ้าแม่กาลิ” ก็คือปางหนึ่งขององค์พระอุมาเทวี แบ่งภาคอวตารลงมาตามเรื่องในทาง
ศาสนาพราหมณ์

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ “พระขลุ่ย ผีเทพดา” (แม่ย่า) น่าจะหมายถึงองค์เทวรูป
ของพระอุมาเทวี ชายาของพระอิศวรมากกว่าที่จะเป็นพระลักษมีชายาของพระนารายณ์ เพราะ
ไม่มีเทวรูปของลัทธิศาสนาอื่น ใดจะเข้ามามีบทบาทในวงการศาสนาของอาณาจักรสุโขทัย
นอกจากเท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ ซึ่งสมัยสุโขทัยเรียกชื่อว่า “พระขลุ่ยผีเทพดา” แปลว่า องค์เทพยดา
ผู้สูงสุด อันสตรีผู้สูงสุดในไตรโลกก็ไม่มีผู้ใดแล้ว นอกจาก “องค์พระอุมาเทวี” ชายาพระอิศวร
ผู้เป็นใหญ่สูงสุดบนสรวงสวรรค์ตามลัทธิศาสนาพราหมณ์^{๑๐๔}

พระขลุ่ย ผีเทพดา จึงเป็นผีเทพดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่พ่อขุน (ผู้ปกครองเมือง) และ
ชาวเมืองสุโขทัยให้ความนับถือเกรงกลัว

ถึงแม้ว่าในสมัยพ่อขุนรามคำแหง พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์จะมาเผยแพร่
เจริญรุ่งเรือง จนเป็นที่ยอมรับนับถือกับทั่วทั้งเมืองสุโขทัย ดังปรากฏในศิลาจารึกว่า

“... คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมือง
สุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าท่วยปั้วท่วยนางลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผู้หญิง ผู้ท่วย
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากرانกฐิน เดือนนี้
จึงแล้ว ...”^{๑๐๕}

^{๑๐๔} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๓๗๑-๓๗๔.

^{๑๐๕} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๘-๑๔).

จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าชาวสุโขทัยจะมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ชอบให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ก็จะสมาทานรักษาศีลกันทุกคน และเมื่อออกพรรษาแล้ว ก็จะพากันไปทอดกฐิน

แต่อิทธิพลการนับถือผี บูชาเทพเจ้าก็ยังคงเป็นคติความเชื่อที่มั่นคงแน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลาย อาจเป็นเพราะความกลัวต่อผีหรือเทพเจ้า หรือกลัวต่อธรรมชาติที่มองไม่เห็น คติความเชื่อนี้จึงเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนถึงยุคปัจจุบัน จนมีคำพูดที่ติดปากกันว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” จึงมีการเซ่นสรวงบูชา เพื่อป้องกันความกลัว และเพื่อความสบายใจ ถ้าไม่ได้ทำการบูชาจะรู้สึกกังวล เป็นห่วงและไม่สบายใจ

ดังนั้น ชาวสุโขทัยจนถึงชาวไทยปัจจุบันจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา พร้อมกับมีการนับถือและเซ่นสรวงบูชาผีเทพเจ้าควบคู่กันไป จนไม่อาจแยกออกจากกันได้

๔.๔ คติความเชื่อในสุภาษิตพระร่วง

สุภาษิตพระร่วง เป็นสุภาษิตคำสอน จากการศึกษาพบว่า ในสุภาษิตพระร่วงไม่มีคำสอนเกี่ยวกับประเพณี แต่มีคำสอนเกี่ยวกับการห้ามเล่น และห้ามเรียนไสยศาสตร์ (อาถรรพ์)

ไสยศาสตร์ คือ ดำราทางไสย หรือ วิชาทางไสย อันเป็นลัทธิเนื่องด้วยเวทมนตร์คาถาซึ่งได้มาจากพราหมณ์^{๑๐๖}

ไสยศาสตร์ หมายถึง ความเชื่อด้วยความรู้สึกรุกรามในสิ่งที่เข้าใจว่าอยู่เหนือธรรมชาติ หรือในสิ่งลึกลับอันไม่สามารถจะทราบได้ด้วยเหตุผลตามหลักของวิทยาศาสตร์ และสิ่งนั้นอาจให้ดีหรือให้ร้ายแก่ผู้ที่เชื่อถือก็ได้ เมื่อมีความเชื่อและความรู้สึกเช่นนี้แล้ว ก็แสดงความเชื่อและความรู้สึกนั้นออก ในรูปพิธีรีตองอันเนื่องด้วยคาถาอาคมและเวทมนตร์ เพื่ออำนาจประโยชน์ให้แก่ตน ทั้งในทางดีและทางชั่ว ในทางดีก็ได้แก่ให้เกิดเป็นสิริมงคล หรือป้องกันเหตุร้าย และเรื่องอุบาทว์จัญไร ไม่ให้เข้ามาเบียดเบียนตน หรือถ้าเข้ามาแล้วก็ขับไล่ไสส่งให้มันหนีไปเสีย ในทางชั่วก็ได้แก่การใช้อุปเท่ห์เล่ห์กลด้วยเวทมนตร์และคาถาอาคม ให้เป็นผลเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นหลงรักตน โดยอุบายวิธีที่เรียกว่า ทำคุณไสย ผังรูปผังรอย หรือทำกฤตยาวิทยาคมมีการทำเสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น^{๑๐๗}

^{๑๐๖} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๘๖๐.

^{๑๐๗} เสฐียรโกเศศ, การศึกษาเรื่องประเพณีไทย และชีวิตชาวไทยสมัยก่อน, หน้า ๒๒๒.

ไสยศาสตร์ หรือ พระเวท จากการศึกษาในเมืองไทยพบว่า มีอยู่ ๒ สาย คือ

๑. ไสยศาสตร์ (พระเวท) สายดำ ได้แก่ การเลี้ยงผีไว้ใช้หรือไว้ทำร้ายผู้อื่น, มนต์ดำ, การทำคุณไสยต่าง ๆ การทำเสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น จึงจัดเป็นวิชาที่กระทำแก่ผู้อื่น

๒. ไสยศาสตร์ (พระเวท) สายขาว ได้แก่ การแก้มนตร์ดำต่าง ๆ, คุณไสยต่าง ๆ เช่น การถูกผีเข้า, การถูกเสน่ห์ยาแฝด จึงจัดเป็นวิชาที่แก้การกระทำ และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากไสยสายดำ

๔.๔.๑ ความเชื่อเรื่องผี

“อย่าปลุกผีกลางคลอง”^{๑๐๘}

สุภาจิตบพนี้ สอนไม่ให้ทำพิธีไสยศาสตร์ คือ การปลุกผีกลางแม่น้ำลำคลอง เพราะ

๑. เป็นการรบกวนผีที่อยู่ในแม่น้ำลำคลอง

๒. การทำพิธีไสยศาสตร์ในแม่น้ำอันตรายมาก พิธีลุ่มได้ง่าย อาจทำให้หมอผู้ทำพิธีและผู้ร่วมพิธีได้รับอันตรายถึงชีวิต

อันที่จริงนั้น การทำพิธีปลุกผีนั่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำพิธีในน้ำหรือบนบก ก็ไม่สมควรทำและไม่สมควรอยู่ร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง ดังเหตุผลที่ได้อธิบายมาแล้ว

การปลุกผีนั่นเป็นการกระทำของไสยศาสตร์สายดำ

๔.๔.๒ ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์

“อย่าปองเรียนอาถรรพ์ พลันฉิบหายวายม้วย”^{๑๐๙}

อาถรรพ์ คือ สิ่งสืบเนื่องจากคัมภีร์อถรรพเวท ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ ๔ ในพระเวท, การทำพิธีป้องกันอันตรายต่าง ๆ ตามพิธีพราหมณ์ เช่นการทำพิธีฝังเสาหินหรือฝังบัตรพลี เรียกว่า ฝังอาถรรพ์, อำนาจลึกลับที่เชื่อกันว่า อาจบันดาลให้มีอันเป็นไป เช่น ต้องอาถรรพ์ เสาต้นนี้มีอาถรรพณ์^{๑๑๐}

สุภาจิตบพนี้ สอนไม่ให้เรียนพระเวท หรือ ไสยศาสตร์ที่เรียกว่า วิชาอาถรรพ์ เพราะวิชาเหล่านี้มีโทษมากกว่าคุณ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนไว้เพื่อทำร้ายผู้ใด เป็นการเรียนไว้เพื่อ

^{๑๐๘} กรมศิลปากร, “สุภาจิตพระร่วง”, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๒๒.

^{๑๐๙} อ้างแล้ว.

^{๑๑๐} พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๔๔๐.

ป้องกันตัวเอง เช่น วิชาพระเวทหรือไสยศาสตร์สายขาว แต่เมื่อถึงวัน ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ ก็ต้องปล่อยของ (วิชาอาถรรพ์) ออกตามยถากรรม หรือที่เราเรียกกันว่า “ของลมเพลมพัด” ถ้าเกิดในขณะนั้นมีผู้ดวงชะดาดก ก็จะได้ของ (วิชาอาถรรพ์) เหล่านี้ และถ้าไม่ปล่อยวิชาออก วิชาอาถรรพ์หรือของเหล่านั้นก็จะเข้าตัวผู้เรียน หรือผู้มีวิชาอาถรรพ์เหล่านั้นเอง เป็นลักษณะการเข้าเจ้าของ

จะเห็นได้ว่า กับวิชาอาถรรพ์ที่เรียนไว้เพื่อป้องกันตัว ยังมีโทษต่อตนเอง และผู้อื่นที่ไม่ได้รับรู้เรื่องราวได้มากมายขนาดนี้ ฉะนั้น ถ้าเป็นการเรียนวิชาพระเวทหรือไสยศาสตร์สายดำ ก็มีแต่โทษอย่างเดียว เพราะเป็นวิชาที่กระทำหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นในสมัยยังเกิด ผู้วิจัยได้รู้จักกับหมอไสยศาสตร์ ได้ฟังท่านเล่าว่า วิชานี้มีโทษมากกว่าคุณ เรียนแล้วนำไปใช้จะทำให้ผู้ใช้ไม่เจริญรุ่งเรือง เพราะส่วนเป็นวิชาที่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นไปในทางทุจริต ก่อเรื่องเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น และสังคมวงกว้างและผลร้ายจะย้อนมาถึงตัวผู้ใช้

จากการศึกษาพบว่า วิถีชีวิตของชาวสุโขทัยนั้น เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ชาวสุโขทัยนิยมให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม ชอบไหว้พระ(นบพระ) บูชาพระธาตุ สร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุ ทอดกฐิน เผาเทียนเล่นไฟ วิถีชีวิตของชาวสุโขทัยนอกจากชอบทำบุญกุศลต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ยังชอบมีการละเล่นรื่นเริงสนุกสนานพร้อมกับการทำบุญ เช่น ประเพณีการทอดกฐิน การเผาเทียนเล่นไฟ และมีการฉลองสมโภช เช่น ประเพณีการบรรจุพระธาตุ เป็นต้น นอกจากนี้ ชาวสุโขทัยยังสามารถประยุกต์หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ดังปรากฏคำสอนเหล่านั้นในสุภาษิตพระร่วง และนอกจากนี้ยังนับถือ “พระขพุง ผีเทพดา” ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มาก่อน ก่อนที่จะมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แต่ก็มีคำสอนในสุภาษิตพระร่วงว่า “อย่าปองเรียนอาถรรพ์ พลันจับหายวายม้วย” คือห้ามมิให้เรียนวิชาอาถรรพ์และไสยศาสตร์ต่าง ๆ

บทที่ ๕

อิทธิพลของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง และสุภาษิตพระร่วงที่มีต่อสังคมไทย

๕.๑ อิทธิพลของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อสังคมไทย

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญยิ่งของชาติ จึงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี นิรุกติศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พุทธศาสน์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ดนตรี ตลอดจนถึงวัฒนธรรม ประเพณี และคติความเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น

๕.๑.๑ ด้านอักษรศาสตร์

“เมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปมี ๑๒๐๕ ศกปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้”^๑

มหาศักราช ๑๒๐๕ ปีมะแม ตรงกับพุทธศักราช ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสุขุทัยจะได้มีอักษรใช้เป็นของตนเอง จึงนับว่าพระองค์ทรงทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการอักษรศาสตร์ไทย ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจึงเป็นศิลาจารึกหลักแรก ที่ใช้ตัวอักษรไทยและภาษาไทย

ความเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับตัวอักษรพ่อขุนรามคำแหง

หลุยส์ ฟิโนต์ (Louis Finot) มีความเห็นว่า ตัวอักษรไทยของคนไทยทางเวียดนามเหนือได้มีอยู่ก่อนแล้ว โดยดัดแปลงมาจากอักษรขอม พ่อขุนรามคำแหงเพียงแค่เอาตัวอักษรเหล่านั้นมาจัดให้อยู่ในระบบแบบอินเดีย และเติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ลงไปเท่านั้น^๒

^๑ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๗), หน้า ๑๙. (ศิลาจารึก ๑/๔/๘-๑๑)

^๒ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, “เล่าเรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหงของไมเคิล วิกเคอร์รี่”, ใน จารึกพ่อขุนรามคำแหง ใครแต่งกันแน่ ? “ของจริง” หรือ “ของปลอม”, สัจจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๑), หน้า ๗๖.

ยอร์ช เซเดส์ (George Coedès) มีความเห็นว่า อักษรพ่อขุนรามคำแหงนี้ มิใช่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่หากดัดแปลงจากอักษรไทยที่มีอยู่แล้ว ที่สำคัญคือปรับปรุงเครื่องหมายวรรณยุกต์ หรืออาจคิดเครื่องหมายนี้ขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่เซเดส์เห็นแตกต่างจากพิโนต์ว่า ไม่ได้ดัดแปลงมาจากอักษรเวียดนามเหนือ แต่ดัดแปลงมาจากอักษรขอม^๓

ฮันส์ เพนธ์ เสนอว่า ตัวอักษรไทยต้นตระกูลรุ่นก่อนอักษรพ่อขุนรามคำแหงนั้นมีอยู่ และได้แปลงมาจากอักษรมอญ

เจมส์ เชมเบอร์เลน (James Chamberlain) ก็มีความเห็นสนับสนุนข้อเสนอของพิโนต์^๔

จำ ทองคำวรรณ ได้สันนิษฐานว่า พ่อขุนรามคำแหง ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวอักษรขอมหวัดมาเป็นตัวอักษรไทย^๕

ม.จ. จันทรจิรายุ รัชนี เสนอว่า ลายสือไทยมีมาก่อนพ่อขุนรามคำแหงแล้ว และมีมาก่อนถึง ๑๐๕ ปี เพราะจากหลักฐานรูปชาดก ๕๐๐ ชาติ และรูปอักษรที่วัดศรีชุม เป็นรูปศิลปะก่อนสมัยแบบครุ คือ ก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงทั้งภาพลายเส้น และตัวอักษร (วัดศรีชุมสร้างประมาณ ปีพ.ศ. ๑๗๕๐ ในด้านศิลปะ)^๖

แต่จากข้อความในศิลาจารึกที่ยกมาข้างต้น มีนัยบ่งบอกไว้ชัดเจนว่า ก่อนปี พ.ศ. ๑๘๒๖ ยังไม่เคยมีรูปอักษรไทยปรากฏมาก่อน พ่อขุนรามคำแหง ได้ทรงคิดประดิษฐ์รูปอักษรไทย จึงได้มีขึ้นในโลก นับแต่ปี ๑๘๒๖ นั้นเป็นต้นมา ฉะนั้นรูปอักษรไทยแบบแรกคือ รูปอักษรพ่อขุนรามคำแหง รูปอักษรแบบนี้มีรูปสัณฐานแห่งเส้นอักษร และอักษรวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งมีปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เพียงหลักเดียวในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงถึงความเป็นอัจฉริยะอันสูงส่งล้ำเลิศยิ่งของพ่อขุนรามคำแหง ในการที่พระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งและกว้างไกล ในอันที่จะทรงวินิจฉัยและปรุงแต่งรูปแบบอักษร ให้มีลักษณะที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง เป็นศรีสง่าแก่ประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างให้คนในชาติได้เรียนรู้ ศึกษา และใช้สืบต่อไป

^๓ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๖-๗๗.

^๔ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๗.

^๕ จำ ทองคำวรรณ, สันนิษฐานเทียบการเขียนอักษรไทยกับอักษรขอม ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๒), หน้า ๕.

^๖ หม่อมเจ้า จันทรจิรายุ รัชนี (พ.ณ ประมวลมารค), ใครปลอมศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแหง ?, สุกจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๓) : ๙๒. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ชี้ให้เห็นว่า ตัวอักษรในจารึกชาดกวัดศรีชุม มีอายุไม่ก่อน พ.ศ. ๑๙๓๕ เพราะมี ~ เป็นต้น)

การที่จะศึกษารูปอักษรพ่อขุนรามคำแหง ให้เข้าใจ ควรจะได้ติดตามความคิดหรือเจตนารมณ์ของพระองค์ หรือสันนิษฐานในพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสร้างรูปอักษรขึ้นให้มีลักษณะเป็นของตนเอง ซึ่งต่างไปจากรูปอักษรแบบโบราณอย่างอื่นที่มีใช้อยู่แล้ว พ่อขุนรามคำแหง ได้ทรงกำหนดให้รูปอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้น มีวิธีการวางรูปสระให้เรียงอยู่ในบรรทัดเดียวกับรูปพยัญชนะ อักษรวิธีดังกล่าวนี้มีปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อม ๆ กับวิธีเขียนรูปอักษร ซึ่งพระองค์ได้กำหนดให้เส้นอักษรในแต่ละตัวลากสืบทอดกันไปโดยไม่ต้องยกเครื่องมือเขียนขึ้นจะต้องเริ่มต้นลากเส้นจากหัวอักษรเป็นต้นไป หัวอักษรที่กล่าวถึงนี้ เป็นเส้นโค้งงอเหมือนขอเปิด การลากเส้นอักษรดังกล่าวข้างต้น จะสิ้นสุดลงที่ปลายเส้นอักษร ซึ่งมีการลากปลายเส้นให้โค้งงอเล็กน้อย ไม่เพียงแต่เท่านั้น พ่อขุนรามคำแหง ยังทรงกำหนดเครื่องหมายวรรณยุกต์ขึ้นใช้ประกอบรูปอักษรด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของรูปอักษรไทย ที่พ่อขุนรามคำแหง ทรงคิดประดิษฐ์ขึ้น และถ้าได้มีการพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของพระองค์ให้ละเอียดลึกซึ้งแล้ว จะได้ข้อคิดว่า พระองค์มีพระราชประสงค์ อันยิ่งใหญ่อยู่ที่ต้องการสร้างรูปแบบของอักษรไทยขึ้น ให้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และใช้ประโยชน์ในการเขียนหรือจดจารภาษาไทยให้ครบถ้วนตามเสียง และคำศัพท์ เพื่อการอ่านที่ถูกต้องกับภาษาไทย และเพื่อให้มีแบบฉบับในการสั่งสอนอนุชนให้รู้จักตัวอักษรไทยได้อีกด้วย

พ่อขุนรามคำแหง ทรงมีพระปรีชาอันสูงส่ง เป็นบิดาแห่งอักษรไทย เป็นปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้อย่างเอกอุทั้งในทางอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ พระองค์มีเพียงแต่จะเป็นบิดาแห่งอักษรไทยของคนไทยเท่านั้น ยังทรงเป็นของคนทั้งโลกด้วยเช่นกัน^๑

๕.๑.๒. ด้านภาษาศาสตร์

คุณค่าทางภาษาของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนั้นสูงส่ง ประณีตสวยงาม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มีศิลปะ

การวินิจฉัยคุณค่าทางภาษาของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง นี้ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้ที่ศึกษาวินิจฉัยคุณค่า ต้องพยายามสืมว่าเป็นคนในสมัยรัตนโกสินทร์ สืมภาษาไทยยุครัตนโกสินทร์ สืมภูมิหลังต่าง ๆ ของคนสมัยรัตนโกสินทร์ให้สิ้นเชิง และต้องนำความคิดไปยังสมัยสุโขทัย คิดถึงสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ ภาษา อุดมคติ และจิตใจของคนสุโขทัย และจุดเริ่มการวินิจฉัยในอันดับต่อมา ก็คือ การพิจารณาผู้แต่ง ในตอนที่กล่าวถึงอัตชีวประวัติของพ่อขุนรามคำแหง สำนวนภาษาควรจัดได้ว่ากะทัดรัด สละสลวย สั้น ๆ กินใจความกว้าง และสร้างมโนภาพกับจินตนาการให้เกิดแก่ผู้อ่าน เป็นวิธีเขียนที่ดี พ่อขุนรามคำแหง คงจะมีคุณสมบัติ

^๑ กรมศิลปากร, ๗๐๐ ปีลายสือไทย (อักษรวิทยาไทย ฉบับย่อ), กรมศิลปากร จัดพิมพ์ในโอกาสฉลองครบรอบ ๗๐๐ ปี ลายสือไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิมพ์เนศ, ๒๕๒๖), หน้า ๒๐-๒๑.

สูงยิ่งในทางอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ จนกระทั่งสามารถค้นคว้าเปรียบเทียบเลือกหาตัวแบบอักษรมาใช้เป็นพื้นฐานการประดิษฐ์สระพยัญชนะไทยได้ การเขียนของพ่อขุนรามคำแหง ก็ย่อมเกิดจากความสามารถทางอักษรศาสตร์นี้ ภาษาที่ใช้ก็ย่อมเชื่อได้ว่า พระองค์ทรงนิพนธ์จากความสันต์รอบรู้ และทรงใช้ความประณีตในการสรรหาด้อยคำมาผูกเป็นประโยค วิธีนิพนธ์ของพระองค์ก็คงเป็นแบบฉบับให้ผู้อื่นแต่งตาม หากเปรียบเทียบการใช้ด้อยคำสำนวนระหว่างเนื้อหาตอนที่ ๑ กับตอนที่ ๒ แล้วจะเห็นว่า เป็นรูปประโยคสั้น ๆ ที่สร้างมโนภาพกับจินตนาการให้เกิดแก่ผู้อ่านอย่างชัดเจน ศิลปะการสรรหาด้อยคำในตอนที่ ๒ มีลักษณะละเอียดอ่อนในเชิงเสียงสัมผัส และจังหวะ ถึงแม้จะไม่มีแบบบังคับอย่างสม่ำเสมอ ก็ยังมีจังหวะ เช่น

ในน้ำ / มีปลา / ในนา / มีข้าว^๙ มีจังหวะหยุดทุกสองคำ

นอกจากนี้ บางทีก็ส่งสัมผัสต่อกันไปคล้ายร้อย เช่น

คนใดชี้ช้างมาหา พามือมาสู่ ช่อยเนื้อเพื่อ^๙

บางครั้งก็ใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายเหมือนกัน เพื่อสร้างเสียงที่ไพเราะ เช่น

ใครจักใคร่ค้าช้างค้า

ใครจักใคร่ค้าม้าค้า

ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองคำ^{๑๐} คำขึ้นต้น คือคำว่า “ใคร” คำลงท้าย คือคำว่า “ค้า”

นอกจากนี้ ก็ยังใช้คำลงท้ายที่เหมือนกันและมีความหมาย เช่น

ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้

ป่าลางก็หลายในเมืองนี้

หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้

หมากขามก็หลายในเมืองนี้^{๑๑} โดยลงท้ายด้วยคำว่า “เมืองนี้” อย่างสม่ำเสมอ

การสัมผัสอักษร ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ ก็เป็นสิ่งที่พบได้บ่อย ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เช่น

^๙ กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๘-๑๙).

^๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๘-๒๙).

^{๑๐} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๐-๒๑).

^{๑๑} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๓-๕).

ใครจัก มัก เล่น เล่น

ใครจัก มัก หั้ว หั้ว

ใครจัก มัก เลื่อน เลื่อน^{๑๒} เป็นการเล่นคำคู่ สัมผัสสระคู่ สัมผัสอักษรคู่ และขึ้นต้นด้วยคำว่า “ใคร” เหมือนกันทุกวรรค

ตัวอย่างการพิจารณาคุณค่าเชิงภาษาดังยกมานี้ จะเห็นได้ชัดว่า ผู้แต่งได้ใช้ความประณีตในการเลือกเฟ้นถ้อยคำ ความหมายเสียงและจังหวะ ที่เข้ากันได้อย่างไพเราะแนบเนียน คงจะเป็นแบบศิลปะที่ผู้คนในยุคสุโขทัยนิยมยกย่องว่าไพเราะ การใช้ถ้อยคำที่เหมือนกันอย่างได้ส่วนสัดส่วนนี้ ไม่เรียกว่าใช้คำซ้ำพรวดพราด ซึ่งสร้างความเบื่อหน่ายให้แก่ผู้อ่าน แต่ในศิลาจารึกนี้ตรงกันข้าม เพราะการใช้คำซ้ำกลับเป็นการสร้างจังหวะ สัมผัส และสัดส่วนได้อย่างสวยงามยิ่ง ความนิยมเช่นนี้อาจจะเป็นสิ่งเฉพาะของคนสุโขทัยในยุคนั้นก็ได้ แต่หากจะใช้มาตรการสมัยรัตนโกสินทร์มาเป็นเครื่องมือประเมินคุณค่าเชิงภาษา ความไพเราะดังกล่าวก็อาจจะด้อยไป ทั้งนี้เพราะ วิธีใช้คำเพื่อสร้างจังหวะสัมผัสและส่วนสัดดังกล่าวนี้ มิได้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบ^{๑๓}

นอกจากการพิจารณาคุณค่าเชิงภาษาแล้ว ยังมีนักภาษาศาสตร์ได้ทำการศึกษาเรื่องการออกเสียงในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง แต่เนื่องจากภาษาสุโขทัยเก่านั้นไม่มีใครใช้อีกแล้ว เราจึงไม่มีทางรู้เลยว่าเขาออกเสียงกันอย่างไร โดยเฉพาะไม่มีทางรู้ในเรื่องเสียงวรรณยุกต์ของสุโขทัยได้จริง เว้นแต่ที่จะสามารถประมาณเอาจากการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วอย่างสังเขปเท่านั้น แม้กระนั้นการที่จะประมาณว่า เสียงวรรณยุกต์สุโขทัยเป็นอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดภาษาสุโขทัยไว้ตรงไหน ในกลุ่มไหน^{๑๔}

ศาสตราจารย์หลี่ฟางกั๋ว ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่น (Handbook of Comparative Tai) ได้กำหนดเสียงวรรณยุกต์ในภาษาดั้งตระกูลไทย (Proto – Tai) นั้น มีอยู่ ๔ เสียง สมมติเรียกว่า A B C D สามเสียงแรกใช้ในคำเป็นรวมทั้งแม่กงและแม่กมด้วย ส่วนเสียงสุดท้ายใช้ในคำตาย

^{๑๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๙-๒๐).

^{๑๓} รศ.ดร.สิทธิ พินิจภูวดล, วรรณกรรมสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), หน้า ๓๘-๔๐.

^{๑๔} ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, “เล่าเรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหงของไมเคิล วิกเคอรี”, ใน จารึกพ่อขุนรามคำแหงใครแต่งกันแน่ ? “ของจริง” หรือ “ของปลอม”, หน้า ๗๕.

เจมส์ เซมเบอร์เลน ได้แบ่งภาษาไทยต้นตระกูลเป็น ๒ กลุ่ม คือ

๑. กลุ่มภาษา p (กลายเสียงพยัญชนะโฆษะเป็นอโฆษะ และ ได้แก่ ไทยดำ ไทยขาว ไทยแดง ลื้อ ชาน ยวน (เชียงใหม่ และ เชียงราย) อะหม

๒. กลุ่มภาษา ph (กลายเป็นอโฆษะแต่สัท) ได้แก่ ภาษาไทยมาตรฐาน ผู้ไทย พวน ลาว (หลวงพระบางและเวียงจันทน์ และภาษาไทยถิ่นใต้

นอกจากนี้ในกลุ่มภาษาทั้งสองยังมีแตกออกเป็นกลุ่มย่อยลงไปกว่านี้อีก ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่และควรกล่าวไว้ก็คือในกลุ่มภาษา ph มีการแตกออกเป็นกลุ่มที่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน ซึ่งทำให้ภาษาลาว ไทยมาตรฐาน ไทยใต้ พวน ฯลฯ จัดออกเป็นคนละกลุ่มก็ได้^{๑๕}

แต่อย่างไรก็ตาม จากตัวอักษรในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เมื่อเทียบเสียงกับภาษาไทยถิ่นอีสาน สามารถอ่านออกเสียงได้ตามหลักภาษาศาสตร์ เช่น

เสียง “ญ” กับ “ย” ได้แก่

ขึ้นใหญ่^{๑๖} (ขึ้นใหญ่) กับ เยียข้าว^{๑๗} (ยี่ ยยเข้า)

หนีญญาย^{๑๘} กับ ลูกยีน^{๑๙} (ลูก อยณ)

ไดยิน (ไดยีน)^{๒๐}

ผู้ญิง (ผู้ญิง)^{๒๑}

ในภาษาถิ่นอีสานออกเสียง ญ (ก) กับ ย (y) ต่างกัน เพราะ ญ (ก) เป็นเสียงนาสิก แต่ในภาษาไทยมาตรฐานออกเสียงของ ญ (ก) เหมือนกับ ย (y) คือเป็นเสียงฐานกรณ์เพดานแข็ง (Palatal) ไม่ออกเสียง ญ (ก) เป็นนาสิกเหมือนภาษาถิ่นอีสาน

^{๑๕} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๗๑-๗๕.

^{๑๖} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๘. (ศิลาจารึก ๑/๑/๓).

^{๑๗} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๓).

^{๑๘} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘. (ศิลาจารึก ๑/๑/๖).

^{๑๙} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๒/๓๒-๓๓).

^{๒๐} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๐-๑๑. (ศิลาจารึก ๑/๑/๓๕-๑/๒/๑).

^{๒๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๑).

๕.๑.๓. ด้านวรรณคดี

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เป็นศิลาจารึกที่ดํารดาษประวัติวรรณคดีไทยทุกเล่มสอนย้า เป็นทำนองเดียวกันว่า “เป็นวรรณคดีเล่มแรกของไทย”^{๒๒} ที่แต่งด้วยภาษาไทย

นอกจากเป็นวรรณคดีชิ้นแรกของไทยแล้ว ยังเป็นศิลาจารึกที่มีคุณค่าทางวรรณคดี เช่น

๑. ใช้ภาษาได้ดี อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย เช่น “พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง”^{๒๓}

๒. อ่านแล้วทำให้เกิดอารมณ์ตรงตามจุดประสงค์ตามผู้แต่ง เช่น “กูบ่หนี กูชื้อช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูดอช้างด้วยขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจึงขึ้นชื่อกู ชื่อพระรามคำแหง”^{๒๔}

๓. เป็นวรรณคดีที่แสดงถึงความเจริญของเมืองสุโขทัย เช่น “เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลูทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองคำ ไพร่ฟ้าหน้าใส”^{๒๕}

๔. เป็นวรรณคดีที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง และร่มเย็นในพระพุทธศาสนา เช่น “คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน ... ทั้งผู้ชายผู้ญี่ง ผู้่งท่วย มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐิน เดือนนี้จึงแล้ว”^{๒๖}

๕.๑.๔ ด้านนิรุกติศาสตร์

เมื่อศึกษาศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง แล้วทำให้ทราบที่มาและความหมายของคำในศิลาจารึกว่ามาจากหลายภาษา เช่น

คำที่มาจากภาษาบาลี ได้แก่

(ทาน) มักทาน ... มักโอยทาน^{๒๗}

(ศีล) มักทรงศีล^{๒๘}

^{๒๒} สัจจิตต์ วงษ์เทศ, “หาใคร่ใจในใจถึงลายสือไทยของพ่อขุนพระรามคำแหง”, ใน จารึกพ่อขุนรามคำแหงใคร่แต่งกันแน่ ? “ของจริง หรือ ของปลอม”, หน้า ๑๔๒.

^{๒๓} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๘. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑).

^{๒๔} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๑/๗-๑๐).

^{๒๕} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๘-๒๑).

^{๒๖} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๘-๑๔).

^{๒๗} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๙).

^{๒๘} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๙ และ ๑/๒/๑๒).

(สาสน) พระพุทธศาสนา^{๒๙}(ญดกกถิน) ญัตติกฐิน^{๓๐}(พุทธรูป) พระพุทธรูป^{๓๑}(เถร มหาเถร) เถร มหาเถร^{๓๒} เป็นต้น

คำที่มาจากภาษาสันสกฤต ได้แก่

(สรีอินทราทิตย) ศรีอินทราทิตย^{๓๓}(สรธา) ศรีธา^{๓๔}(พรนษา) เมื่อพรรษา ... ออกพรรษา^{๓๕}(ปัดกไตร) ปิฎกไตร^{๓๖}(สรีธรรมราช) ศรีธรรมราช^{๓๗}(ธรมม) สุตธรรม^{๓๘} เป็นต้น

คำที่มาจากภาษาเขมร ได้แก่

(ตรพง) น้ำตระพัง^{๓๙} หมายถึง แอ่ง หรือ หนองน้ำ หรือ สระน้ำ(โอย) โอยทาน^{๔๐} หมายถึง การให้ บริจาค หรือ การเสียสละ(พน) พนม^{๔๑} หมายถึง ภูเขา(ทเล) ทะเลหลวง^{๔๒} ทะเล หรือ ทะนุเล หมายถึง แม่น้ำ(ขตาร) ขตานหิน^{๔๓} หมายถึง กระดาน เป็นต้น^{๒๙} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๒).^{๓๐} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๖).^{๓๑} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๔).^{๓๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๔-๑๕).^{๓๓} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑).^{๓๔} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๒).^{๓๕} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๒-๑๓).^{๓๖} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๙).^{๓๗} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๒/๓๐-๓๑).^{๓๘} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๕).^{๓๙} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๖).^{๔๐} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๙).^{๔๑} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๔-๑๕).^{๔๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๒/๓๔).^{๔๓} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๕).

คำที่เป็นคำไทยแท้ ได้แก่

พ่อกู^{๔๔}

พี่กูชื่อบานเมือง^{๔๖}

อันใดกินอร่อยกินดี^{๔๘}

เพื่อนจูงวัวไปค้า

แม่กูชื่อนางเสื่อง^{๔๕}

กูบ่หนี^{๔๗}

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว^{๔๙}

ขี่ม้าไปขาย^{๕๐} เป็นต้น

๕.๑.๕ ด้านสังคมศาสตร์

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมสุโขทัยในด้านต่าง ๆ เช่น

“เมืองสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองไม่เก็บภาษี”^{๔๑}

“เมืองสุโขทัยมีสวนหมาก สวนพลูทั่วทุกแห่ง สวนมะพร้าว ชนุน มะม่วง มะขาม ก็มีมาก กลางเมืองสุโขทัยมีสระน้ำใส รอบเมืองมีกำแพงยาว ๓,๕๐๐ วา ประชาชนชอบให้ท่าน รักษาศีล และล้วนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะสมათานรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษาก็จะทอดกฐิน”^{๔๒}

“กลางเมืองสุโขทัยมีวิหาร พระพุทธรูปทอง พระยัฏฐารศ ปุครุณีสัยมุดก์ พระเถระ และพระมหาเถระ ด้านทิศตะวันตกมีป่าและวัดอรุญญิก ด้านทิศตะวันออกมีทะเลหลวง (แม่น้ำ หรือทุ่งกว้างใหญ่) มีไร่ มีนา ด้านทิศเหนือมีตลาด ด้านทิศใต้มีคลองส่งน้ำ, ทำนบ (สรีดภงส) มีแอ่งน้ำในที่ดอน (น้ำโคก) มีพระขพุง ผีเทพดา”^{๔๓} เป็นต้น

^{๔๔} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑).

^{๔๕} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑).

^{๔๖} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑).

^{๔๗} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๑/๗).

^{๔๘} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๓).

^{๔๙} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒. (๑/๑/๑๘-๑๙).

^{๕๐} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๙-๒๐).

^{๔๑} ตูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน. หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๘-๑๙).

^{๔๒} ตูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒-๑๔).

^{๔๓} ตูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓-๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๓-๓๕ ถึง ๑/๓/๖).

๕.๑.๖ ด้านรัฐศาสตร์

เมื่อพิจารณาระบบการเมืองการปกครองในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง พบว่าพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองแบบ “พ่อปกครองลูก” (Paternal Government or Paternalism)^{๕๔}

การปกครองของพ่อขุนรามคำแหง ทรงใช้อำนาจเด็ดขาด (Autocratic) กษัตริย์ผู้ปกครองในฐานะบิดาอาจเขียนดีประชาชนได้ในฐานะบุตร ถือเป็นการสั่งสอนฉันญาติ ระบบนี้ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่อุ้มชูประชาชนพลเมือง เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน^{๕๕}

การปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” นี้ มีลักษณะแตกต่างจากระบบการปกครองของขอมแห่งนครวัด ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในสมัยนั้น กษัตริย์ขอมมักจะใช้อำนาจบีบบังคับราษฎรของตน เช่น เกณฑ์คนมาสร้างปราสาทและสร้างเมืองหลวงซึ่งย้ายบ่อยครั้ง เป็นต้น วิธีกดขี่บังคับนี้ กษัตริย์สุโขทัยไม่นิยมใช้เป็นแบบอย่าง ส่วนการเรียกชื่อประมุขของรัฐว่า “พ่อขุน” และเรียกข้าราชการตำแหน่งต่าง ๆ ว่า “ลูกขุน”^{๕๖} ดังปรากฏในศิลาจารึกว่า “ผิไชวันสุตธรรม พ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองศรีสัชชนาลัยสุโขทัย ขึ้นนั่งเหนือชดานหิน ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุน ฝูงท่วยถือบ้านถือเมืองคัน”^{๕๗}

๕.๑.๗ ด้านนิติศาสตร์

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ได้แก่

กฎหมายภาษีอากรและการค้าซึ่งมีลักษณะเสรี ดังข้อความในศิลาจารึกว่า “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลูท่าง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ...”^{๕๘}

กฎหมายมรดก ให้ทรัพย์สินของผู้ตายตกอยู่กับบุตรของผู้ตาย ดังข้อความในศิลาจารึกว่า “ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแลล้มตายหายกว่า หย้าเรือนพ่อเชื้อเลื้อคำมัน ช้างขอลูกเมียเยี้ยข้าว ไพร่ฟ้าข้าไท เป้าหมากป่าพลูพ่อเชื่อมัน ไว่แก่ลูกมันสิ้น”^{๕๙}

^{๕๔} ดร.ศักดิ์ ฝาสุณิวันต์, การปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๑๔), หน้า ๓๘.

^{๕๕} สุกฤษณ์ ศิริสวย, “พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหง ในการตั้งสถาบันการปกครองของชาติไทย”, ใน อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, (พระนคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม, ๒๕๑๓), หน้า ๒๗๗.

^{๕๖} รศ.ดร.สิทธิ พินิจภูวดล, วรรณกรรมสุโขทัย, หน้า ๔๑.

^{๕๗} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๗. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑๖-๑๙).

^{๕๘} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๙-๒๑).

^{๕๙} อ่างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๒-๒๔).

กฎหมายเรื่องการพิจารณาคดี ให้สิทธิราษฎรและผู้น้อยฟ้องร้องคดีความได้ ดังข้อความในศิลาจารึกว่า “ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุน ฌแลผดแผกแสกว้างกัน สนวนดูแท้แล้ จึ่งแล่งความแก่ชาด้วยชื่อ บ่เข้าผู้ลักมักผู้ช่อน เห็นข่าวท่านบ่ใคร่พิน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด”^{๖๐}

กฎหมายการปกครองประเทศราชและการปฏิบัติต่อเชลยศึก ใช้วิธีช่วยตั้งบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และใช้เมตตาคุณต่อเชลย ดังข้อความในศิลาจารึกว่า “คนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ ช่อยเหนื่อเพื่อกู้ มั่นบ่มีช้างบ่มีม้า บ่มีบัวบ่มีนาง บ่มีเงื่อนบ่มีทอง ให้แก่มันชอยมันดวงเป็นบ้านเป็นเมือง ได้ข้าเลือก ข้าเสีย หัวฟุงหัวรบก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี”^{๖๑}

การร้องทุกข์ และการตัดสินคดีความโดยองค์กษัตริย์ ดังข้อความในศิลาจารึกว่า “ในปากประตูมีกะดิ่งอันณึ่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจ มั่นจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกะดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองไดยิน เรียกเมื่อถาม สนวนความแก่มันด้วยชื่อ”^{๖๒}

กฎหมายลักษณะจับจองทรัพย์สิน ได้แก่ การจับจองที่ดิน^{๖๓} ดังข้อความในศิลาจารึกว่า “ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม สร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ปาลางก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มัน”^{๖๔}

๕.๑.๘ ด้านเศรษฐศาสตร์

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้าขายแบบเสรี ดังข้อความในศิลาจารึกว่า “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลูท่าง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองคำ”^{๖๕} เป็นต้น

๕.๑.๙ ด้านประวัติศาสตร์

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ใช้เป็นหลักฐานสำหรับสืบค้นว่าศึกษาเรื่องราวในสมัยสุโขทัย ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนและวัฒนธรรมอื่น ๆ ในสมัยสุโขทัย เช่น ประวัติของพ่อขุนรามคำแหง ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในสมัยพ่อขุนรามคำแหง เป็นต้น

^{๖๐} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๙-๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๔-๒๕).

^{๖๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๐. (ศิลาจารึก ๑/๑/๒๕-๓๑).

^{๖๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๐-๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๑/๓๑-๓๕ ถึง ๑/๒/๑).

^{๖๓} ขุนประเสริฐสุภมาตรา, “แนวความคิดเห็นโดยย่อเกี่ยวกับกฎหมายสมัยสุโขทัย”, ใน อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, หน้า ๑๘๖.

^{๖๔} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑-๕).

^{๖๕} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๙. (ศิลาจารึก ๑/๑/๑๙-๒๑).

๕.๑.๑๐ ด้านพุทธศาสน์

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่พ่อขุนรามคำแหง และชาวสุโขทัยได้ประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ดังได้อธิบายมาแล้วในบทที่ ๓ และบทที่ ๔

๕.๑.๑๑ ด้านสถาปัตยกรรม

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ได้กล่าวถึงการก่อสร้างวัดหลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างศาสนสถาน ต่อจากนั้นก็มีการสร้างตัวเมือง เคหสถาน ตลาด เชื้อน ทำนบ (สรีดภงส์) เช่น

การสร้างศาสนสถาน มีทั้งการก่อสร้างในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ วิหาร เจดีย์ และ ปรางค์ เจดีย์อันเป็นสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย จำแนกเรียกตามรูปทรง ดังนี้

๑. แบบเจดีย์ปราสาท มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมย่อมุม เรือนธาตุประดับคูหาและประดับยอดเป็นรูปพระเจดีย์

๒. แบบปรางค์ปราสาท ฐานและเรือนธาตุเหมือนแบบเจดีย์ปราสาท แต่ยอดเป็นรูปปรางค์

๓. แบบยอดพุ่มข้าวบิณฑ์ ฐานและเรือนธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยม เหนือเรือนธาตุเป็นลำสี่เหลี่ยมย่อมุม ยอดเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทะนาคตัด เจดีย์แบบนี้ที่สวยงามและใหญ่โตที่สุด พบที่วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย คงเป็นแบบที่ประดิษฐานสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์^{๖๖}

เจดีย์ที่เรียกว่าเป็นแบบสุโขทัยเท่านั้น ทำฐานเป็น ๔ เหลี่ยม ๓ ชั้น ดังซ้อนกันขึ้นไป แล้วถึงองค์เจดีย์เหลี่ยมย่อมุม ยอดเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือดอกบัวตูม เป็นต้นว่า พระเจดีย์ที่วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยเก่า และพระเจดีย์องค์กลางที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย^{๖๗}

นอกจากนี้ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ยังได้กล่าวถึงสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา เช่น

๑. วัดอรุณญิก ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัย ใช้เป็นที่สวดมนต์ตักสิณ และเป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหง เสด็จไปถวายทานแด่พระมหาเถรสังฆราชปราชญ์

^{๖๖} มานิต วัลลิโกดม, "สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย", ใน อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, หน้า ๑๓๙-๑๔๑. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า พุ่มข้าวบิณฑ์ หรือ ทรงดอกบัวตูมเป็นสัญลักษณ์ของพระยาสิทธิไทย).

^{๖๗} ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, (พระนคร : กรุงเทพมหานครการพิมพ์, ๒๕๑๔), หน้า ๓๘.

ผู้เรียนจบและมีความแตกฉานในพระไตรปิฎก ดังปรากฏข้อความในศิลาจารึกว่า “... ไปสุดญัตติ
กฐินถึงอรัญญิกพูน”^{๖๘} และ “เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้ มีโอริญิก พ่อขุนรามคำแหงกระทำ
โอริญิกแทนหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคน”^{๖๙}

๒. **วิหารและพระพุทธรูป** วิหาร คือ ศาสนสถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมือง
สุโขทัย ซึ่งใช้เป็นประดิษฐานพระพุทธรูป ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกว่า “กลางเมือง
สุโขทัยนี้ มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่
มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม”^{๗๐} และ “เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้
มีโอริญิก ... ในกลางอรัญญิก มีพิหารอันฉิ่งมนใหญ่ สูงงามแก่กม มีพระอัฐารศอันฉิ่ง
ลูกยืน เบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหาร ...”^{๗๑} และ “เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีกุฎ
พิหาร ปู่ครูอยู่ ...”^{๗๒}

จากหลักฐานในศิลาจารึกที่ยกมานี้ จะเห็นได้ว่า “พิหาร” อันเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปนั้นสร้างอยู่กลางใจเมืองสุโขทัย ทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออก และทิศใต้
หมายความว่า มีวัดเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในทุกทิศของเมือง นอกจากนั้นยังทำให้เราเรียนรู้ต่อไป
อีกว่า ในการสร้างวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัย ปรากฏจนถึงปัจจุบันนี้ มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ คือ พระวิหาร
อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมาก วิหารสมัยสุโขทัยนี้โดยเฉพาะวิหารพระอัฐารศ
ได้รับอิทธิพลของศิลปะลังกาในสมัยโปโลนนารูวะ อนึ่ง วิหารสมัยสุโขทัยมักใหญ่กว่าโบสถ์^{๗๓}
นอกจากวิหารแล้ว ในวัดยังมีกุฎสำหรับ ปู่ครูอยู่ คือ เป็นที่อาศัยของพระภิกษุ วัดบางแห่งก็มี
สิ่งพิเศษ คือ เจดีย์บรรจุพระธาตุ มักจะมีเจดีย์องค์เล็กอื่น ๆ ล้อมเป็นบริวารด้วย^{๗๔}

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง นอกจากจะปรากฏการสร้างศาสนสถานแล้ว
ยังปรากฏว่ามีการสร้างตัวเมือง เเคหสถาน ตลาด และเขื่อนทำนบ ดังปรากฏหลักฐานในศิลา
จารึกต่อไปนี้

“เมืองสุโขทัยนี้ มีสี่ปากประตูหลวง”^{๗๕}

^{๖๘} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๖-๑๗).

^{๖๙} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓-๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๗-๓๐).

^{๗๐} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๓-๒๖).

^{๗๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓-๑๔. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๗-๓๓).

^{๗๒} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๓-๕).

^{๗๓} ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, หน้า ๓๔.

^{๗๔} รศ.ดร.สิทธิา พินิจภูวดล, วรรณกรรมสุโขทัย, หน้า ๔๕.

^{๗๕} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๐-๒๑).

“กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพังโพยสี่ ไสกินดี ... ดั่งกินน้ำโขงเมื่อแล้ง รอบเมืองสุโขทัยนี้ ดรีบูร ได้สามพันสี่ร้อยวา”^{๗๖}

“เบื้องดินนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว ป่าหมากกลาง มีไร่ มีนา มีถิ่นถาน มีบ้านใหญ่ บ้านเล็ก”^{๗๗}

“เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีภูฎิพิหาร ปูครูอยู่ มีสรีดภงส มีป่าพร้าวป่าลาง มีป่าม่วงป่าขาม มีน้ำโคก”^{๗๘}

จากข้อความในจารึกที่ยกมานี้ เป็นการบรรยายถึงการสร้างตัวเมืองสุโขทัยเพียงบางส่วน และสามารถนำไปใช้ประกอบการสำรวจภูมิประเทศเมืองสุโขทัย และอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ความรู้ที่สมบูรณ์ในเรื่องตัวเมืองสุโขทัย โดยมีกำแพง ๓ ชั้น (ดรีบูร) และ คู ๒ ชั้น ซึ่งอยู่ข้างนอกและข้างในกำแพงของชั้นกลาง ... ประตุมืองมี ๔ ประตู ในพระราชนิพนธ์ “เที่ยวเมืองพระร่วง” เรียกชื่อไว้คือ ทางด้านเหนือเรียกว่า “ประตูศาลหลวง” ทางด้านใต้เรียกว่า “ประตูมะโม” ทางด้านตะวันออกเรียกว่า “ประตูกำแพงหัก” และทางด้านตะวันตกเรียกว่า “ประตูอ้อ” หน้าประตูมีซากป้อมทั้ง ๔ ประตู ... (ป้อมนี้อาจเป็นหอคอยสำหรับดูข้าศึกด้วย)^{๗๙}

นอกจากนี้ ยังทำให้เราทราบอีกว่า ทางทิศเหนือมี “ตลาดปสาน” คือตลาดที่ตั้งขายของเป็นประจำ ส่วนทางทิศใต้มี “สรีดภงส” คือ ทำนบ หรือ คลองส่งน้ำ ส่วนการเพาะปลูกพืชไร่ พืชนา และไม้ผลนั้นมียู่ทางเหนือและใต้ปะปนอยู่กับบ้านเรือนราษฎรที่ก่อสร้างตามฐานะของตน

สถาปัตยกรรม “สรีดภงส” คือ คลองส่งน้ำ หรือ ระบบชลประทานนี้ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงสุโขทัย เพราะนอกจากจะสร้างเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรมแล้ว ยังมีการฝังท่อส่งน้ำไปยังที่ต่าง ๆ อันเป็นลักษณะการประปานั้นเอง กรมศิลปากรได้สำรวจและกรมชลประทานได้เป็นผู้ซ่อมแซมทำนบนี้ใหม่ สรีดภงสนี้ “เป็นทำนบดินขวางกั้นหุบเขาระหว่างเขากิ่งอำยมมา ไปทางทิศใต้จดเขาพระบาทใหญ่ เชิงเขาทั้งสองห่างกัน ๔๐๐ เมตร ก้นดินที่เหลื่อซากอยู่รวมยาว ๓๐๐ เมตร แต่ขาดเป็น ๓ ตอน เพราะถูกน้ำ ... ตอนต่อกับเชิงเขาพระบาทใหญ่อโค้ง และคันดินขาดตรงติดกับเชิงเขาคล้ายกับจะเป็นฝายน้ำล้น ด้านทิศตะวันตก

^{๗๖} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒. (ศิลาจารึก ๑/๒/๖-๘).

^{๗๗} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑-๓).

^{๗๘} อ้างแล้ว. (ศิลาจารึก ๑/๓/๓-๖).

^{๗๙} รศ.ดร.สิทธิา พินิจกุลดล, วรรณกรรมสุโขทัย, หน้า ๔๖.

ของท่านบนี้ มีภูเขาเป็นเทือกล้อมอยู่โดยรอบด้าน พื้นดินที่บริเวณหุบเขาเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ ...”^{๔๐}

และในศิลาจารึกยังกล่าวถึง “น้ำโคก” ก็คงหมายถึง น้ำที่ไหลมาจากอ่างน้ำของท่านบสรีดกงส์เข้าสู่ตัวเมือง ทำให้เมืองสุโขทัยมีน้ำสม่ำเสมอตลอดปี^{๔๑}

๕.๑.๑๒ ด้านศิลปกรรม

“ศิลปกรรมสุโขทัย เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่ขอม เมื่อราว พ.ศ. ๑๘๐๐ ศิลปะแบบสุโขทัยจัดได้ว่าเป็นศิลปะไทยที่งดงามที่สุด และมีลักษณะเป็นของตนเองมากที่สุด ...”^{๔๒}

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ได้กล่าวถึงพระพุทธรูปไว้หลายองค์ และนำไปประดิษฐานไว้ในวิหารหลายแห่ง เมื่อนำความรู้เรื่องการสร้างพระพุทธรูปจากศิลาจารึกไปประกอบกับการค้นคว้าทางโบราณคดี ทำให้นักโบราณคดีสรุป “รูปแบบ” ของศิลปะสุโขทัยได้ จนสามารถทราบต่อไปว่า ศิลปกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยสุโขทัย “มีลักษณะเป็นของตนเองมากที่สุด” และสามารถแจกแจงได้ว่า ศิลปะแบบสุโขทัยนั้นเป็นอย่างไร เช่น

“... พระพุทธรูปของสุโขทัย ... หมวดใหญ่ทั่วไปเป็นลักษณะของศิลปะสุโขทัยโดยเฉพาะ มีลักษณะ คือ พระรัศมีเป็นเปลวขมวด พระเศวตเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็นลายเชี้ยวตะขาบ ชอบทำปางมาวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ฐานเป็นกระดานเกลี้ยง”^{๔๓}

“ในสมัยสุโขทัยชอบสร้างพระพุทธรูป ๔ อริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน เดิน ...”^{๔๔}

ในศิลาจารึกได้กล่าวถึงพระพุทธรูป ดังปรากฏในศิลาจารึกว่า “กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม”^{๔๕} และ “เบื้องดินนอนเมืองสุโขทัย ... มีพระอนนะ ...”^{๔๖} เป็นต้น

^{๔๐} มะลิ โคกสันเทียะ, “สรีดกงส์หรือท่านบพระร่วง”, ใน อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, หน้า ๒๐๙.

^{๔๑} รศ.ดร.สิทธิา พินิจภูวดล, วรรณกรรมสุโขทัย, หน้า ๔๕-๔๖.

^{๔๒} ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, หนังสือชุดประกอบการศึกษา เล่มที่ ๓ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, (พระนคร : กรุงเทพมหานครพิมพ์, ๒๕๑๔), หน้า ๓๕.

^{๔๓} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕.

^{๔๔} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖.

^{๔๕} กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๒๓-๒๖).

^{๔๖} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖. (ศิลาจารึก ๑/๓/๑-๒).

๕.๑.๑๓ ถ้ำดนตรี^{๔๗}

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ได้กล่าวถึงดนตรี ดังนี้

“ดั่งคักลอง ด้วยเสียงพาดเสียงพิน (พิน) เสียงเลื้อนเสียงขับ ใครจักมักเล่นเล่น
ใครจักมักหัวหัว ใครจักมักเลื้อนเลื้อน”^{๔๘}

มนตรี ตราโมท อธิบายว่า “เสียงพาด (พาทย์)” ได้แก่ เสียงเครื่องบรรเลงจำพวก ดีเป่า แม้ของอินเดียอันเป็นต้นกำเนิดคำว่า พาทย์ ก็ใช้คำว่า “ปัญจวากย์ และ ปัญจดุริยางค์” แกว่งบรรเลงที่มีแต่เครื่องเป่าเท่านั้น ส่วนคำว่า “พิน (พิน)” ก็เป็นคำเรียกเครื่องดีด แต่เครื่องดีดที่เรียกว่าพินในสมัยนั้น ก็น่าจะเป็นพินเปียะ พินน้ำเต้า และกระจับปี่ จึงคิดว่า พินโบราณก็คงจะเป็นกระจับปี่นี่เอง เหมือนกับภาพที่หน้าบันด้านเหนือขององค์พระปรางค์ด้านเหนือที่วัดพระพายหลวง^{๔๙}

วิธีวินิจฉัยเรื่องดนตรีของมนตรี ตราโมท ได้ใช้การพิจารณาศิลปกรรมภาพสลักที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันประกอบด้วยอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่ง ได้ใช้เปรียบเทียบหลักฐานล้านนาไทยสมัยเดียวกัน ซึ่งได้แก่ศิลาจารึกวัดพระยืน จังหวัดลำพูน ซึ่งจารึกใน พ.ศ. ๑๙๑๓ คำจารึกหลักนี้มีข้อความตอนทีกล่าวถึงการรับพระมหาสุมนเถระ ซึ่งอาราธนาไปจากสุโขทัยว่า “ให้ถือช่อทอง ข้าวดอก ดอกไม้ ไต้เทียน ดีพาทย์ ดังพิน ข้อง กลอง ปี่สรไน พิสนญชัย ทะเทียดกาหล แตรสังข์มาน กังสดาล บรทงค์ดงเดียด เสียงเลิศเสียงก้อง อีกทั้งคนร้องไห้ อ้อดาสรท้านทั่วทั้งนครหรินญชัยแล”^{๕๐}

ส่วนผลของการวินิจฉัยความหมายของ “เสียงเลื้อน เสียงขับ” นั้น ก็คือการร้องเพลงนั่นเอง แต่การร้องกับการขับก็ยังมีแตกต่างกันบ้าง คือ “ร้องนั้นเป็นเพลงที่มีกำหนด ทำนองสั้นยาวแน่นอนว่าเท่านั้นเท่านี้ จังหวะจะต้องจบท่อนหรือจบเพลง ส่วนขับเป็นการว่า ทำนองที่ไม่มีกำหนดสั้นยาว จะจบลงตอนใดเมื่อใดก็ได้ เช่น ขับลำ ขับขอ เป็นต้น นับว่าในสุโขทัยนั้นมีทั้งร้องทั้งขับ แต่ทำนองขับและทำนองร้องจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็ยากที่จะชี้ให้ชัดเจนไปได้ มีเค้าอยู่เพลงหนึ่งที่เข้าใจว่าจะเป็นเพลงในสมัยสุโขทัย เพลงที่ว่านี้เรียกชื่อกันอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งเรียกว่า เพลงสุโขทัย อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า เพลงเทพทอง ...”^{๕๑}

^{๔๗} รศ.ดร.สิทธิ พิณภูวดล, *วรรณกรรมสุโขทัย*, หน้า ๔๓.

^{๔๘} กรมศิลปากร, *จารึกสมัยสุโขทัย*, หน้า ๑๓. (ศิลาจารึก ๑/๒/๑๘-๒๐).

^{๔๙} มนตรี ตราโมท, “ดนตรีสมัยสุโขทัย”, ใน *อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช*, หน้า ๑๑๔.

^{๕๐} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๑๖.

^{๕๑} เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๑๔-๑๒๐. (ภาษาจ้วงโบราณ “เลื้อน” คือ การขับร้องโต้ตอบระหว่างชายกับหญิง).

๕.๑.๑๔ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และคติความเชื่อต่าง ๆ

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ได้จารึกเกี่ยวกับประเพณีและคติความเชื่อต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัย ดังได้อธิบายมาแล้วในบทที่ ๔

๕.๑.๑๕ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงกับแวดวงวิชาการในปัจจุบัน

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง แต่เดิมนักวรรณคดีและนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า พ่อขุนรามคำแหง ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งหมด และยกย่องให้เป็น “วรรณคดีชิ้นแรก” ของไทย เพราะเป็นลายสือไทยที่เก่าแก่ที่สุด

ต่อมานักวิชาการบางท่านในปัจจุบัน เช่น

รศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าแล้วสรุปว่า “ศิลาจารึกพ่อขุนฯ น่าจะจารึกขึ้นในช่วงพุทธศักราช ๒๓๗๖-๒๓๙๘”^{๔๒} ในยุครัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓

ม.จ.จันทรจิรายุ รัชนี้ (พ.ณ ประมวญมารค) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าแล้วเสนอว่า พระมหาธรรมราชาลิไทย เป็นผู้แต่งศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง^{๔๓}

ไมเคิล วิกเคอรี (Michael Vickery) ได้ทำการศึกษาค้นคว้า และตั้งข้อสังเกตชี้ข้อผิดพลาดในด้านภาษาและเนื้อหาของศิลาจารึกหลักนี้ อันเป็นชนวนให้เกิดความสงสัยว่า จารึกหลักนี้อาจไม่ได้เขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๙^{๔๔}

แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ มาหักล้างผู้ที่ระแวงสงสัย และไม่เชื่อว่า ศิลาจารึกหลักนี้ไม่ได้จารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหง และได้นำเสนอข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ยืนยันว่า ศิลาจารึกหลักนี้ได้จารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณธก และ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร^{๔๕}

^{๔๒} ดูรายละเอียดใน รศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์, จารึกพ่อขุนรามคำแหง การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, ๒๕๓๒), หน้า ๒๓๐.

^{๔๓} ดูรายละเอียดใน ม.จ.จันทรจิรายุ รัชนี้, ใครปลอมศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ?, หน้า ๑๑,๓๖.

^{๔๔} ดูรายละเอียดใน ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, “เล่าเรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหงของไมเคิล วิกเคอรี”, ในจารึกพ่อขุนรามคำแหงใครแต่งกันแน่ ? “ของจริง” หรือ “ของปลอม”, หน้า ๖๙.

^{๔๕} ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จารึกพ่อขุนรามคำแหงใครแต่งกันแน่ ? “ของจริง” หรือ “ของปลอม”, สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร, ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๑).

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในหลายด้าน ดังที่ได้บรรยายมาแล้ว แม้ในปัจจุบันก็สามารถเห็นถึงอิทธิพลของศิลาจารึกหลักนี้ ดังพอสรุปได้ดังนี้

๑. ลายสือไทยที่พ่อขุนรามคำแหง ทรงประดิษฐ์ขึ้น ยังคงเป็นอักษรไทยที่สังคมไทยได้ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

๒. พระพุทธศาสนาเถรวาท (แบบลังกา) ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงนำมาเผยแพร่ในสุโขทัย จึงทำให้พระพุทธศาสนาเถรวาทเจริญรุ่งเรือง มั่นคง แพร่หลาย และได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

๓. ประเพณีการทำบุญทอดกฐิน และในระหว่างทำบุญก็มีการละเล่นรื่นเริงสนุกสนานไปด้วย ยังคงเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

๔. การทำบุญถวายทาน รักษาศีล และการฟังธรรมในวันธรรมสวนะยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

๕. การรักษาศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าในสังคมเมืองจะมีผู้ปฏิบัติน้อย แต่ในต่างจังหวัดตามชนบทต่าง ๆ ยังคงมีผู้ปฏิบัติตามเป็นจำนวนมาก

๖. คติความเชื่อเรื่องการนับถือผีสงเทวดา ในปัจจุบันยังคงมีผู้คนเชื่อถือและปฏิบัติตามอยู่

๕.๒ อิทธิพลของสุภาษิตพระร่วงที่มีต่อสังคมไทย

สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณคดีที่ยังไม่มีข้อยุติแน่นอน หรือหลักฐานที่แน่ชัดที่บอกไว้ว่าใครเป็นผู้แต่ง และแต่งขึ้นในสมัยใด

๕.๒.๑ ด้านสังคม

สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณคดีคำสอน ที่เกิดจากการรวบรวมแนวความคิด และหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม^{๙๖} และเนื่องจากเป็นวรรณคดีที่แพร่หลาย จึงมีคำเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ประติดพระร่วง^{๙๗} (ประดิษฐ์พระร่วง) หรือสุภาษิตบัณฑิตพระร่วง^{๙๘} (บัณฑิตพระร่วง) หรือเรียกว่า สุภาสัทธัง^{๙๙}

ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม สุภาษิตพระร่วงก็มีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมไทยเป็นอันมาก คนสมัยก่อนนับถือกันมาก เพราะได้นำมาใช้เป็นคติธรรมในการดำรงชีวิต จึงยึดถือเป็นคัมภีร์ชีวิต ยึดถือเป็นข้อเตือนใจตนเอง และใช้สอนลูกหลานสืบต่อกันมาช้านาน เป็นการสร้างค่านิยมพื้นฐานให้กับลูกหลานที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้ใหญ่ ทำให้เกิดความรักในตนเอง รักศักดิ์ศรีของตนเอง และรักคนอื่น รักศักดิ์ศรีของผู้อื่น เป็นต้น จึงทำให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง^{๑๐๐} เช่น

เมื่อจุลศักราช ๑๑๑๖ ปีวอก จอศก ณ วันอาทิตย์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ หรือ พ.ศ. ๒๒๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ทรงพระราชนิพนธ์ โคลงประดิษฐ์พระร่วง (ประติดพระร่วง) ซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑) อันเป็นช่วงระยะเวลาของความเจริญทางวรรณคดี ตอนหนึ่ง^{๑๐๑}

^{๙๖} สิทธา พินิจภูวดล, วรรณกรรมสุโขทัย, หน้า ๒๓.

^{๙๗} เสวย เกิดเจริญ และล้อม เพ็งแก้ว, “ข้อสันนิษฐานโคลงประดิษฐ์พระร่วง”. ใน พอ์ขุนรามคำแหง ไม่ได้แต่งสุภาษิตพระร่วง, ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๔), หน้า ๑๖.

^{๙๘} กรมศิลปากร, เสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผน เล่ม ๑, ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๓), หน้า ๕๓๔.

^{๙๙} ล้อม เพ็งแก้ว, “สุภาษิตพระร่วงดัดแปลงมาจาก สุภาสัทธัง”, ใน พอ์ขุนรามคำแหงไม่ได้แต่งสุภาษิตพระร่วง, หน้า ๕๔.

^{๑๐๐} เสวย เกิดเจริญ และ ล้อม เพ็งแก้ว, “พระราชนิพนธ์โคลงประดิษฐ์พระร่วง”, ใน พอ์ขุนรามคำแหงไม่ได้แต่งสุภาษิตพระร่วง, หน้า ๑๔.

^{๑๐๑} เสวย เกิดเจริญ และ ล้อม เพ็งแก้ว, “ข้อสันนิษฐานโคลงประดิษฐ์พระร่วง”, ใน พอ์ขุนรามคำแหงไม่ได้แต่งสุภาษิตพระร่วง, หน้า ๑๖.

ต่อมาในยุครัตนโกสินทร์ ก็มีสุภาสิตพระร่วงที่แต่งเป็นร้อย แต่มีฉบับที่รู้จักกันดี และแพร่หลายที่สุด จึงได้มีการนำมาศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง คือ “สุภาสิตพระร่วงฉบับจารึกวัดพระเชตุพนฯ” ซึ่งได้รวบรวมแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สุภาสิตพระร่วงฉบับนี้ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานต่าง ๆ แล้วสรุปว่า คงแต่งขึ้นในสมัยที่ฉันทลักษณ์ได้กำหนดกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และได้สันนิษฐานว่า เป็นพระนิพนธ์ของ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” และพระองค์ก็คงได้ที่มาของสุภาสิตพระร่วงฉบับนี้ จากประดิษฐ์พระร่วง พระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ^{๑๐๒}

นอกจากสุภาสิตพระร่วงฉบับจารึกวัดพระเชตุพนฯ และ โคลงประดิษฐ์พระร่วงฉบับพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่บรมโกศแล้ว ยังมีการค้นพบสุภาสิตอีกสำนวนหนึ่ง ที่มีเนื้อหาเหมือนกับสุภาสิตพระร่วง แต่เรียกชื่อว่า “สุภาสิตตั้ง”

สุภาสิตตั้ง มีต้นฉบับเป็นสมุดไทยดำ พบที่วัดลาด อำเภอมืองเพชรบุรี มีเนื้อความและฉันทลักษณ์เป็นอย่างเดียวกับสุภาสิตพระร่วงฉบับจารึกวัดพระเชตุพนฯ จะต่างกันตรงที่ไม่เอ่ยนามพระร่วงในต้นขึ้นต้น และตอนจบก็ไม่มีโคลงกระทุ้ อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว ได้ยืนยันว่า สุภาสิตตั้งมีสำนวนเก่ากว่า^{๑๐๓} โดยสุภาสิตพระร่วงฉบับจารึกวัดพระเชตุพนฯ น่าจะดัดแปลงมาจากสุภาสิตตั้ง^{๑๐๔}

และที่วัดจันทราวาส อำเภอมือง เพชรบุรี ได้มีการค้นพบโคลงฉบับหนึ่ง ปรากฏว่าเนื้อความในโคลงต้นฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับสุภาสิตพระร่วงและสุภาสิตตั้ง^{๑๐๕} เป็นต้น

นอกจากสุภาสิตพระร่วงฉบับต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอมาแล้ว ยังมีสุภาสิตพระร่วงฉบับอื่น ๆ อีกหลายสำนวน ทั้งที่ได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว และยังไม่ได้พิมพ์ โดยส่วนมากเป็นการคัดลอกสืบทอดกันมา

ในปัจจุบัน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ประชุมสุภาสิตพระร่วง” ขึ้น เป็นการรวบรวมคำสอนสุภาสิตพระร่วง ๖ ฉบับ ได้แก่

^{๑๐๒} ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร, สุภาสิตพระร่วง : การศึกษาเชิงประวัติ, ใน พอขุนรามคำแหงไม่ได้แต่งสุภาสิตพระร่วง, หน้า ๑๑.

^{๑๐๓} ล้อม เพ็งแก้ว, “ใครแต่งสุภาสิตพระร่วง : สุภาสิตพระร่วงดัดแปลงมาจาก สุภาสิตตั้ง”, ใน พอขุนรามคำแหงไม่ได้แต่งสุภาสิตพระร่วง, หน้า ๕๔-๕๕. (ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า สุภาสิตตั้งใช้ฉันทลักษณ์วรรคละ ๖ คำอย่างเคร่งครัด แสดงว่าแต่งขึ้นในยุครัตนโกสินทร์นี้เอง).

^{๑๐๔} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖.

^{๑๐๕} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕.

๑. โคลงประดิษฐ์พระร่วง ฉบับพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
๒. ร่ายสุภาสิตพระร่วง ฉบับจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๓. ร่ายสุภาสิตพระร่วง ฉบับวัดเกาะ
๔. สุภาสิตพระร่วงคำโคลง ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕. ร่ายสุภาสิตตั้ง ฉบับวัดลาด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๖. กาพย์สุภาสิตพระร่วง ฉบับวัดเกาะ^{๑๐๖}

๕.๒.๒ คำนววรรณคดี

สุภาสิตพระร่วงนอกจากจะมีอิทธิพลต่อสังคมไทยดังกล่าวมาแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยหลายเรื่อง ดังปรากฏคำสอนของสุภาสิตพระร่วงในวรรณคดีไทยเรื่องต่าง ๆ เช่น

สุภาสิตพระร่วงเรื่อง “น้ำเซียวอย่าขวางเรือ”^{๑๐๗} มีปรากฏในวรรณคดีเรื่อง “โคลงสุภาสิตเก่า” ว่า

น้ำ	ใดฤเทาด้วย	น่านโม
เซียว	กระแสนาไป	ปิดได้
ขวาง	ขัดหยุดโย	ท่านยาก อย่าพ้อ
เรือ	แห่งเราเล็กไซ้	จักร้าวรอยสลาย

และในวรรณคดีเรื่อง “โคลงกระทุ้สุภาสิต” ว่า

น้ำ	เหนือลงหลั่นลัน	ไหลแรง
เซียว	ปราดกระทบแทง	ที่คั่ง
ขวาง	นาเวศเอียงตะแคง	คงลุ่ม ลงแฮ
เรือ	แตกตอกระทุ้ง	โทษแก้อย่าทำ ^{๑๐๘}

^{๑๐๖} กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ประชุมสุภาสิตพระร่วง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒).

^{๑๐๗} กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๒๒๑.

^{๑๐๘} ขุนวิจิตรมาตรา, สำนวนไทย, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๓๘), หน้า ๒๘๙.

สุภาสิตพระร่วงเรื่อง “ที่หับจอมไฟ”^{๑๐๙} มีปรากฏในวรรณคดีเรื่อง “มหาชาติคำหลวง” กัณฑ์กุมารว่า “ชูชโกปี บันนชูชกพราหมณ์ ไปบมิขามโดยด่วน ... โดยอจุตฤาษีส่งก็ช่งงใจรำพึง รำพึงดงนี้ อชช อติสายณฺเห ในวันนี้ตรวันบ้ายม่ายไม้ ก็จะมีชวณเข้าได้ภอพลบสบโสนธยาบาดแล”^{๑๑๐} ในวรรณคดีเรื่อง “เสภาขุนช้างขุนแผน” ว่า “สั่งเสร็จพอเวลาเข้าได้ไฟขุนไกรก็เข้าในเคหา”^{๑๑๑} และในวรรณคดีเรื่อง “พระอภัยมณี” ว่า “พระปิตุรงค์ทรงสั่งแต่ข้างเข้าว่าคำเข้าได้ไฟจะไปหา”^{๑๑๒}

สุภาสิตพระร่วงเรื่อง “จงนบนอบผู้ใหญ่ ... นอบตนต่อผู้เฒ่า”^{๑๑๓} และ “อย่าตื่นยกยอต ... ท่านนอบตนจงนอบแทน”^{๑๑๔} มีปรากฏในวรรณคดีเรื่อง “โคลงกระทู้สุภาสิต” ว่า

ยก	เหตุพูดอวดแต่้ม	ลืมน
ตัว	จงเอาลาภผล	เพื่อนผู้
ข่ม	อำนาจของคน	เขานื่น นาแฮ
ท่าน	ที่ไม่รอบรู้	ปลกเปลี่ยเสียกล ^{๑๑๕}

สุภาสิตพระร่วงเรื่อง “อย่าแผ่เผื่อความผิด”^{๑๑๖} มีปรากฏในวรรณคดีเรื่อง “โคลงกระทู้สุภาสิต” ว่า

หา	ผลประโยชน์เยื้อง	แยบระยำ
ดี	กลับเป็นตนทำ	ท้าวแท้
ใส่	พกห่อปิดจำ	เจียบเฉย นาแฮ
ตัว	ผิดปิดปกแก้	เก็บซ่อนหายสูญ

^{๑๐๙} กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๒๑.

^{๑๑๐} กรมศิลปากร, “มหาชาติคำหลวง” วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๐), หน้า ๑๘๓.

^{๑๑๑} กรมศิลปากร, เสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผน เล่ม ๑, ฉบับหอสมุดแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๓), หน้า ๑๗.

^{๑๑๒} ขุนวิจิตรมาตรา, สำนวนไทย, หน้า ๘๗.

^{๑๑๓} กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๒๒.

^{๑๑๔} เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๓.

^{๑๑๕} ขุนวิจิตรมาตรา, สำนวนไทย, หน้า ๔๕๒.

^{๑๑๖} กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๒๒.

หา	ความทุกข์ใส่ให้	นรชน
ชั่ว	แห่งตนแปลงปรน	เปลี่ยนผู้
ให้	เป็นโทษของคน	ใครอื่น นาแฮ
เขา	ก็มีได้รู้	เรื่องร้ายป้ายทา ^{๑๑๗}

สุภาสิตพระร่วงเรื่อง “อย่าตึงให้แก่กา”^{๑๑๘} มีปรากฏในวรรณคดีเรื่อง เสภาขุนช้าง ขุนแผน (ตึงให้กากิน) ว่า

เจ้าได้พิมก็จะยืมอยู่อัตรา	ต้องถูกด่าก็อายแต่สายทอง
เหมือนตึงมิได้สู้กันแกงกิน	กาเหยี่ยวเฉียวบินไปคล้องคล้อง ^{๑๑๙}

และใน “โคลงกระทู้สุภาสิต” (ตึงให้กากิน) ว่า

ตี	หมายประโยชน์ด้วย	อันใด
งู	ก็ถึงบรรลัย	อย่างนี้
ให้	เป็นบาปกรรมใน	เมืองชาติ น่าเฮย
กา	อ้อมแล้วหอนซี	ลามให้แลเห็น ^{๑๒๐}

สุภาสิตพระร่วงเรื่อง “อย่าตีปลาหน้าไซ”^{๑๒๑} มีปรากฏในวรรณคดีเรื่อง มหาชาติ หรือ มหาเวสสันดรชาดก ว่า “วาริชสุเสว เม สโต พนุสสุส กุมิโน มุเช”^{๑๒๒} (เหมือนปลาที่ติดอยู่ที่หน้าไซ) สุภาสิตบทนี้มีปรากฏในกัณฑ์กุมาร ตอนพระเวสสันดรพระราชทานสองกุมารแก่ชูชก แล้วชูชกตีสองกุมาร “... วาริชสุเสว เม สโต เสมือนหนึ่งพรานเบ็ดมาตีปลาหน้าไซ บรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกฉาน ตัวเราผู้ทำงานเหมือนตัวปลา พระโพธิญาณในกายหน้านั้นคือไซ ประรณนาจะเข้าไป จึงยกพระลูกให้เป็นทานบารมี พระลูกรักทั้งสองศรีดั่งกระแสนินธุ์ พรหมณ์ประมาทหมิ่นมาดำตีเสมือนกระตุ่มวารีให้ปลาตื่น น้ำพระทัยท้าวเธอถอยคืนจากอุเบกษา บังเกิดอวิชชา มาห่อหุ้ม พระปัญญาอันกลัดกลุ้มไปด้วยโมโหให้ลุ่มหลง โทโสเข้าซ้ำสงให้บังเกิดวิหิงสาขึ้นทันทีว่า อุเหม ! อุเหม ! พรหมณ์ผู้นี้เฝ้าจองทะนงหนอ มาตีลูกต่อหน้าพ่อไม่เกรงใจ ...”^{๑๒๓}

^{๑๑๗} ขุนวิจิตรมาตรา, สำนวนไทย, หน้า ๖๓๔.

^{๑๑๘} กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๒๔.

^{๑๑๙} กรมศิลปากร, เสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผน เล่ม ๑, หน้า ๗๑.

^{๑๒๐} ขุนวิจิตรมาตรา, สำนวนไทย, หน้า ๒๒๖.

^{๑๒๑} กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๒๔.

^{๑๒๒} ขุ.ป.ม.มหา. (บาลี) ๒๔/๒๑๕๗/๓๕๖.

^{๑๒๓} ครุสภา, มหาเวสสันดรชาดก, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๓), หน้า ๒๕๒.

ใน “เสภาขุนช้าง ขุนแผน” ตอนขุนแผนขึ้นเรือนของขุนช้าง พบนางวันทองเกิดการต่อว่ากันขึ้น ขุนแผนว่านางวันทองเสียสัตย์ ไปรักขุนช้าง ยอมเป็นเมียขุนช้างง่าย ๆ ... ดังบทเสภาว่า

ชานอนกับขุนช้างก็จริงอยู่	แต่ได้สู้รบกันเป็นหนักหนา
เสียตัวชั่วใจจะตื่นตา	เพราะพรายเขาเข้ามาสะกดไว้
ถ้าผิวเมตตามาปกป้อง	วันทองหรือใครจะทำได้
เจ้าลอยซ่อนเอาปลาที่หน้าไซ	เพราะใจของเจ้าไม่เมตตา
ขึ้นช้างไปกับนางลาวทองน้อย	ข้านี้ตั้งตาคอยละห้อยหา ^{๑๒๔}

ใน “ไกรทอง” พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ตอนไกรทองพาวิมาลาขึ้นมาที่สวนตะเภาแก้วและตะเภาทองรู้ลงไปทะเลาะกับวิมาลา จนวิมาลากลับไปถ้า ไกรทองว่า

ชะนางด้วยันชันเสียที	ช่างชวนกันด่าตีวิมาลา
เหมือนเกล้งตีปลาหน้าไซ	เอออะไรมาคิดฤษยา ^{๑๒๕}
ใน “โคลงสุภาสิตประจําภาพ” ในวัดพระแก้ว ว่า	
กระทุมน้ำที่หน้า	ลอบไซ
ปลากระจ่ายเลยไป	ลอบแหง
เจ้าของดักเสียใจ	จักขาด
ลากท่านหาอย่าเกล้ง	กล่าวกันกางขวาง ^{๑๒๖}

ใน “โคลงสุภาสิตเกา ” ว่า

ดี	ผีปากกันไซ	กิจตน
ปลา	กล่าวคือลาภผล	ท่านแล้
น่า	จะเกิดพิกล	กลับเสื่อม สุญญา
ไซ	กล่าวคือท่านแท้	จักแค้นคิดสนอง ^{๑๒๗}

^{๑๒๔} กรมศิลปากร, เสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผน เล่ม ๑, หน้า ๓๘๗-๓๘๘.

^{๑๒๕} ขุนวิจิตรมาตรา, สำนวนไทย, หน้า ๒๓๑.

^{๑๒๖} อ้างแล้ว.

^{๑๒๗} อ้างแล้ว.

สุภาสิตพระร่วงเรื่อง “อย่ารักเหากว่าผม”^{๑๒๘} มีปรากฏในวรรณคดีเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ในกัณฑ์ชูชก มีคำที่นางพราหมณีด่าว่าเยาะเย้ยนางอมิตตดา ที่มาได้ชูชกเป็นสามี ว่า

“... แม่จะมาแบกความละลาย นี่แม่จะไม่ขายหน้าหรือจะมาเป็นกระสือเสียพงศ์ จะมารักเหากว่าผม จะมารักลมกว่าน้ำ จะมารักถ้ำกว่าเรือน จะมารักเดือนยิ่งกว่าตะวัน แม่จะมารักออเด๋วนั้นยิ่งกว่าตัวเล่า ...”^{๑๒๙}

ใน “โคลงสุภาสิตเก่า” ว่า

อย่ารักเหา	เหล่าร้าย	สายผล
ยิ่งกว่าผม	ของตน	พี่น้อง
อย่ารักลม	ปากชน	ช่างยุ ยอนา
ยิ่งกว่าน้ำ	ใจต้อง	ตริกให้เห็นหน ^{๑๓๐}

คำสอนเรื่องสุภาสิตพระร่วงนี้มีปรากฏใน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ว่า
 ครานั้นจะหมั้นศรีเสาวลักษณ์ราช เรียกพลายงามทราชมสวาทมาสั่งสอน
 จะเป็นข้าจอมนรินทร์ปิ่นนคร อย่างนั้นนอนเปล่าเปล่าไม่เข้าการ
 พระกำหนดกฎหมายมีหลายเล่ม เก็บไว้เต็มตู้ใหญ่ไข่ออกอ่าน
 กรมศักดิ์หลักชัยพระอัยการ มนเทียรบาลพระบัญญัติตัดสินานวน
 แล้วให้รู้สุภาสิตบัณฑิตพระร่วง ตามกระทรวงผิดชอบคิดสอบสวน^{๑๓๑}

จากหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอมานี้ ทำให้ทราบว่า คำสอนในสุภาสิตพระร่วง มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ทำให้คนไทยมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นคนดีมีศีลของสังคม เช่น เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา และมีความเมตตาเอื้ออาทรต่อผู้อื่น เป็นต้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันนี้ สุภาสิตพระร่วงเป็นเพียงหนังสือที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอนเท่านั้น มิได้เป็นคัมภีร์ชีวิตหรือแนวทางในการดำเนินชีวิต เหมือนดังในสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น

^{๑๒๘} กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, หน้า ๒๒๔.

^{๑๒๙} คุรุสภา, มหาเวสสันดรชาดก, หน้า ๑๔๐.

^{๑๓๐} ขุนวิจิตรมาตรา, สำนวนไทย, หน้า ๔๗๕.

^{๑๓๑} กรมศิลปากร, เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เล่ม ๑, หน้า ๕๓๔.

บทที่ ๖

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

๖.๑ สรุปผลการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายจะศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยที่ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงและสุภาสิตพระร่วง และเพื่อศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยสุโขทัย

ผลของการศึกษาวิจัย สามารถสรุปเป็นความรู้ได้ดังนี้ คือ

พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นนักปกครองที่ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ได้แก่ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ ทรงออกว่าราชการบ้านเมืองเป็นนิจ ทรงทำนุบำรุงและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง สงบร่มเย็นตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ทรงเป็นครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนประชาชนให้รู้บุญรู้ธรรม เป็นการปลูกฝังการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนทรงนิมนต์พระมหาเถระ ผู้เรียนจบและเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก ขึ้นมาจากเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อประกาศพระพุทธศาสนาเถรวาท (แบบลังกาวงศ์) และพัฒนาสังคมสุโขทัยให้เกิดสันติสุข ทรงอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น

พระสงฆ์ในสมัยสุโขทัย ทั้งปุครุ เเถระ มหาเถระ ก็ช่วยกันประกาศพระศาสนา อบรมสั่งสอนประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมและปฏิบัติตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในวันธรรมสวนะก็มีการเทศนาสั่งสอนประชาชน

ประชาชนชาวสุโขทัยเป็นพุทธมามกะ เป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้ใญ่บุญ ชอบให้ทาน สมาทานรักษาศีล และรักษาอุโบสถเป็นปกติ นอกจากนี้ยังชอบฟังธรรม

วิถีชีวิตของชาวสุโขทัย จึงมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ชาวสุโขทัยจึงมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเป็นปกติสุข ไม่เบียดเบียนทำร้ายกัน ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำนุบำรุง และปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ก็ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและ

ประกาศเผยแผ่พระธรรมวินัย จึงทำให้ชาวเมืองสุโขทัยมีแบบอย่างที่ดี และผู้อบรมสั่งสอนที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติตาม

เมื่อวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยผูกพันกับพระพุทธศาสนา จึงทำให้มีวัฒนธรรมประเพณี และคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้แก่

- การให้ทาน
- การสมათานรักษาศีล และการถืออุโบสถในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
- การฟังธรรม
- การไหว้พระ และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
- และประเพณีการทอดกฐิน

นอกจากนี้ยังมีคติความเชื่ออื่น นอกจากพระพุทธศาสนา ได้แก่ การนับถือผีเทพดา ในเขาพระขลุ่ย และห้ามเรียนวิชาอาถรรพ์ หรือ ไสยศาสตร์

ส่วนสุภาษิตพระร่วงนั้น จากการศึกษาวิจัยพบว่า เป็นโอวาทหรือสุภาษิตที่เสริมสร้าง ศีลธรรม ปลุกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนพลเมือง เช่น

- สอนให้เป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทิต่อบิดามารดา
- สอนให้เป็นผู้ศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์
- สอนให้เป็นผู้ที่ดี(เพื่อนแท้)ของมิตรสหาย
- สอนให้เป็นผู้ที่ดีของวงศ์วานญาติ
- สอนให้เป็นผู้ที่ดีของบ่าวไพร่
- สอนให้เป็นผู้ที่น้อยที่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
- สอนให้เป็นผู้ที่ดีของบุตรภรรยา
- สอนให้เป็นผู้ที่ดีของพระราชา(พ่อขุน)

และจากการศึกษาพบว่า สุภาษิตพระร่วงนั้น เป็นสุภาษิตที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม เป็นการประยุกต์หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชาชน

๖.๒ ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการศึกษาวิจัยหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และคติความเชื่อของชาวสุโขทัย จากศิลาจารึกหลักอื่น ๆ และวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยเรื่องอื่น ๆ ประกอบ เพื่อศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยให้ละเอียดและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัยกับสมัยอื่น ๆ เพื่อให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างในแต่ละยุคสมัย

๓. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเรื่อง อิทธิพลของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง และสุภาสิตพระร่วง และวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย เรื่องอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

บรรณานุกรม

๑. ภาษาบาลี-ไทย :

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาเดปีฎก, ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

_____ . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

_____ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอรรถกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์วิญญาน, ๒๕๓๒-๒๕๓๔.

_____ . ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์วิญญาน, ๒๕๓๙-๒๕๔๕.

_____ . ปกรณ์วิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณ์วิเสส. ๒๕๓๙-๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาน, ๒๕๓๙-๒๕๔๒.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสยามรฎกเดปีฎก ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.

_____ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับสยามรฎกเดปีฎกอรรถกถา ๒๕๓๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

_____ . พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล. ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ

(๑) หนังสือ :

การศาสนา, กรม. ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๕.

การศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, กรม. พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙.

กุหลาบ มัลลิกะมาส, ศ.คุณหญิง. **ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๓.

**ความเป็นบัณฑิตของ ศาสตราจารย์ ร.ต.ท.แสง มนวิthur เปரியัญและพระภิกษุสงฆ์สมัย
สุโขทัย สวดเจ็ดตำนานหรือไม่**. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ศ.ร.ต.ท.แสง มนวิthur เปரியัญ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๗, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้น
ส่วนจำกัดคิวพร, ๒๕๑๗.

คุรุสภา. **มหาเวสสันดรชาดก**. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๓.

จรัญ พรหมอยู่. **สังคมและวัฒนธรรมไทย**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไอดีเอ็นเอสโตร์, ๒๕๒๓.

จันทร์จิรายุ รัชนี้, ม.จ. อาณาจักรศรีวิชัยที่ไชยา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐ
การพิมพ์, ๒๕๓๙.

จำนงค์ ทองประเสริฐ. **ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์**. พระนคร : อภิธรรมมูลนิธิ
มหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๑๔.

_____ . **พระมหาธรรมมิกราชาธิราช**. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒.

_____ . **พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านภาษาไทย**. กรุงเทพ
มหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.

เจือ สตะเวทิน. **หนังสืออ้างอิงภาษาไทยประวัติวรรณคดี**. พิมพ์ครั้งที่ ๒๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๓.

ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ และคณะ. **ประเพณีที่ช่วยส่งเสริมการผสมผสานทางสังคมระหว่าง
ชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม**. บัณฑิต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๒๔.

ฉันทส ทองช่วย, ดร. **ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไอดีเอ็นเอสโตร์,
๒๕๓๖.

ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์. **กวีโวหาร โบราณคดี**. พระนคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๑๓.

จำ ทองคำวรรณ. **สันนิษฐานเทียบการเขียนอักษรไทยกับอักษรขอม ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง**.
พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๒.

เชียงใหม่, มหาวิทยาลัย. **คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, ตำนานมูล
ศาสนา ฉบับวัดป่าแดง ภาคปริวรรต**. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๙.

เซเดส, ยอร์ช, ศ. (ชำระและแปล). **ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๒ จารึกทวารวดีศรีวิชัย ละโว้.**
พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร : ศิวพร, ๒๕๐๔.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. **จารึกกัลยาณี เรื่องพงสาวดาร
สมณวงศ์นิกายฝ่ายใต้.** พระนคร : โรงพิมพ์โสภณนิพนธ์มณฑนากร, ๒๔๖๘.

_____ . **ตำนานพระปริตร.** พระนคร : โรงพิมพ์โสภณนิพนธ์มณฑนากร, ๒๔๗๒.

_____ . **ตำนานพระพุทธเจดีย์.** พระนคร : ศิลปาบรรณาการ, ๒๕๑๓.

_____ . **พระราชพงสาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.** พระนคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๐๕.

ตรี อมาตยกุล. **“ประวัติศาสตร์สุโขทัย”, คำบรรยายสัมมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๐๓.**
พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๗.

_____ . **รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช.** พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, ๒๕๐๕.

ธรรมทาส พานิช. **ไชยาที่ตั้งนครหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย.** กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
อรุณวิทยา, ๒๕๔๒.

_____ . **นิพนธ์ธรรมในประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ.** สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ,
(ม.ป.ป).

_____ . **ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย.** กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
อรุณวิทยา, ๒๕๔๒.

_____ . **พนม ทวารวดี ศรีวิชัย.** พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
อรุณวิทยา, ๒๕๔๑.

นาฏวิภา ชลิดานนท์. **ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย.** กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
๒๕๒๔.

นิพนธ์ สุขสวัสดิ์. **วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย.** พิมพ์ครั้งที่ ๒. พิษณุโลก :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ๒๕๒๔.

ประชากรจักรจักร (แฉ่ม บุณนาค), พระยา. **พงสาวดารโยนก.** พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา,
๒๕๑๕.

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริย
วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ), กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จำกัดศิวพร, ๒๕๑๗.

ประกาศรี สืออำไพ. **ปริทัศน์วัฒนธรรมในภาษาไทย และวรรณคดีไทย**. กรุงเทพมหานคร :
วัฒนาพานิช, ๒๕๓๓.

ประเสริฐ ญ นคร, ดร. และปวงคำ ด้อยเขียว. **ตำนานมูลศาสนา**. สมาคมประวัติศาสตร์จัดพิมพ์
๒๕๓๗.

_____. **“ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย”, ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทย และเรื่องของ
เกลือ(ไม่เค็ม)**. พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสมัย, ๒๕๑๔.

_____. **รวมบทความเรื่องภาษาและอักษรไทย**. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๒๗.

ปรียัติธรรมธาดา, พระยา. ญาณวิจิตร,พระ. (ผู้แปล), **คำแปลจากเทววงศ์ พงสาวดารเมือง
หริภุญไชย**. พระนคร : โรงพิมพ์พิมพ์เนศ, ๒๕๑๕.

แปลก สนธิรักษ์. **พิธีกรรม**. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

ผาสุข อินกราวุธ, ผศ.ดร. **ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานโบราณคดี**. กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพ์อักษรสมัย, ๒๕๔๒.

พรพรรณ ธารานุมาศ. **วรรณคดีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา**. กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, ๒๕๓๒.

พรพรรณ วัชรากัย. **วรรณคดีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา**. กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชาชน,
๒๕๑๑.

พร้อม สุกัสน์. **การฝังรากฐานพระพุทธศาสนา ลงที่บ้านคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชถึงพระเจ้ากนิษกะจาก พ.ศ. ๒๗๓-๗๐๓**. พระนคร :
แพร่พิทยา, (ม.ป.ป.).

พระกวีวรรณ (จันทน์ ชุตินธโร). **วิชาศาสนา**. พระนคร : โรงพิมพ์อาศรมอักษร, ๒๕๐๒.

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต). **พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม**. กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.

_____. **พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม**. กรุงเทพมหานคร : ด้านสุทธา
การพิมพ์, ๒๕๔๓.

_____. **พระพุทธศาสนาในเอเชีย**. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐.

พระปัญญาสามิ. **ศาสนวงศ์ หรือ ประวัติศาสนา**. พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๖.

พระพรหมโล่ (วิลาศ ญาณวโร). **วิปัสสนาวงศ์**. กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยวัดยานนาวา, ๒๕๔๔.

พระพุทธพุกาม พระพุทธญาณเจ้า. **ตำนานมูลศาสนา**. เชียงใหม่ : สงวนการพิมพ์, ๒๕๑๓.

พระรัตนปัญญาเถระ. **ชินกาลมาลีปกรณ์**. แปลโดย ศาสตราจารย์ ร.ต.ท.แสง มนวิthur, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิตภาโณ). **ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา**. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.

พระราชวรมนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). **กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา**. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓.

พิชิต อัครนิมิต. **วรรณกรรมไทย สมัยสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖.

พิริยะ ไกรฤกษ์, รศ.ดร. **จารึกพ่อขุนรามคำแหง การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ**. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พรินติ้ง กรุ๊ป จำกัด, ๒๕๓๒.

พุทธทาสภิกขุ. **มรดกที่ขอฟ้าไว้**. กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ์, ๒๕๔๑.

เพ็ชรี สุมิตร. **ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย**. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๐.

ภารดี มหาฉันท. **พื้นฐานอารยธรรม**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕.

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. **เที่ยวเมืองพระร่วง**. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๖.

_____. **ประมวลพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย**. พระนคร : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, ๒๕๒๕.

มนต์ชัย เทวัญวโรปกรณ์. **พลิกประวัติศาสตร์สุโขทัย ฉบับ ๗๐๐ ปี กำเนิดลายสือไทย**. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖.

มลินทปัญญา. (ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย). นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.

ราชบัณฑิตยสถาน. **พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๓**. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. พระนคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๑๓.

_____. **พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕**. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๙.

_____ . พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาลักษณ์พ่อนรามคำแหง
มหาราช หลักที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก, ๒๕๓๖.

_____ . พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. ๒๕๒๔.

_____ . อักษรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๓. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ไพศาล
การพิมพ์, ๒๕๒๖.

ลีไทย, พญา. ไตรภูมิภค หรือ ไตรภูมิพระร่วง. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร,
๒๕๒๖.

วรเวทย์พิสิฐ, พระ. วรรณคดีไทย. พระนคร : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๔๙๖.

วสิน อินทสระ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร,
๒๕๒๕.

วิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), ชุน. สำนวนไทย. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๓๘.

วิจิตรวาทการ, หลวง. ประชุมพงศาวดาร ฉบับความสำคัญ เล่ม ๒. พระนคร : เพลินจิตต์,
๒๔๙๓.

วิจิตร สมบัติบริบูรณ์. กฐินทาน. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธนาการกรุงเทพจัดพิมพ์,
๒๕๓๑.

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, กรม. ประชุมสุภาษิตพระร่วง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๔๒.

ศรีศักร วัลลิโคดม,รศ. แอ่งอารยธรรมอีสาน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
มติชน, ๒๕๔๐.

ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์,ดร. การปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
๒๕๑๔.

ศิลปากร, กรม. จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑. อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔,
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.

_____ . จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒. อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑,
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.

_____ . จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓. อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, กรุงเทพ
มหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.

- _____ . **จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔.** อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘, กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙.
- _____ . **จารึกสมัยสุโขทัย.** กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย พุทธศักราช ๒๕๒๖, กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๗.
- _____ . **ประชุมศิลาจารึก ภาค ๑ จารึกกรุงสุโขทัย.** กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๐.
- _____ . **พระบรมสารีริกธาตุ.** กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๓๙.
- _____ . **พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์.** กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๔๒.
- _____ . **วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. “คัมภีร์มหาวงศ์”,** กรุงเทพมหานคร : ไทยพีบีเอส พริ้นติ้ง จำกัด, ๒๕๓๔.
- _____ . **วรรณกรรมสมัยสุโขทัย.** พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๓๙.
- _____ . **วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑.** พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๐.
- _____ . **วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒.** กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, ๒๕๓๐.
- _____ . **วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย.** กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๒.
- _____ . **ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม ๓.** กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ๒๕๒๕.
- _____ . **สุภาษิตพระร่วงและนางนพมาศ.** พระนคร : โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทยจำกัดสินใช้, ๒๕๐๕.
- _____ . **เสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผน เล่ม ๑.** ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๓.
- _____ . **๗๐๐ ปีลายสือไทย (อักษรวิทยาไทย ฉบับย่อ).** กรมศิลปากร จัดพิมพ์ในโอกาสฉลองครบรอบ ๗๐๐ ปี ลายสือไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิมพ์เนศ, ๒๕๒๖.

สนิท ตั้งทวี. **วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗.

สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์. **ประเพณีและวัฒนธรรมไทย**. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, ๒๕๓๘.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. **พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑**. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. **การประเมินคุณค่าสิ่งพิมพ์เพื่อการวิจัยขนบธรรมเนียมประเพณีไทย**. กรุงเทพมหานคร : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๙.

สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์,รศ. **ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย**. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖.

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,สมาคม. **วรรณไวทยาภรณ์ : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม**. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔.

สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี. **ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่**. พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๔.

_____. **ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑**. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๑.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี). **ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๓**. พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘.

_____. (คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์). **ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๔**. พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓.

สิทธิ พินิจภูวดล, รศ.ดร. **วรรณกรรมสุโขทัย**. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕.

สิริวัฒน์ คำวันสา, รศ. **ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย**. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด, ๒๕๔๑.

_____. **พุทธศาสนาในอินเดีย**. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพมหานครการพิมพ์, ๒๕๒๓.

สุโขทัยธรรมมาธิราช, มหาวิทยาลัย. **ไทยศึกษา หน่วยที่ ๖-๑๑**. พิมพ์ครั้งที่ ๔. นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๓๙.

- _____ . พัฒนาการวรรณคดีไทย หน่วยที่ ๑-๗. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓.
- _____ . ภาษาไทย ๔ : วรรณคดีไทย หน่วยที่ ๑-๗. พิมพ์ครั้งที่ ๒. นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๖.
- สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. วรรณคดีวิเคราะห์. สงขลา : มงคลการพิมพ์, ๒๕๒๔.
- สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย ถิ่นนิยม กรอบรั้ว ศาสนา ประเพณี. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๑.
- สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศ. หม่อมเจ้า. ศิลปในประเทศไทย. พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๑๒.
- สุภาพรรณ ณ บางช้าง,รศ.ดร. ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
- _____ . พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
- สุนนชาติ สวัสดิกุล, ม.ร.ว. คำบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ไทยและวรรณคดีวิจารณ์. ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๙.
- สุเมธ เมธาวิทยกุล,ผศ. สังkepพิธิกรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๒.
- เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน). การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวไทยสมัยก่อน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๒๑.
- _____ . วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๖.
- _____ . ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาการ, ๒๕๐๒.
- เสฐียร พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๖.
- เสถียร โพธิ์นันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาการ, ๒๕๒๒.
- _____ . ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
- อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช. พระนคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม, ๒๕๑๓.

อารีย์ สหชาติโกสีย์. **วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา**. พระนคร : วิทยาลัยวิชาการศึกษา, ๒๕๑๔.

(๒) บทความ :

จันทร์จิรายุ รัชนี (พ.ณ ประมวญมารค), หม่อมเจ้า. “ใครปลอมศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแหง?”,
ใน **ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ**. สัจจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๓.

ธิดา สาระยา, ดร. “ทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ”, ใน **ศิลปวัฒนธรรม**. ปีที่ ๒๐
ฉบับที่ ๑๑ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๒), กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์เนศ
พรินต์ติ้ง, ๒๕๔๒.

นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศ.ดร. จารึกพ่อขุนรามคำแหง ใครแต่งกันแน่ ? “ของจริง” หรือ “ของปลอม”,
ใน **ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ**. สัจจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๑.

นิยะดา เหล่าสุนทร, ดร. “สุภาสิตพระร่วง : การศึกษาเชิงประวัติ”, “พ่อขุนรามคำแหงไม่ได้แต่ง
สุภาสิตพระร่วง”, ใน **ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ**. สัจจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๘.

ประเสริฐ ณ นคร, ศ.ดร. สूरียวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. ธวัช ปุณโณทก. จารึกพ่อขุนรามคำแหง
ใครแต่งกันแน่ ? “ของจริงหรือของปลอม”, ใน **ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ**. สัจจิตต์
วงษ์เทศ บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๑.

ไมเคิล วิคเคอรี (Michael Vickery), “The Ram Khamhaeng Inscription : a Piltown Skull
of Southeast Asian History?”, ใน **ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ**. สัจจิตต์ วงษ์เทศ
บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๑.

ล้อม เพ็งแก้ว. “สุภาสิตพระร่วงดัดแปลงมาจาก สุภาสิตตั้ง”, “พ่อขุนรามคำแหงไม่ได้แต่ง
สุภาสิตพระร่วง”, ใน **ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ**. สัจจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๘.

สัจจิตต์ วงษ์เทศ. “หาใครใจในใจถึงลายสือไทยของพ่อขุนพระรามคำแหง”, จารึกพ่อขุนรามคำแหง
ใครแต่งกันแน่ ? “ของจริง หรือ ของปลอม”, ใน **ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ**.
สัจจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๑.

เสยย์ เกิดเจริญ และล้อม เพ็งแก้ว. “ข้อสันนิษฐานโคลงประดิษฐ์พระร่วง”, “พ่อขุนรามคำแหง
ไม่ได้แต่งสุภาสิตพระร่วง”, ใน **ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ**. สัจจิตต์ วงษ์เทศ
บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๘.

(๓) วิทยานิพนธ์ :

เดชา ชากักดี. “วิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาจิตพระร่วง”. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒.

ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, รศ. รายงานการวิจัย การวิเคราะห์แนวความคิดทางพุทธศาสนาในวรรณของสุนทรภู่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๙.

เทพรัตน์ราชสุดา, สมเด็จพระ. “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.” พระราชนิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.

ปริญญา กายสิทธิ์. “ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในล้านนาไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๑๒ ถึง พ.ศ. ๒๑๐๑”. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๘.

วารี สามารถ. “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๑.

สถาพร อรุณวิลาศ. “คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. “พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘.

๒. ภาษาอังกฤษ

Coedès George. **The Indianized States of Southeast Asia**. Kuala Lumpur : University of Malaya Press, 1968.

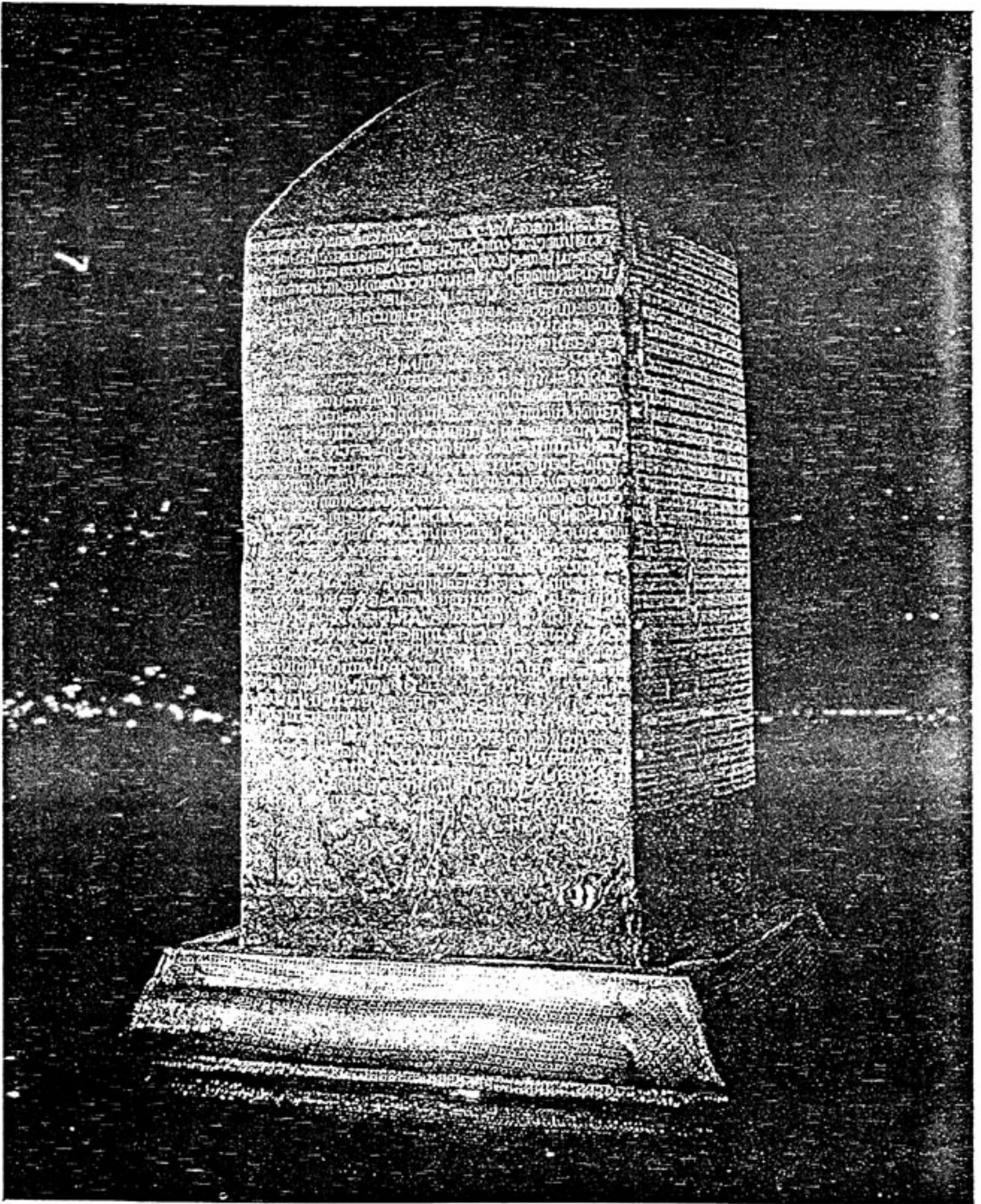
De Silva Lily. **Paritta : The Buddhist Ceremony for Peace and Prosperity in Sri Lanka**. Colombo : The Department of Government Printig, 1981.

Hall, D.G.E. **A History of South-East Asia**. New York : St. Martin's Press, 1966.

I-Tsing. **A Record of the Buddhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelago (A.D. 671-695)**. Tr.by J. Takakusu. Delli : Munshiram Manohirical, 1968.

- Mahānāma. **The Mahavamsa.** ed.by Wilhelm Geige. London : The Pali Text Society, 1958.
- Malalasekera, G.P. **A Dictionary of Pali Proper Names.** London : Luzac and Company L.T.D., 1938.
- Scott, J.S. **Burma from the Earliest Burma Times to the Present Day.** London : T. Fisher Unwin LTD., 1924.
- Wales, H.S. Quaritch. "Archaeological Researches on" Ancient Indian Colonization". **Journal of the Malayan Research Branch of the Royal Asiatic Society.** Singapore : Printers Limited, 1940.

ภาคผนวก

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ ๑
 อักษรไทย ภาษาไทย พุทธศักราช ๑๘๓๕
 ขนาดกว้าง ๓๕ ซม. สูง ๑๑๑ ซม. หนา ๓๕ ซม.
 เดิมอยู่ที่เนินปราสาท เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
 ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ด้านที่ ๑

คำจารึก

คำอ่าน

๑. ๕ พ่อกู ชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อ
นางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง
๒. กูพี่น้องท้องเดียวห้าคน ผู้ชายสาม
ผู้หญิงสอง พี่เผ่
๓. อู่อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก
เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้
๔. สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้าเมืองจอด
มาที่เมืองตากพ่อกูไปรบ
๕. ขุนสามชนห้วยซ้าย ขุนสามชนขบ
มาห้วยขวา ขุนสาม
๖. ชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกู หนี
ญ่ย้ายพายจแจ้ง
๗. (นุ)กบี่ หนี กูชี้ข้างเบกพล กูจับ
เข้าก่อนพ่อกู กูด่อ
๘. (ข้าง)ด้วย ขุนสามชนตนกู ฟุ้งข้าง
ขุนสามชน ควี่ช
๙. มาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อ
กูจึงขึ้นชื่อกู
๑๐. ช้พระรามคำแหง เพื่อกู ฟุ้งข้าง ขุน
สามชน เมื่อ
๑๑. อชั่วพ่อกู กูบ่าเรอแก่พ่อกู กูบ่าเรอแก่แม่
กู กูได้คั่ว
๑๒. เนื้ออตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้
หมากส้มหมากหวา
๑๓. นอนนใดกินอร้อยกินดี กูเอามาแก่
พ่อกู กูไปดี

๑ คำนี้ เดิมศาสตราจารย์ยอร์ช เซเคส์ อ่านว่า “เนกพล”

คำจารึก

๑๔. หนงวงข้างได้กูเอามาแก่พ่อกู กูไป
ที่บ้านที่เม
๑๕. องได้ข้างได้วงได้ปัวได้นางได้
เืองนได้ทองกูเอา
๑๖. มาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตายยังพี่กู กู
พำปำเรอแก่พี่
๑๗. กูถ่วงปเรอแก่พ่อกู พี่กูตายจึงได้
เืองแก่กูทั้ง
๑๘. (ก)ลือเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเือง
สุโขทัยนี้ดี ในน้ำ
๑๙. (ม)ปลาในน้ำมีเข้าเจ้าเืองบ่เอา
จกอบในไพร่ลูทางพี่
๒๐. (อ)น จอจววไปคำข่มมาไปขายใคร
จกใครคำข้างคำใคร
๒๑. จกใครคำมำคำใครจกใครคำเือง
คำทองคำไพร่ฟ้าหน้าใส
๒๒. ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้วตายหายกว่า
อ้ายวเืองรอนพี่เชื้อ
๒๓. เืองอ้อมนนข้างขูลกมยยียเข้า
ไพร่ฟ้าข้าไทป่า
๒๔. หมากป่าพลพี่เชื้ออมนนไว้แก่ลูก
มณีสันไพร่ฟ้า
๒๕. ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้วผดแผกแสง
ว่างกนนสวนดู
๒๖. แท้แล้วจึงแล่งความ(แก่)ข้าด้วยข้อ บ่
เข้าผู้ล็กมก
๒๗. ผู้ช่อนเห็นเข้าท่านบ่ใคร่พนหนีสัน
ท่านบ่ใคร่เดอ

คำอ่าน

- หน้งวังข้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู กูไป
ที่บ้านที่เม-
- อง ได้ข้างได้วงได้ปัวได้นาง ได้
เืองนได้ทองกูเอา
- มาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตายยังพี่กู กู
พำปำเรอแก่พี่
- กู ถ่วงปเรอแก่พ่อกู พี่กูตาย จึงได้
เืองแก่กูทั้ง
- กลม เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เือง
สุโขทัยนี้ดี ในน้ำ
- มีปลา ในน้ำมีข้าว เจ้าเืองบ่เอา
จกอบในไพร่ลูทางพี่-
- อนจววไปคำ ข่มมาไปขาย ใคร
จกใครคำข้าง คำ ใคร
- จกใครคำมำ คำ ใครจกใครคำเือง
คำทองคำ ไพร่ฟ้าหน้าใส
- ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ว ล้มตายหายกว่า
อ้ายเรืองพ่อเชื้อ
- เืองอ้อมัน ข้างขอลูกเมียเยี่ยข้าว
ไพร่ฟ้าข้าไท ป่า
- หมากป่าพลพ่อเชื้อมัน ไว้แก่ลูก
มันสัน ไพร่ฟ้า
- ลูกเจ้าลูกขุน ผิดแผกแผกแสง
ว่างกัน สวนดู
- แท้แล้ว จึงแล่งความแก่ข้าด้วยข้อ บ่
เข้าผู้ล็กมก
- ผู้ช่อน เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน เห็นสัน
ท่านบ่ใคร่เดอ

คำจารึก

๒๘. ดคนใดชี้ข้างมหาพาเมืองมาสู่ช้อย
เหนือเพื่อ
๒๙. อุกัมนนบีมข้างบีมม้าบีมปวบ
มีนางบีมเง(อ)
๓๐. นบีมทองให้แก่มนนช้อยมนนดวง
เป็นบ้านเป็นเมอ
๓๑. งได้ข้าเสอกข้าเสอกหวิว พงหรรบ
กิด บ่ข้าบ่ดีใน
๓๒. ปากุปลัดมกิดงอนนึ่งแขวนไว้
หันไพร่ฟ้าหน้า
๓๓. ปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมี
ความเจ็บท้อง
๓๔. (ข)องใจมนนจกกล่าวถึงเจ้าเอง
ขุนบ่ไว้ไปนบก
๓๕. ึ่งอนนท่านแขวนไว้ฟู ขนรามคำแหง
เจ้าเมืองได้

คำอ่าน

- ด คนใดชี้ข้างมหา พาเมืองมาสู่ช้อย
เหนือเพื่อ-
- อ กู มั่นบีมข้างบีมม้า บีมปวบ
มีนาง บีมเงอ-
- นบีมทอง ให้แก่มัน ช้อยมันดวง
เป็นบ้านเป็นเมือ-
- ง ได้ข้าเสอก ข้าเสอ หัวฟ่งหรรบ
กิด บ่ข้าบ่ดี ใน
- ปากประคุมักะดิ่งอันนึ่งแขวนไว้
หัน ไพร่ฟ้าหน้า
- ปก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมี
ความ เจ็บท้อง
- ข้องใจ มันจกกล่าวถึงเจ้าเอง
ขุนบ่ไว้ ไปนบก-
- ดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหง
เจ้าเมืองได้

ด้านที่ ๒

คำจารึก

๑. ฌัณนรย(กั)มมอถาณสวณความแก่
มนนด้วยชี ไพร่ใน
๒. (เ)มือง ,สกุโขไทนี้ ัจงษ์สร้างป่า
หมากป่า ุพลท่วเ)มอ
๓. งนี้ ุทกแห่งป่าฟัรวก่หลายในเ)มือง
นี้ป่าลาง
๔. ก่หลายในเ)มืองนี้ ุหมากม่วงก่หลาย
ในเ)มืองนี้
๕. ห(มา)กขามก่หลายในเ)มืองนี้ ุใครสร้าง
ได้ไว้แก่นน
๖. กลางเ)มือง ,สกุโขไทนี้ มีน้ำตรพง
โพยสี ใสกินดี
๗. ... (ญ)ง กนน้ำโขงเ)ม่อแล้งรอบ
เ)มือง ,สกุโขไทนี้ ุตร
๘. ุบ(ร)ได้สามพนนี่ สร้อยวาคนใน
เ)มือง ,สกุโขไทนี้
๙. มก(ก)ทานมกทรวงี สลมกโกยทาน
พุ่ ุชนรามค้แหง
๑๐. เจ้าเ)มือง ,สกุโขไทนี้ ทงชาวแม่ชาว
เจ้าท่วยปั่วทวยนา
๑๑. ง ุล(ก)เจ้า ุลก ุชนทง ุช้นทงหลาย
ทง ุผู้ชาย ุผู้ญ
๑๒. ุฝ่งท่วยมีศรธาในพระ ุพุทธสาณ
ทรวงี สลเ)ม่อพรน
๑๓. ขา ุทุกคนเ)ม่อโอกพรนษากราน
กัณเ)ม่อนเ)ม่ง ุจ
๑๔. งแล้วเ)ม่อกรานกัณมีพนบิย ุมี
พนหมากมี
๑๕. พนดอกไม้ มีหมอนน่งหมอนโนน
บิรพารกัณโอ

คำอ่าน

- จินเรียกเมื่อถาณ สวณความแก่
มันด้วยชื่อ ไพร่ใน
เมืองสุโขทัยนี้จึงชม สร้างป่าหมากป่า
พลูทั่วเมื่อ-
งนี้ทุกแห่ง ป่าฟัรวก่หลายในเมือง
นี้ ป่าลาง
ก่หลายในเมืองนี้ ุหมากม่วงก่หลาย
ในเมืองนี้
หมากขามก่หลายในเมืองนี้ ใครสร้าง
ได้ไว้แก่นัน
กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพัง
โพยสี ใสกินดี
...ดังกินน้ำโขงเมื่อแล้ง รอบ
เมืองสุโขทัยนี้ ุตรี-
บุร ได้สามพันสี่ร้อยวา คนใน
เมืองสุโขทัยนี้
มักทาน มักทรวงีล มักโอยทาน
พุ่ ุชนรามคำแหง
เจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ชาว
เจ้าท่วยปั่วท่วยนา-
ง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย
ทั้งผู้ชายผู้ญ
ฝูงท่วยมีศรธาในพระพุทธสาณ
ทรวงีลเมื่อพร-
ษาทุกคน เมื่อออกพรรษากราน
กัณ เดือนเ)ม่ง ุจ-
งแล้ว เมื่อกรานกัณ มีพนมเบิย มี
พนมหมาก มี
พนมดอกไม้ มีหมอนน่งหมอนโนน
บริพารกัณโอ-

คำจารึก

๑๖. ยทานแล้ปีแล้ญบถ่านไป สดญคต
กัณเฑงอ
๑๗. ไรัญญกัณเฑงอเมื่อออกกเข้ามาวयरय
กนนเญ่อไร
๑๘. ัญญก(กัณเฑงอ)นเท้าหวลนคังคกกลง
ด้วยสยงพาดสยงพิ
๑๙. นสยงเเล่อนสยงขบบโครจกมก
เห่นเห่นโครจ
๒๐. กมกกหวหวโครจกมกเเล่อน
เเล่อนเเมองสุ
๒๑. กโขไทนี้มี่สปาก(ป)ตหลวง
ทียนญอมคนสยคกน
๒๒. เข้ามาดูท่านเผาทย(น)ท่านเห่นไฟ
เเมองสุโขทัยนี้
๒๓. มีมั่งจกแตกกล(าง)เเมองสุโขทัย
นี้มี่พิหารมี
๒๔. พระพุทธรูปทองมีพระอฏฐารศมี
พระ(พ)พุทธรูป
๒๕. มีพระพุทธรูปอนนใหญ่มีพระ
พุทธรูปอน
๒๖. รามมีพิหารอนนใหญ่มีพิหารอน
รามมีปู
๒๗. ุครีนส(สย)ม)คมี(เถร)มมหาเถร
เเมองคवनนค
๒๘. เเมองสุโข(ไท)นี้มี่มอ(ไร)ัญญก
พุชนรามคแห่งกทำ
๒๙. โอยทานแถมมหาเถร(งม)ราชปราชญ์
รยนจบปักคใด

คำอ่าน

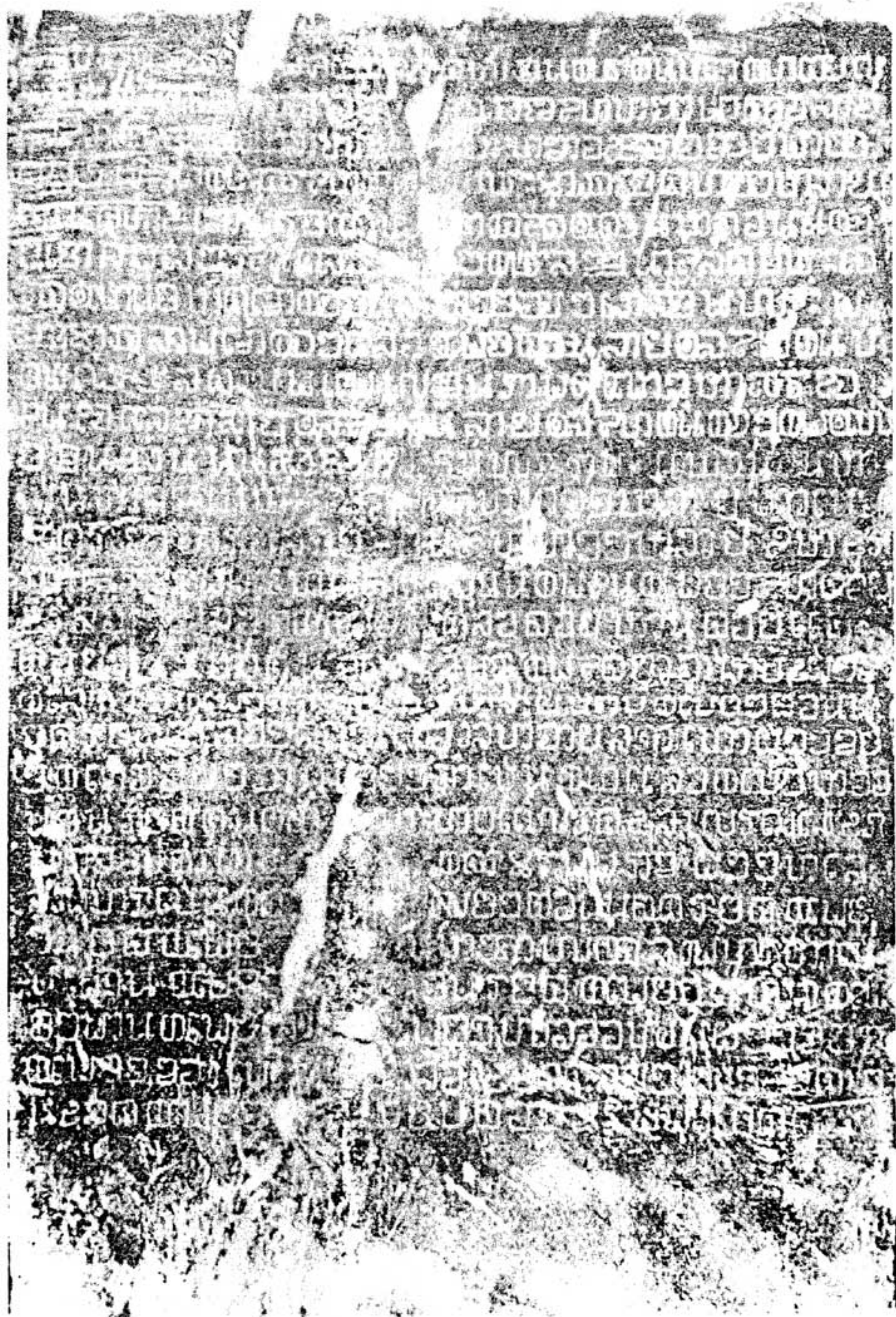
- ยทานแล้ปีแล้ญบถ่าน ไปสดญคต
กัณเฑงอ—
- ไรัญญกัณเฑงอ เมื่อจักเข้ามาเวียงเวียง
กันแต่อร์—
- ญญกัณเฑงอเท้าหวลน คังคกลง
ด้วยเสียงพาดเสียงพิ—
- ณ เสียงเเล่อนเสียงขบบ โครจกมก
เห่น เห่น โครจ—
- กมกหว หว โครจกมกเเล่อน
เเล่อน เเมองสุ—
- โขทัยนี้ มีสปากประตูหลวง
เทียรยอมคนเสียดกัน
- เข้ามาดูท่านเผาทย ท่านเห่นไฟ
เเมองสุโขทัยนี้
- มีคังจกแตก กลางเเมองสุโขทัย
นี้ มีพิหาร มี
- พระพุทธรูปทอง มีพระอฏฐารศ มี
พระพุทธรูป
- มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระ
พุทธรูปอัน
- ราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอัน
ราม มีปู
- ครุณีสัมมค มีเถร มีมหาเถร
เเมองคवनนค
- เเมองสุโขทัยนี้ มีมอไรัญญก
พุชนรามคแห่งกระทำ
- โอยทานแถมมหาเถร สังฆราชปราชญ์
รยนจบปักคใด

คำจารึก

๓๐. หลวกกกว่าปูกรในเืองนี้ ทุกคน
ลูกแก่เืองสรธ
๓๑. รมราชมาในกลางอรัญญกมีพิ
หารอนนเืองมน
๓๒. ให้ญสูงงามแก่กมีพระอฏฐารศอนน
เืองลูกอีย
๓๓. นเืองควน(น)โอกเือง(ง)ส(โ)ข
ไทนมีพิหารมีปูกร
๓๔. มีทะเลหลวง(มีป่า)หมากป่าพลมีไร่
มีนา มีถันถาน
๓๕. มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก มีปาม่วงมี
ป่าขาม งามดังแก่ด

คำอ่าน

- หลวก กว่าปูกรในเมืองนี้ ทุกคน
ลูกแต่เมืองสรธ-
- รรราชมา ในกลางอรัญญก มีพิ
หารอันถ่มน
- ใหญ่ สูงงามแก่กม มีพระอฏฐารศอัน
ถ่ม ลูกอีย-
- น เืองควนวันโอกเมืองสุโข
ทัยนี้ มีพิหาร มีปูกร
- มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพล มีไร่
มีนา มีถันถาน
- มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก มีปาม่วงมี
ป่าขาม งามดังแก่ด

ด้านที่ ๓

คำจารึก

คำอ่าน

๑. (งแแง)ง เบื้องคีนนอนเมืองสุโขไท
นี้มตลาดป
๒. (สา)นมีพระอนมีปราสาทมีป่า
หมากพร้าว ป่าหมาก
๓. ลางมีไร่มีนามมีถ่นถ่านมีบ้านใหญ่
บ้านเล็ก เป้
๔. องหวนอนเมืองสุโขไทนี้มีภูถีด
พิหาร ภูคร
๕. ุ้อยมีสรีดกงสมีป่าพร้าวปาลางมี
ปาม่วงป่าขาม
๖. มีน้ำโลกมีพระข พงผีเทพดาใน
เขาอนนนั้น
๗. เปนใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ชุน
ผู้ใดถือเมือง
๘. สุโขไทนี้แลให้วัดพลูถกเมือง
นี้เที่ยงเมือง
๙. นี้ดีผีให้วัดพลูถกผีในเขา
อนนบ่คุมบ่
๑๐. เกรงเมืองนี้หาย ๑๒๑๔ สกปีมะโรง
พุชนรามค
๑๑. แหงเจ้าเมืองศรีสขชนนาไลสุโขไท
นี้ปลูกไม้ตา
๑๒. นี้นี้ได้สบสี่เข้าจึงให้ช่างพนน
ขดาร์หนุ่งงหว่าง
๑๓. กลางไม้ตานี้นวนนเดอนดบบ
เดอนโอกแปดวนนวน
๑๔. นี้นเดอนเต็มเดอนบ่างแปดวนนุฝง
ภูครเถร महाเด
๑๕. รี่จันฉ่งเหนอขดาร์หนุสตรรรม
แกอุบาสก ฝู

- (งแแต่)ง เบื้องคีนนอนเมืองสุโข
ทัยนี้ มีตลาดป-
सान มีพระอนนะ มีปราสาท มีป่า
หมากพร้าว ป่าหมาก
ลาง มีไร่ มีนา มีถ่นถ่าน มีบ้านใหญ่
บ้านเล็ก เป้-
องหวนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีภูถีด
พิหาร ภูคร
อยู่ มีสรีดกงส มีป่าพร้าวปาลาง มี
ปาม่วง ป่าขาม
มีน้ำโลก มีพระขพุง ผีเทพดาใน
เขาอันนั้น
เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ชุน
ผู้ใดถือเมือง
สุโขทัยนี้แล ให้วัดพลูถก เมือง
นี้เที่ยง เมือง
นี้ดี ผีให้วัดพลูถก ผีในเขา
อันบ่คุมบ่
เกรง เมืองนี้หาย ๑๒๑๔ สก ปีมะโรง
พ้อชนรามคำ-
แหงเจ้าเมืองศรีสขชนนาลัยสุโขทัย
นี้ ปลูกไม้ตา-
ลนี้ ได้สับสี่เข้า จึงให้ช่างพน
ขดานหิน ดังหว่าง
กลางไม้ตาลนี้ วันเดอนดับ
เดอนโอกแปดวัน วั-
นเดอนเต็ม เดือนบ่างแปดวัน ฝู
ภูคร เถร มหาเด-
ร จันฉ่งเหนือขดานหินสตรรรม
แกอุบาสก ฝู

คำจารึก

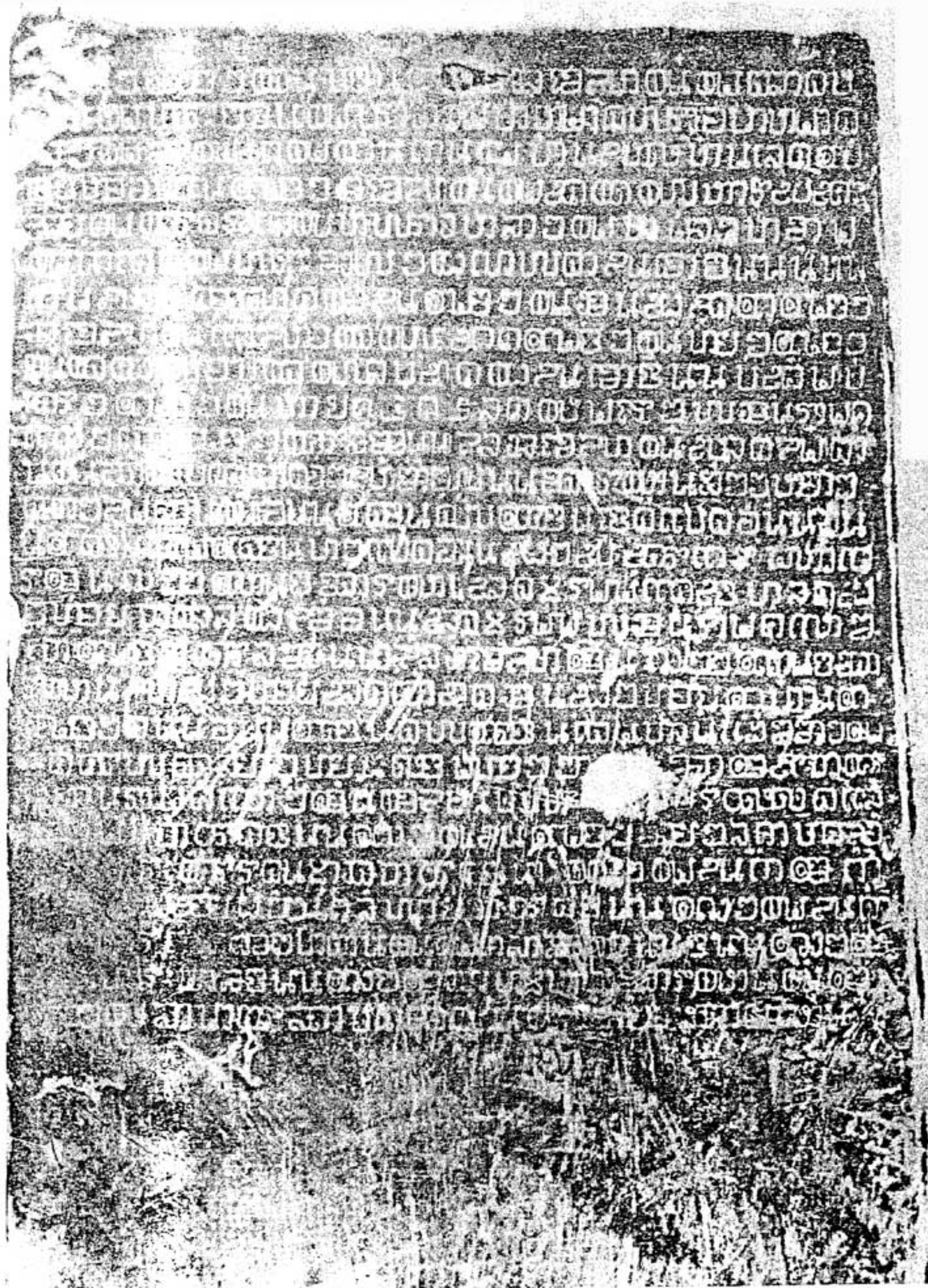
๑๖. งท่วยจำศีล ฌิไฉวันนุสตรมมพ
ขุนรามคําแหง
๑๗. เจ้าเมืองศรีสรรชนาลัย สุโขทัย ขึ้น
นั่งเหนือขด-
๑๘. รื่นให้ฝูงท่วย ลูกเจ้าลูกขุน ฝูง
ท่วยถือน้ำ
๑๙. เมือง ถนนันเดือนดับเดือน
เต็มท่นแ่งข้างเเ
๒๐. (อ)กกรพดลยางท่นญ่อมทองงา...
ขวา ชูรจา^๒ศรี
๒๑. (พ)ขุนรามคําแหง ขึ้นไปนบพระ(ะ)
...อริญญกแล
๒๒. (ว)เข้ามา ว จาริกอนันนั่งมใน
เมืองชลยงสถาบกไว้
๒๓. (ด)้วยพระศรีรัตนธาตุ จาริกอนัน
นั่งมในถ้ำ
๒๔. (พ)ระราม อยู่ฝั่งน้ำสำพาย จาริกอนัน
นั่งมในถ้ำ
๒๕. (ร)ค)นธารในกลวงป่าตานนี้มีศาลา
สองอนนอนันนั่ง
๒๖. (ข)า)ลาพระมาสอนันนั่ง ขุพทชลา
(ข)ดาร์หนี่นี้
๒๗. นงนียลาบาตรสถาบกไว้หนี่ (ง)
ทงงหลายเหน

คำอ่าน

- งท่วยจำศีล ฌิไฉวันนุสตรมม พ่อ
ขุนรามคําแหง
- เจ้าเมืองศรีสรรชนาลัย สุโขทัย ขึ้น
นั่งเหนือขด-
- นหิน ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุน ฝูง
ท่วยถือน้ำ
- เมือง ถนนันเดือนดับเดือน
เต็ม ท่นแ่งข้างเเ-
- อกรพดลยาง เที้ยรย่อมทองงา...
(ซ้าย) ขวา ชูรจา^๒ศรี
- พ่อขุนรามคําแหง ขึ้นไปนบพระ
(เถิง) อริญญกแล-
- วเข้ามา ว จาริกอนันนั่ง มีใน
เมืองชลยง สถาบกไว้
- ด้วยพระศรีรัตนธาตุ จาริกอนัน
นั่ง มีในถ้ำ
- พระราม อยู่ฝั่งน้ำสำพาย จาริกอนัน
นั่ง มีในถ้ำ
- รัตนธาร ในกลวงป่าตานนี้มีศาลา
สองอัน อันนั่ง
- ศาลาพระมาส อนันนั่งขุพทชลา
ขดานหินนี้
- นังศิลาบาตร สถาบกไว้หนี่ จึง
ทงหลายเหน

๑ เดิมอ่านว่า ถนน สอบทานแล้วเป็น ถนน

๒ เดิมอ่านว่า ศรี สอบทานแล้วเป็น ศรี

ด้านที่ ๔

คำจารึก

คำอ่าน

๑. พ่อขุนพระ(รา)มคำแหง ลูกพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์เป้
๒. (นุ)ชน(ไ)นเมืองศรีสัชชนาลัย
สุโขทัย ทั้งมากาวลาว
๓. (แล)ไทยเมืองไค้หล้าฟ้าฏ ... ไทย
ชาวอุชาวของมาออ
๔. ก ๑๒๐๓ สกปีกรให้ ขด(เอา)พระ
ธาตุออกทองงหลาย
๕. เหนกทำบุชาบเรอแก่พระธาตุไค้
เดือนหกวัน จี้
๖. งเอาลงฝ่งในกลางเมืองศรีสัชช
นาลัยก่อพระเจ
๗. คีเหนอหกเข้าจั้งแล้วตั้งวงผา
ล้อมพระม
๘. หาธาตุสามเข้าจั้งแล้วเมื่อก่อนลาย
สไทยนี้บ่
๙. มี ๑๒๐๕ สกปีมะแม พ่อขุนรามคำแหง
หาโครใจ
๑๐. ในใจแลใส่ลายสไทยนี้ลายสไทยนี้
จั้งมีเพ
๑๑. อขุนผู้นั้นใส่ไว้พ่อขุนพระรามคำ
แหงนั้นหา
๑๒. เป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลายหา
เป็น
๑๓. ขวอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้
๑๔. ขุนรู้ธรรมแท้ แต่คนอันมีในเมือง
ไทยด้วย
๑๕. รู้ด้วยหลักด้วยแก้วด้วยหานด้วย
แกะ

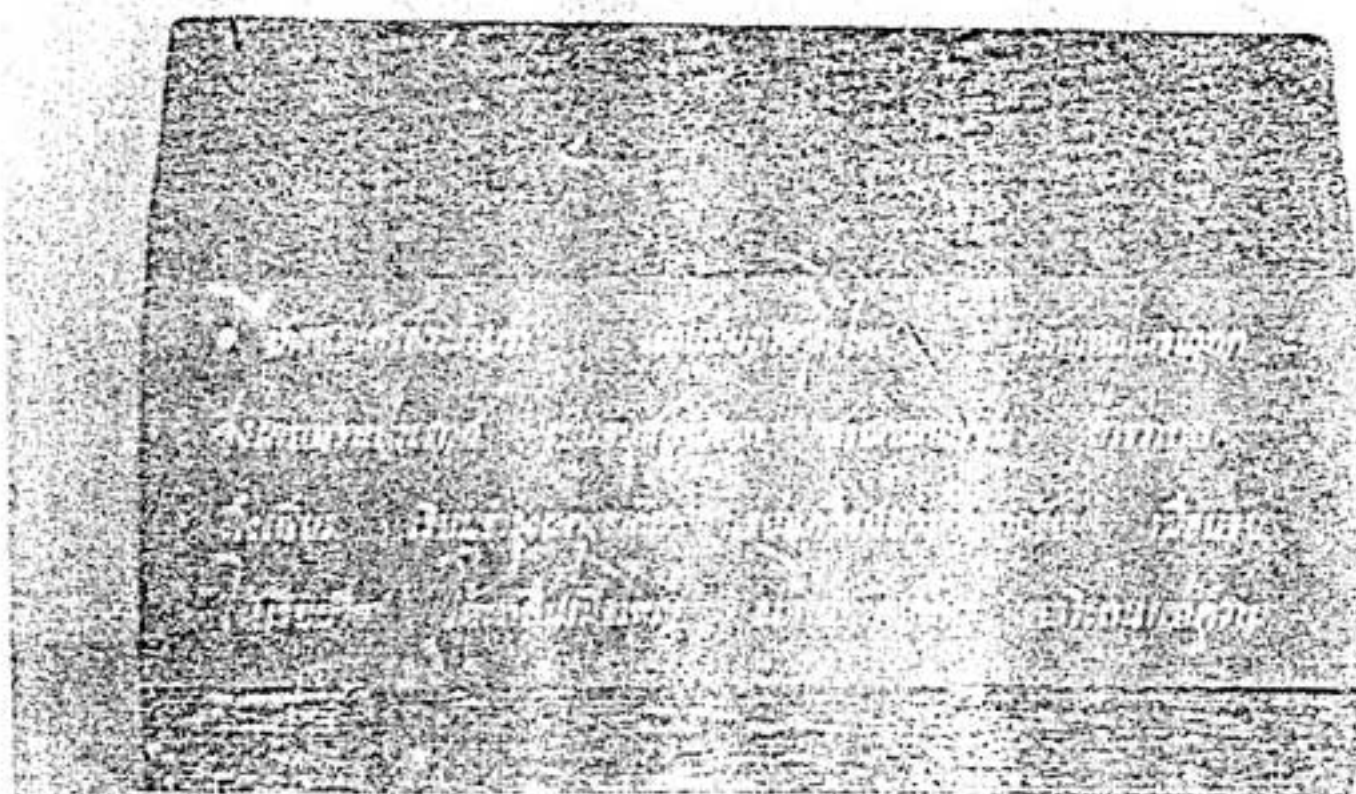
- พ่อขุนพระรามคำแหง ลูกพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์เป้—
นขุนในเมืองศรีสัชชนาลัย
สุโขทัย ทั้งมากาวลาว
แลไทยเมืองไค้หล้าฟ้าฏ ... ไทย
ชาวอุชาวของมาออ—
ก ๑๒๐๓ สกปีกร ให้ขุดเอาพระ
ธาตุออกทั้งหลาย
เห็น กระทำบูชาบเรอแก่พระธาตุไค้
เดือนหกวัน จี้—
งเอาลงฝ่งในกลางเมืองศรีสัชช
นาลัยก่อพระเจ—
คีย์เหนือหกเข้าจั้งแล้ว ‘ตั้งเวียงผา
ล้อมพระม—
หาธาตุ สามเข้าจั้งแล้ว เมื่อก่อนลาย
สไทยนี้บ่
มี ๑๒๐๕ สกปีมะแม พ่อขุนรามคำแหง
หาโครใจ
ในใจ แลใส่ลายสไทยนี้ ลายสไทยนี้
จั้งมีเพ—
อขุนผู้นั้นใส่ไว้ พ่อขุนพระรามคำ
แหงนั้นหา
เป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลาย หา
เป็น
ขวอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้
ขุนรู้ธรรมแท้ แต่คนอันมีในเมือง
ไทยด้วย
รู้ด้วยหลัก ด้วยแก้วด้วยหาน ด้วย
แกะ

คำจารึก

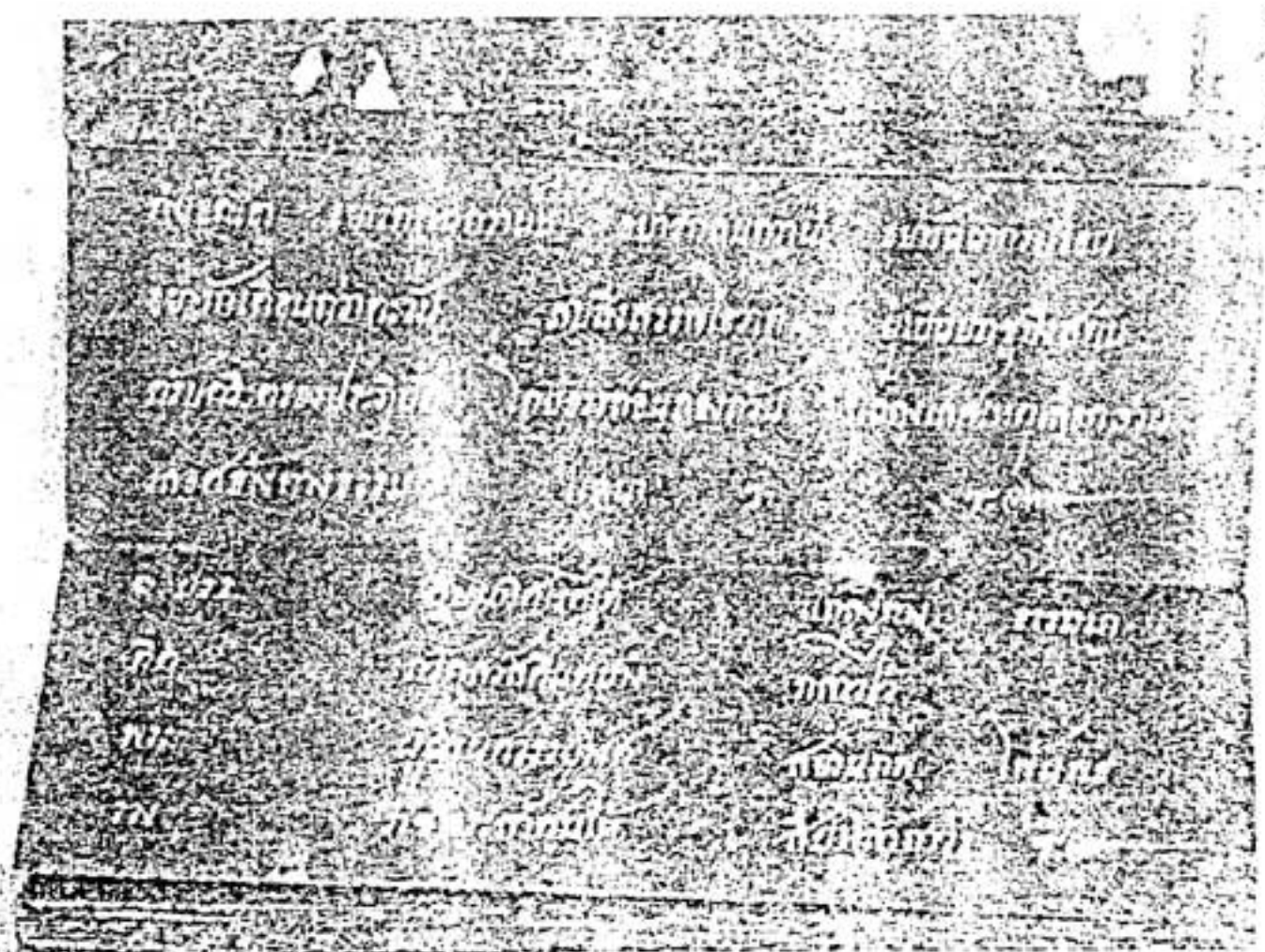
๑๖. ด้วยแรงหาคนจักเสมอมิได้ อาจ
ปราบ ฝูงข้า
๑๗. เสก มีเมืองกว้างช้างหลายปราบ
เบื้องตวนนอ
๑๘. อกรอดสรลงสองแถว ลับบายสกา
เท้าฝั่งขอ
๑๙. งี้เถวยงจนนวยงคำเป็นีทแล้ว เบ้ง
หาว
๒๐. นอนรอดคนีท พระบางแพรกุส
พรณณู
๒๑. มราชูปรีเพช(บุป)รีศรีธรรมราช
ฝั่งทะเล
๒๒. สมุทรเป็นีท(แล้ว) เบื้องตวนนค
รอดเมื่อ
๒๓. งนอดเมือง ... นหงสาพิศ สมุทร
หาเป
๒๔. นแดน ๖ เบื้อง(ดิน)นอนรอดเมือง
แพลเม
๒๕. องม่านเมืองน.. เมืองพลวพ้นฝั่ง
ของ
๒๖. เมืองชวาเป(น)แล้ว ๖ ปลุกเลี้ยง
ฝูงลูกบ้า
๒๗. นลูกเมือง(นั้น)นขอบด้วยธรรม
ทุกคน

คำอ่าน

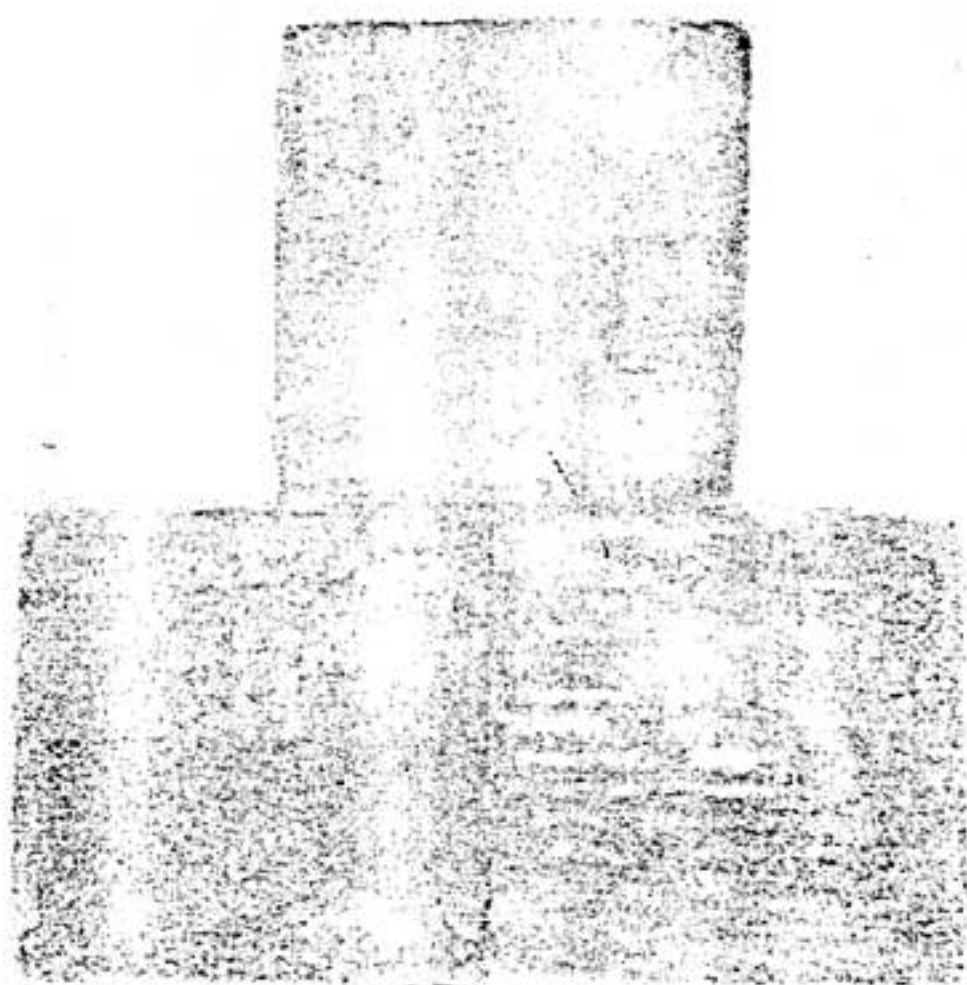
- ด้วยแรง หาคนจักเสมอมิได้ อาจ
ปราบฝูงข้า
เสก มีเมืองกว้างช้างหลาย ปราบ
เบื้องตวนนอ-
อก รอด สรลง สองแถว ลับบาย สกา
เท้าฝั่งขอ-
งเถิงเวียงจันทน์เวียงคำเป็นที่แล้ว เบ้(อ)ง
หาว
นอน รอดคนที่ พระบาง แพรก ส
พรณณู-
มิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช
ฝั่งทะเล
สมุทรเป็นที่แล้ว เบื้องตวันค
รอดเมื่อ-
งนอด เมือง...น หงสาวดี สมุทร
หาเป-
นแดน ๖ เบื้องดินนอน รอดเมือง
แพลเม-
องม่าน เมืองน.. เมืองพลัว พ้นฝั่ง
ของ
เมืองชวา เป็นที่แล้ว ๖ ปลุกเลี้ยง
ฝูงลูกบ้า-
นลูกเมืองนั้น ขอบด้วยธรรม
ทุกคน

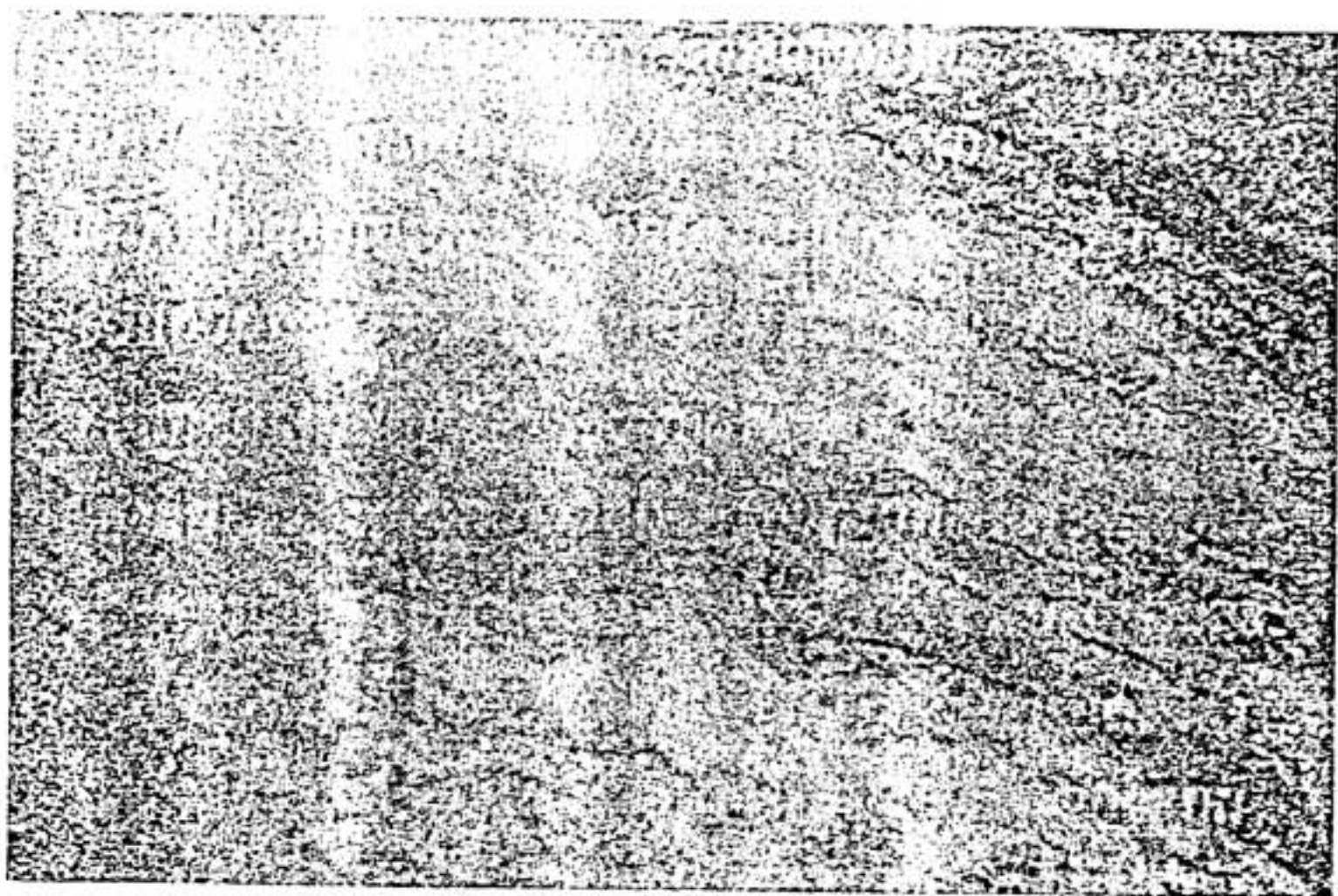
หน้าต้นสมุดไทยเรื่องบันทึกพระร่วง ซึ่งหน้าปกระบุว่า เป็นพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

หน้าท้ายสมุดไทยเรื่องบันทึกพระร่วง ซึ่งจบด้วยโคลงกระทู้ มีข้อความตรงกับเรื่องสุภาษิตพระร่วงฉบับที่กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่

จารึกร่ายสุภายิตพระร่วง แผ่นที่ ๑, ๒ และ ๓
ที่ผนังด้านในศาลาหน้าพระมหาเจดีย์หลังเหนือ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

จารึกร่ายสุภายิตพระร่วง แผ่นที่ ๔ ที่ผนังด้านในศาลาหน้าพระมหาเจดีย์หลังเหนือ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สุภาษิตพระร่วง

ปางสมเด็จพระร่วงเจ้า

มลักเห็นในอนาคต
เป็นอนุสาสนกดา
ทั่วธาตลึงเพียร
อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อย
ให้หาสินเมื่อใหญ่
อย่ารื้อนแก่ความ
เอาแต่ชอบเสียผิด
อย่าอวดหาญแก่เพื่อน
หน้าศึกอย่าอนใจ
การเรือดนเร่งคิด
อย่าไผ่สูงให้พันศักดิ์
ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง
อย่าโดยคำคนพลอด
เป็นคนอย่าทำใหญ่
คบขุนนางอย่าโหด
อย่าคะนึ่งถึงโทษท่าน
เลี้ยงคนจักกินแรง
อย่าไผ่ตนให้เกิน
น้ำเชียวอย่าขวางเรือ
จงเร่งระมัดฟันไฟ
อย่าประมาทท่านผู้ดี
ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ
ทำชั่วเรือกไว้กันตน
ที่มีภัยพึงหลีกเลี่ยง
ได้ส่วนอย่ามักมาก
รักตนกว่ารักทรัพย์
เห็นงามตาอย่าปอง
ที่ทับจมีไฟ

เผ้าผ่านภพสุขโทษ
จึงผายพจนประภาษ
สอนกณารชน
เรียนอาวุธและคุณา
เมื่อน้อยให้เรียนวิชา
อย่าไผ่เอาทรัพย์ท่าน
ประพฤติดามบุรพระบอ
อย่าก่อปรกิจเป็นพาล
เข้าเถื่อนอย่าลืมพรา
ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน
อย่านั่งชิดผู้ใหญ่
ที่รักอย่าดูถูก
สร้างกุศลอย่ารู้โรย
เงินเรือทอดทางถนน
ข้าคนไพร่อย่าไผ่ฟุน
โทษคนผิดรำพึง
หวานพืชจักเอาผล
อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่
เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว
ที่ชุมเสื่อจงประหยัด
ตนเป็นไทอย่าคบทาส
มีสินอย่าอวดมั่ง
ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก
คนรักอย่าวางใจ
ปลีกตนไปโดยด่วน
อย่ามีปากกว่าคน
อย่าได้รับของเจียน
ของฝากท่านอย่ารับ
ที่ไปจงมีเพื่อน

ทางแถวเดือนไคลคลา
 โทษคนผิดพึงรู้
 ภักคือยาค้วนเคียด
 ที่ผิดช่วยเตือนตอบ
 อย่าขอของรักมิตร
 พบศัตรูปากปราศรัย
 อย่างัวเมาเนื่องนิจ
 พึงผันเผื่อต่อญาติ
 คนพาลอย่าพาลผิด
 เมื่อพาที่พึงตอบ
 ช่างไล่เล่นเสียงหลบ
 อย่างอบจิตริษยา
 อย่างปลุกผีกลางคลอง
 พลันจับหายวายม้วย
 จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แดกภิเสก
 ภายในอย่านำออก
 อาสาเจ้าจนคนดาบ
 ของแพงอย่ามักกิน
 โอบอ้อมเอาใจคน
 ท่านไต่อย่าหมายโทษ
 ขอรูยขอต่อหน้า
 ขอมิตรเมื่อลับหลัง
 เยียสะเทินจะอดสู
 ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ
 เข้าออกอย่าวางใจ
 เยียวผู้ซังจะคอยโทษ
 ผิว^(๑) ผิดปลิดไปร้าง
 เครื่องสรรพยุทธอย่าวางจิต
 อย่าทำการที่ผิด

ครอบาสอนอย่าโกรธ
 ผู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์
 อย่าเบียดเสียดแก่มิตร
 ที่ชอบช่วยยกยอ
 ชอบชิดมักจางจาก
 ความในอย่าไขเขา
 คึดครองดริกทุกเมื่อ
 รู้ที่ตลาดที่หาญ
 อย่าผูกมิตรไมตรี
 จงนบนอบผู้ใหญ่
 สุวานขบอย่าขบตอบ
 เจริญตามคดี
 อย่าปองเรียนอาถรรพ์
 อย่ายลเยี่ยงด้วยแดกมิตติค
 ลูกเฝียอย่าวางใจ
 ภายนอกอย่านำเข้า
 อาสานายจงพอแรง
 อย่ายินคำคนโลก
 อย่ายลเหตุแต่ใกล้
 คนโหดให้เอ็นดู
 ขอช้าเมื่อแล้วกิจ
 ลูกเมียยังอย่าสรรเสริญ
 อย่าซังครูซังมิตร
 นอบตนต่อผู้เฒ่า
 ระวังระไวหน้าหลัง
 อย่างกริ้วโกรธเนื่องนิจ
 ข้างตนไว้อาวุธ
 คึดทุกขีในสงสาร
 คึดขวนขวายที่ชอบ

(๑) ศิลาจารึกเขียนว่า “ผิว” ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับ “ผิว”

ได้ตอบอย่าเสียคำ
 พรรคพวกพึงทำนุก
 ยลเยี่ยงไถ่นกกระทา
 ระเบียบอย่าฟังคำ
 อย่าใช้คนบังบด
 ฝากของรักจงพอใจ
 ักดีจงอย่าเกียจ
 นอบนบใจใสสุทร
 อย่าถากคนด้วยดา
 อย่าเลี่ยนครุเดือนคำ
 กนทรยศอย่าเชื่อ
 อย่าผูกมิตรคนจร
 ความชอบจำใส่ใจ
 เมตตาตอบต่อมิตร
 อย่างินทาผู้อื่น
 กนจนอย่าดูถูก
 ตระกูลตนจงกำนั
 ท่านรักตนจงรักตอบ
 ความแค้นให้ประหยั
 อย่าดูถูกว่าน้อย
 อย่าปองภัยต่อท้าว
 อย่าเข้าแบกงาข้าง
 ปางมีชอบท่านช่วย
 ฝิจะบังบังจงลับ
 ฝิจะกั้นกั้นจงตาย
 ฝิจะแก้แก้จงกระจำ
 คิดข้างหน้าอย่าเบา
 เมื่อเข้าสี่กระวังตน
 จงยังผู้ผู้มีศักดิ์

คนข้าอย่าร่วมรัก
 ปลุกเอาแรงทั่วตน
 พาลูกหลานมากิน
 การจะทำอย่าด่วนได้
 ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก
 ฝ่าท้าวไทอย่าตระนง
 เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ
 อย่าขุดคนด้วยปาก
 อย่าพาผิดด้วยหู
 อย่าริกล้าวกำคด
 อย่าแผ่แผ่เพื่อความผิด
 ท่านสอนอย่าสวนตอบ
 ระวังระไวที่ไปมา
 คิดแล้วจึงเจรจา
 อย่าตื่นขกยอดคน
 ปลุกไมตรีทั่วชน
 อย่าจับลิ้นแก่คน
 ท่านนอบตนจงนอบแทน
 แผ่กษัตริย์เพลิงงู
 หึงห้อยอย่าแข่งไฟ
 อย่างักห้าวพลันแตก
 อย่าออกก้างขุนนาง
 ปางป่วยท่านชิงชัง^(๑)
 ฝิจะจับจับจงมัน
 ฝิจะหมายหมายจงแท้
 อย่ารักห่างกว่าชิด
 อย่าถือเอาดี้นกว่าลึก
 เป็นคนเรียนความรู้
 อย่างักง่ายมิดี

(๑) ตั้งแต่บรรทัดนี้จนจบเรื่อง แผ่นศิลาจารึกหายไป ๒ แผ่น.

อย่าดึงให้แก่กา
 ใจอย่าเบางหนัก
 ข้าแก่ร้ายอดเอา
 อย่ารักลมกว่าน้ำ
 อย่ารักเดือนกว่าตะวัน
 ผู้เป็นปราชญ์พึงสดับ
 โดยอรรถอันถ่องถ้วน
 เลิศอ้างทางธรรม แลนา ฯ

บัณ เจ็ดจำแนกแจ้ง

จิต ยุบลบรรหาร
 พระ ปิ่นนักราชสถาน
 ร่วง ราชนามนี้ได้

อย่าตีปลาหน้าไซ
 อย่าดีสุนัขห้ามเห่า
 อย่ารักเหากว่าผม
 อย่ารักถ้ำกว่าเรือน
 สบสิ่งสรรพโอวาท
 ด้รับไตรตรองปฏิบัติ
 แดงเลศเหตุเลือกถ้วน

พิสดาร ความเอย
 เหตุไฉน
 อุดรสุข ไทยนา
 กล่าวถ้อยคำสอน ฯ

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ : พระมหาสนิท อนุจारी (สมุห์รัมย์)
- เกิด : ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
- สถานที่ : บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๕ บ้านสวายจิกน้อย ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
- บรรพชา : ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙
- อุปสมบท : ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗
- ปัจจุบัน : พำนักอยู่ที่วัดสุนทรธรรมิการาม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
- การศึกษา : นักธรรมเอก พ.ศ. ๒๕๓๒
- :เปรียญธรรม ๓ ประโยค พ.ศ. ๒๕๓๓
- : พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย)
เกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. ๒๕๔๑
- : เข้าศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปี
การศึกษา ๒๕๔๑
- ประสบการณ์ : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำวัดสุนทรธรรมิการาม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘
ถึงปัจจุบัน
- : เป็นครูพระสอนวิชาภาษาไทยและพระพุทธศาสนาที่ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑
- : เป็นครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่ รร.วัดสุนทรธรรมิการาม พ.ศ. ๒๕๔๕-
๒๕๔๖
- ทุนการศึกษา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย